

[illegible]

(सर्वाधिकार सुरक्षित)

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला

पद्मनन्दि पंचविंशतिका प्रवचन

१ व २ भाग

(श्री पूज्यपादपद्मनन्दाचार्यविरचित पद्मनन्दिपंचशतिकापर प्रवचन)

प्रवक्ता:—

अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ, सिद्धान्तन्यायसाहित्यशास्त्री

पूज्य श्री गुरुवर्य मनोहर जी वर्णी

“श्रीमत्सहजानन्द महाराज”

प्रकाशक:—

खेमचन्द जैन सराफ,

मंत्री, श्री सहजानन्द शास्त्रमाला

१८५ ए, रणजीतपुरी, सदर मेरठ (उत्तर प्रदेश)

[लागत बिना जिल्द १०)
[जिल्दका पृथक् ११) रु०

श्री सहजानन्द शास्त्रमालाके संरक्षक

- (१) श्रीमान् ला० महावीरप्रसाद जी जैन बैंकर्स, सदर मेरठ
(२) श्रीमती फूलमाला देवी, धर्मपत्नी श्री ला० महावीरप्रसाद जी जैन, बैंकर्स, सदर मेरठ
(३) श्रीमान् लाला लालचन्द विजयकुमार जी जैन सर्राफ, सहायपुर
(४) श्रीमती शशिकान्ता जैन ध० प० श्री धनपालसिंह जी सर्राफ, सानीपत
(५) श्रीमती सुदटी देवी जैन ध० प० चिरंजीलाल जी जैन सरावगी, गिरीडीह

नवीन स्वीकृत संरक्षक

- (६) श्रीमती जमना देवी जैन ध० प० श्री भवरीलाल जैन पाण्ड्या, भूमरीतिलैया
(७) श्रीमती रहती देवी जैन ध० प० श्री विमलप्रसादजी जैन, संसूरपुर
(८) श्रीमती श्रीमती जैन ध० प० श्री नेमिचन्द जी जैन, प्रेमपुरी, मुजफ्फरनगर
(९) श्रीमान् शिखरचंद जियालाल जी जैन एडवोकेट कुंजगली
(१०) श्रीमान् चिरंजीलाल फूलचंद बैजनाथ जी जैन वडजात्या नई मंडी

भारतवर्षीय वर्णी जैन साहित्यमंदिरके संरक्षक

- (१) श्रीमती राजो देवी जैन ध० प० स्व० श्री जुगमंवरदास जी जैन भाड़तो, सरधना
(२) श्रीमती सरलादेवी जैन ध० प० श्री ओमप्रकाश जी दिनेश वस्त्र फैक्टरी, सरधना

— ० —

सहजानन्द-साहित्य-उद्घोष

वस्तु सामान्यविशेषात्मक है, द्रव्यप्रायात्मक है। अतः स्याद्वाद द्वारा समस्त विवाद विरोध समाप्त कर वस्तुका पूर्ण परिचय कीजिए और आत्मवल्याणके अनुरूप नयोको गोण मुख्य करके अभेदपद्धतिके मार्गसे आत्मलाभ लीजिए। —एतदर्थ—

सहजानन्द-साहित्यका अध्ययन व मनन कीजिए।

सहजानन्द-साहित्यमे कुल ५५५ ग्रंथ हैं, जिनमे करीब ३१० ग्रंथ करीब २१५ पुस्तकों में प्रकाशित हो गये हैं। शेष ग्रंथ भी यथासमय प्रकाशित होंगे। पूरा सेट मगाने वालोंको अपना व स्टेशनका नाम स्पष्ट शब्दोंमें लिखना चाहिये। यह सेट रेलवे पार्सलसे ही जा सकता है, क्योंकि एक-एक पुस्तक रखनेपर करीब ३८ किलो वजन हो जाता है। शास्त्रवाली संस्था का आजीवन सदस्य बननेपर वर्तमान सब ग्रंथ मिलेंगे तथा भविष्यमें जो प्रकाशित होंगे वे भी भेंटमें मिलेंगे।

मासिक वर्णी-प्रवचनमें श्री सहजानन्दजी महाराजके प्रवचन प्रकाशित होते रहते हैं। वर्णीप्रवचनप्रकाशिनी संस्थाका आजीवन सदस्य होनेपर मासिक 'वर्णीप्रवचन' आजीवन भेंट-रूपमें मिलता रहेगा।

प्रकाशकीय

धर्मप्रिय पाठकवृन्द :- आपके करकमलीमें जो ग्रन्थ 'श्री' रहा है उसके मूलग्रन्थकी तरफ परमपूज्य श्री पद्मनन्दि आचार्य हैं जिसपर 'अध्यात्मयोगी' गुर्वर्च्य पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द जी महाराजने विस्तृत प्रवचन किये हैं। इस ग्रन्थके इस प्रथम अध्यायमें धर्मके स्वरूपको सर्वोत्तमोत्तम वर्णन किया गया है।

इस ससारी जीवको इस संसारमें अन्य कुछ भी वस्तु शरण नहीं है, मात्र अपने आत्माका धर्म ही शरण है। धर्मकी उपासनासे ही यह जीव अनन्त आनन्दका अनुभव कर सकता है। उसे धर्मका जैसे आचरण बने उस प्रकारके उपदेशपूर्वक धर्मके स्वरूपका परिभाषण इस ग्रन्थमें किया गया है। इसमें सर्वप्रथम धर्मका लक्षण चार प्रकारसे बतौरा गया है। जीवदया जहाँ नहीं है वहाँ चित्तमें इतनी पात्रता नहीं आ सकती वह परमार्थधर्मका पालन कर सके अतः सर्वप्रथम जीवदयाको इसमें अनुकरणीय वर्णन किया गया है। पश्चात् तीन प्रकारोंमें आत्मधर्मका वर्णन किया गया है।

धर्म आचरणीय है इस प्रसंगको लेकर श्रावकधर्म व मुनिधर्मसे श्रावकधर्मका बहुत ही बिस्तारसे युक्तिपूर्वक वर्णन किया गया है जिसमें अष्ट मूलगुण, सप्त व्यसनत्याग, पञ्च अणुव्रत आदिका हृदयग्राही वर्णन है तथा मुनिधर्मका भी भले प्रकार दिग्दर्शन है। पाठक, इसको स्वाध्याय कर धर्मलाभ लें।

—प्रकाशक

अपनी बातचीत

अयि आत्मन् ! तू क्या है ? विचार ! ज्ञानमय पदार्थ, !! तेरा इन पदार्थोंके साथ क्या कोई सम्बन्ध है यथार्थ ? नहीं, नहीं, कुछ भी सम्बन्ध नहीं ! क्यों नहीं ? यो कि 'कोई किसीका कुछ भी परिणामन कर नहा सकता।'

मैं ज्ञानमय आत्मा हूँ, हूँ, स्वयं हूँ, इसी कारण अनादिसे हूँ, मैं किसी दिन हुआ होऊँ, पहिले न था यह बात नहीं। न था तो फिर हो भी नहीं सकता।

फिर ध्यान दे, इस नरजन्मसे पहिले तू था ही। क्या था ? अनन्तकाल तो निगोदिया था। वहाँ क्या नीती ? एक से किण्डमे २-३ बार पैदा हुआ और मरा। जीभ, ज़ाक, आँख, कान, मन तो था ही ज़ही और था शरीर। ज्ञानकी ओरसे देखो तो जडसा रहा; महाह्रलेश ! न कुछसे बुरी दशा। सुयोग हुआ तब उस दुर्दशासे निकला।

पृथ्वी हुआ तो खोदा गया, कूटा गया, ताड़ा गया, सुरगसे फेंका गया। जल भी तो तू हुआ, तब ओटाया गया, विलोरा गया, गम आगपर डाला गया। आग्न हुआ, तब पानीसे,

रेखिसे, झूलसे- बुझाया गया, खुदेरा गया । वायु हुआ तब पंखोसे, बिजलियोंसे ताड़ा गया, रबर, आदिमे-रोका गया । पेड़, फल, पत्र जब हुआ, तब काटा, छेदा, भूना, सुखाया गया ।

कीड़े, भी तुम्ही बने और मच्छर, मक्खी, विच्छ आदि भी । बताओ कौन रक्षा कर सका ? रक्षा तो दूर रही, वैवाडियाँ डाल-डालकर मारा गया, पत्थरोसे, जूतोसे, सुरोसे दबोचा व मारा गया ।

बैल, घोड़े, कुत्ते आदि भी तो तू हुआ । कैसे दुःख भोगे ? भूखे प्यासे रहे, ठंडो मरे, गमियो मरे, ऊपरसे चाबुक लगे, मारे गये । सूकर मारे जाते हैं चलते फिरतोको छुरी भोक कर । कही तो जिन्दा ही आगमे भूने जाते हैं ।

यह दूमरोकी कथा नहीं, तेरी है । यह दशा क्यों हुई ? मोह बढ़ाये, कषाय किये; खाने-पीने, विषयोकी धुन रही, नाना कर्म बांधे; मिथ्यात्व, अन्याय, अभक्ष्यसेवन किये । बड़ी कठिनाईसे यह मनुष्यजन्म मिला, तब यहाँ भी मोह राग द्वेष विषयकषायकी ही बात रही । तब जैसे मनुष्य हुए, न हुए बराबर है ।

कभी ऐसा भी हुआ कि तूने देव होकर था राजा, सम्राट, महान् धनपति होकर-अनेक संपदा पाई, परन्तु वह सभी सपदायें थी तो असार और क्लेशकी कारण !! इतनेपर भी उन्हे छोड़कर मरना ही तो पड़ा । अब तो पाया ही क्या ? न कुछ । न कुछमें व्यर्थ लालसा रख-कर क्यों अपनी सर्व हानि कर रहे हो ?

आत्मन् ! तू स्वभावसे ज्ञानमय है, प्रभु है, स्वतन्त्र है, सिद्ध परमात्माकी जातिका है । क्या कर रहा ? उठ, चल, अपने स्वरूपमे बस । तू अकेला है, अकेला ही पुण्य पाप करता, अकेला ही पुण्य-पाप भोगता, अकेला ही शुद्ध स्वरूपकी भावना करता, अकेला ही मुक्त हो जाता ।

देख ! चेत ! पर पर ही है, परमे निजबुद्धि करना ही दुःख है, स्वयमे आत्मबुद्धि करना सुख है, हित है, परम अमृत है । वह तू ही तो स्वयं है । परकी आशा तज, अपनेमे मग्न होनेकी धुन रख ।

सोच तो यही सोच—परमात्माका स्वरूप, उसकी भक्तिमे रह । लोगोको सोच, तो उनको जैसे हित हो उस तरह सोच । बोल तो यही बोल—शुद्धात्माका गुणगान—इसकी स्तुतिमे रह । लोगोसे बोल, तो हित, मित, प्रिय वचन बोल । कर तो ऐसा कर जिसमें किसी प्राणीका अहित न हो, घात न हो । अपनी चर्या धार्मिक बनाओ ।

तू शुद्ध चैतन्यस्वभावी है; सहजभावका अनुभव कर । जप, जप 'ॐ शुद्धं चिदेस्मि ।'

पद्मनन्दिपंचविंशतिका प्रवचन

प्रथम भाग

प्रवक्ता—अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ पूज्य श्री १०५ क्षुल्लक मनोहर जी वर्णी
“सहजानन्द” महाराज

कायोत्सर्गायताङ्गो जयति जिनपतिर्नाभिसूनुर्महात्मा,
मध्या यस्य भास्वानुपरि परिणतो राजते स्मोग्रमूर्तिः ।
चक्रं कर्मेन्धनबनामति बहु दहलो दूरमौदास्यवात्
स्फूर्जत्सद्धानवह्लेरिव रुचिरतरः प्रोद्गतो विस्फुलिङ्गः ॥१॥

कर्मभूमिके प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवका जयवाद—भगवान श्रीऋषभदेव जयवन्त होवो । प्रभु ऋषभदेव कब हुए ? कब मोक्ष गए ? जिसके लिए अगर वर्षोंका हिसाब लगायें तो अनगिनते वर्ष पहले हुए । गिनतीमे न आ सकें इतने वर्ष पहले हुए, वे ऋषभदेव, उनका जयवाद कहा जा रहा है कि जयवन्त हो, उसका तात्पर्य यह है कि प्रभु ऋषभदेवके उस पवित्र परमात्मत्वके ध्यानसे हमारा विकास हो । ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे । वेदोमे लिखा वे अष्टम अवतार थे । ऋषभदेवसे पहले इस क्षेत्रमे क्या परिस्थिति थी उसे कहते हैं भोगभूमि । भोगभूमिके अन्तमे जब चंद्र, सूर्य दिखने लगे, पहले न दिखते थे । वहाके कल्पवृक्षोकी इतनी काँति थी कि चन्द्र, सूर्य नजर न आते थे । भोगोपभोगकी बड़ी सुगमता थी । कल्पवृक्षोके पास गए और जो चाहा सो प्राप्त कर लिया, ऐसा भोगभूमि थी, जहाँ खेती, व्यापार आदि करनेकी जरूरत नहीं, बस भोगोपभोगमे ही सारा जीवन व्यतीत होता था, ऐसा समय था पहले । भगवान ऋषभदेव नाभिराजाके पुत्र थे । १४ मनु हुआ करते थे, इसे अन्य लोग भी मानते हैं । तो नाभिराज १४वें मनु (कुलकर) थे याने जब गडबडी हुई भोगभूमिके मिटनेसे तो उस समय ऋषभदेवने प्रजाजनोको सान्त्वना दी, उनकी घबडाहट मिटायी, इस

सबके लिए मनु होते हैं, तो अन्दिम मनुनाभिराज हुए, उनके पुत्र ऋषभदेव हुए। कितने वर्ष व्यतीत हो गए उनको हुए ? तो यो अदाज लगाओ कि यह है आज पञ्चमकाल। इससे पहले था चतुर्थकाल और चतुर्थकालसे कुछ ही माह पहले वे उत्पन्न हुए थे याने चौथे काल का समय है उनका। चौथे कालकी स्थिति है कुछ कम एक कोडाकोडी सागर याने ४२ हजार वर्ष कम एक कोडाकोडी सागर याने २१ हजार वर्षका पञ्चमकाल है। इसके आगे २१ हजार वर्षका ही आयगा छठा काल। यह काल है धर्मके ह्रास होनेका। इसमें लोगोकी बुद्धि, उम्म, शरीर इन सबकी हानि होती जा रही है। फिर भी यहाँ बड़े मुयोगसे सब कुछ जो श्रेष्ठ समागम पाया वह भी बहुत श्रेयकी है। तो अपनी-अपनी बात विचारो। बाहरमें यह न देखो कि ये लोग कैसा धर्मके विरुद्ध चल रहे हैं ? फलाने यो चल रहे। अरे धर्मके ह्रास का समय ही है। ऐसे-ऐसे अवसर तो होते ही हैं, क्या करना ? अपने आपको ऐसा विचार करना कि मेरे आत्माका कैसे हित हो ?

श्री ऋषभदेवके तीर्थका समय—हाँ श्री ऋषभदेवको हुए कितने वर्ष हो गए ? बयालिस हजार वर्ष कम एक कोडाकोडी सागर। एक सागर कितनेका होता ? सो इस उपमासे समझते चलें। माप तो है नहीं। करोड वर्ष हो गए, अरब, खरब, शख, महाशख हो गए, उसके बाद भी समयकी और गिनती है और फिर काल तो है ना बहुत ऊपर तक। तो बहुतसे कालको कैसे समझें ? तो इसके लिए आचार्योंने उपमा बतायी कि मानो दो हजार कोशका लम्बा चौड़ा गहरा गड्ढा हो और उसमें उत्तमभोगभूमिमें जन्मे मेढके अत्यन्त कोमल बालोके टुकड़े कतरनीसे काटकर ठसाठस भर दिए जाये, यह सबकी जाने वाली बात नहीं, किन्तु समझनेकी बात है। उस गड्ढेपर हाथी फिरा दिये जायें ताकि गड्ढा ठसाठस भर जाय। अब प्रत्येक १०० वर्षमें से उन तुच्छ रोमोमें से एक-एक टुकड़ा निकाला जाय। इस तरह करते-करते बालोके सारे टुकड़े निकालनेमें जितना समय लगे उसका नाम है व्यवहार-पत्य और उससे अनगिनते गुना होता है उद्धारपत्य, उससे अनगिनते गुना होता है अद्धा-पत्य और एक करोड अद्धापत्यमें एक करोड अद्धापत्यका गुणा करके जो लब्ध हो उसे कहते हैं एक कोडाकोडी अद्धापत्य, ऐसे ऐसे १० कोडाकोडी अद्धापत्यका एक सागर होता है, ऐसे एक करोड सागरमें एक करोड सागरका गुणा करके जो लब्ध हो उसे कहते हैं एक कोडाकोडी सागर। यह कालकी बात इसलिए कह रहे कि प्रथम तीर्थकर भगवान् ऋषभदेव कितने वर्ष पहले हुए उससे पहले धर्मकी प्रवृत्ति न थी याने एक प्रवर्तक प्रथम तीर्थकरके द्वारा धर्मकी प्रवृत्ति हुई। उस समय सारा विश्व ऋषभदेवके द्वारा चलाये हुए शासनमें था। दूसरा

कुछ न था। सब अहिंसाधर्ममे लगे थे, सब रागद्वेषोंको जीतनेके उपायमे चल रहे थे। कोई विवाद न था, पर बादमें कुछ विवाद खड़े हो गए अहंकारके कारण, बुद्धि कम होनेके कारण, मगर एक अहिंसामयी शासन था श्रीजिनेन्द्रदेवके बताये हुए मार्गके अनुसार। तो अब समझ लीजिए कि जैन धर्मका प्रकाशन प्रारम्भ कितने बर्षोंसे चल रहा है? करोड़ अरब खरब वर्ष नहीं, अनगिनते वर्ष पहलेसे जैन शासनके तीर्थकी प्रवृत्ति चली आ रही है।

निष्पक्ष शासनके प्रकाशक—देखो लोग कहते हैं ऐसा कि पक्षरहित (निष्पक्ष) एक धर्म होना चाहिए। तो निष्पक्षके मायने क्या? देखो लो रागद्वेष जीत चुके हो, जिनको तीन लोक तीन कालका अब ज्ञान हो चुका हो, भगवान हुए हो, ऐसे सर्वज्ञको कहते हैं जिन। जिस किसी व्यक्तिका नाम नहीं, जो रागद्वेषादि कर्मशत्रुओंको जोते सो जिन। ऐसे जिनके द्वारा बताया गया जो मार्ग सो जैन धर्म। यह मजहबसे सम्बन्ध नहीं रखता। यह तो वीतराग सर्वज्ञदेवके शासनकी परम्परासे चला आया हुआ जो मार्ग है सो यह कितना हो निष्पक्ष हो, चाहे उसका नाम निष्पक्ष धर्म रख दो, मगर जब कुछ लोग मानते, कुछ लोग नहीं मानते तो निष्पक्ष नाम भी एक पक्षका पड जाता है। तो यो लोकदृष्टिमे मजहब कहलाने लगा, मगर यह तो प्राणिमात्रका धर्म है। सम्यग्दर्शन तो पशु, पक्षी, मनुष्य, - नारकी इन सभीको हो सकता। और जहाँ सम्यक्त्व है सो ही धर्मका मूल है। अब यह बतलावो कि यह सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य यह कोई आत्मीय चीज है या कोई पक्षगत बात है? यह तो आत्मीय चीज है, पर आजकल यह पवित्र शासन प्रकाश नहीं पा रहा है जो कितना पहले से चला आ रहा, एक बात। दूसरी बात—जैनधर्मके मायने क्या हैं कि जगतमे पदार्थका जो स्वरूप है उसे बताये सो जैन धर्म। भगवान वीतराग सर्वज्ञदेवने, जिनेन्द्रदेवने वस्तुका स्वरूप बताया, तो वस्तुका स्वरूप क्या किसी दिनसे तैयार हुआ, जिस दिनसे ऋषभदेव हुए? वस्तु तबसे है जबसे वस्तुका स्वरूप है, और वस्तुका जो स्वभाव है सो धर्म है। यो धर्म कबसे है? अनादिसे है। पर उस धर्मका प्रकाश सर्वप्रथम ऋषभदेव तीर्थंकरसे हुआ। उस समय मे ये ऋषभदेव महात्मा कितना लोकपूज्य और महनीय थे कि आज उनके नामपर कितने ही नाम चल उठे। कोई ब्रह्मा कहते, कोई शंकर कहते, कोई महादेव कहते तो कोई आदिम बाबा कहते। जरा आदिमका अर्थ तो लगाओ—आदिम आदिमसे बना। जो सबसे आदिमे हो सो आदिम। वे कौन? ऋषभदेव। शंकर कौन? जो उत्तम सुखको बताये, करे, स्वयं पाये सो शंकर। वह महादेव शंकर कैलाशपति। वह कैलाशपर ही तो निवास करते थे। वहाँसे ही तो उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। और ब्रह्मा यो कहलाये कि उस समय जमाना ऐसा था कि

एक नई सृष्टि जैसी हुई थी ।

श्री ऋषभदेवके ब्रह्मा नामकी प्रसिद्धिका कारण—इस अवसर्पिणी कालमें जब भोगभूमि खतम हो चुकी थी, लोगोंको भय उत्पन्न हो रहा था । लोगोको सूर्य चन्द्र दिखने लगे, अपने पुत्र दिखने लगे । पहले पुत्र पुत्री न दिखते थे, जुगुलिया पैदा होते थे । उनके पैदा होते ही माता पिता मर जाते थे । न माता पिता संतानको देखते थे और न सन्तान माता पिताको देखते थे । ऐसी स्थिति हो तो संसारके सुख अच्छे कहलाते । ऐसा तो कोई आज कल न पसंद करेगा, मगर सांसारिक सुखका एक समय था, वह इसी पद्धतिमें चलता था । तो तिर्यचोके रोष व पुत्र पुत्री के दर्शन आदिमें सबको डर लगने लगा, यह क्या होने लगा, यह क्या मामला आया ? बच्चा-बच्चाका दिखना लोगोको हीवा जैसा लगने लगा, ऐसी अनेक बातें थी तो १४ कुलकरोने उनकी बातोका समाधान किया और सबसे बड़ा कार्य हुआ १४ वें मनुके समयमें । जब कुछ खाने पीनेका साधन न रहा, भूख-प्यास तो लगती ही है, तो जब उस समय कुछ उपाय न दीखा तो प्रजाके लोग ऋषभदेवके पिताके पास आये । ऋषभदेवका नाम क्या है ? नाभिज, और लोग क्या बताते हैं कि नाभिसे कमल निकला और उससे ब्रह्मा पैदा हुए, वह हुए नाभिराजा, न कि किसीकी टुंडी, उससे पैदा हुए ब्रह्मा । ऋषभदेव नाभिराजासे उत्पन्न हुए, ये नाभिज कहलाते हैं । आये लोग नाभिराजाके पास, बिनती किया कि महाराज हम लोग कैसे खायें, पियें, कैसे क्या करें ? कुछ उपाय बताओ । तो उन्होंने इशारा किया कि आप लोग ऋषभदेवके पास जाइये । आखिर पहुँचे प्रजाके लोग ऋषभदेवके पास । वह ऋषभदेव जन्मसे ही मति श्रुत अवधि तीन ज्ञानके धारी थे, तो उन्होंने उन प्रजाजनोको षट्कर्मकी व्यवस्था बतायी । उस समय वे घरमें थे । असि, मसि, कृषि, शिल्पी, सेवा, वाणिज्य आदि षट्कर्म लोगोको बताया । 'असि—क्षत्रियोका धर्म याने तुम प्रजाकी रक्षा करो, सेनामें भर्ती होवो । मसि-मायने तुम स्याहीका काम, हिसाब किताब लिखनेका काम करो । कृषि—मायने तुम खेती करो, शिल्पी मायने तुम कारीगरीका काम करो, सेवा—याने तुम सेवा करो, जैसे घोबी नाई वगैरह और वाणिज्य-मायने व्यापार करो । यो षट्कर्म प्रजाजनोको ऋषभदेवने बताया । उस समय लोग कुछ काम करना जानते ही न थे कि किस तरहसे क्या किया जाय । तो यह सब व्यवस्था जबसे ऋषभदेवने बताया तबसे चली । तो यह एक नवीन सृष्टि जैसी बात हुई । ऐसा नहीं कि कुछ था नहीं और रचा गया हो । जो था ही नहीं उसे रचा कैसे जायगा ? कुछ था ही नहीं तो रचने वाला कौन था और रचा तो रचने वाला शरीरधारी था या बिना शरीरका ? यदि शरीरधारी था तो

सब रचा नहीं जा सकता और यदि शरीररहित है तो फिर वह रचना कैसे करेगा ? और वर्तमानमें जब देख रहे कि चीज ही अपने में अपना परिणामन करती है, उपादान अपनेमें अपनी परिणति करता है और जो विरूप कार्य देखे जा रहे है तो ये पदार्थ स्वयं अपने स्वभावके ही कारण स्वभावतः ही नहीं कर रहे । सामान्य परिणामन तो स्वभावतः चल रहा, मगर जो विशिष्ट परिणामन है वह किसी निमित्तके सन्निधान होने पर चल रहा, तब हम ऐसी सारी व्यवस्था आज देख रहे । उपादान निमित्त रूपसे सब व्यवस्था है, तो इसमें सृष्टि का प्रश्न ही क्या है, सब चल रहा । तो ये भगवान् ऋषभदेव सृष्टा भी कहलाते है, ब्रह्मा भी कहलाते है, चतुर्मुख भी कहलाते है । चतुर्मुख कैसे कहलाते कि जब ऋषभदेवको केवल-ज्ञान उत्पन्न हुआ तो समवशरणमें तो पशु, पक्षी, मनुष्य, देव आदि सभी पहुंचते हैं, समवशरणकी अद्भुत रचना होती है, १२ सभायें भी होती हैं, तो वहाँ लोग गोल गोल बैठते थे । भगवान् ऋषभदेव गंधकुटीमें विराजमान थे । चारों ओर उनके लभा थी तो भगवान् का मुख अगर एक ही तरफ दिखता होता तो वहाँ तो आपसमें बड़ा झगडासा मच जाता, मुख की ओर ही सब लोग बैठना पसंद करते । पीठ पीछे कौन बैठता ? मगर भगवान् का ऐसा अतिशय था कि उनका मुख चारों ओर दीखता था, इसी कारण वे चतुर्मुख कहलाये । सो वह ऋषभदेव ही ब्रह्मा है । अब समझिये कि ऋषभदेवका इस लोकमें कितना महत्त्व और प्रभाव है ?

कायोत्सर्गयिताङ्ग प्रभु—यह पद्मनन्दिपंचविंशतिका नामका ग्रन्थ है । इसके प्रारम्भ में भगवान् ऋषभदेवका स्मरण किया जा रहा है । अच्छा और किस शकलमें, कैसी मुद्रामें अन्तः ज्ञान द्वारा दर्शन करते हुए स्मरण किया जा रहा है, उसके लिए बताया—कायोत्साङ्गो—भगवान् ऋषभदेव विरक्त होकर मुनि हो गए, ध्यानमें लीन है, कायोत्सर्गमें खड़े है । तो कायोत्सर्गके कारण जिनके अङ्ग आयत है, लम्बे है, बहुत विशाल अवगाहना है । अभी जो १०० वर्ष पहले लोग होते थे, उनकी अवगाहना देखी होगी, आजकलके लोगोसे बड़ी होती थी । आजकल खोज करने वाले लोग बताते है कि जो हजार वर्ष पूर्वमें लोग होते थे उनकी अवगाहना ८-९ हाथकी होती थी । उनके अस्थिपंजर भी कहीं-कहीं देखनेको मिलते है । यहाँ कोई शका कर सकता कि यदि ८-९ हाथकी अवगाहनाके लोग होते थे तो फिर हम आपके जैसे घरोंमें किस तरहसे रहा करते थे ? तो भाई यह समझो कि जब जैसी अवगाहना होती तब तैसी बात बनती है । इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । तो भगवान् ऋषभदेवके शरीरकी अवगाहना ५०० धनुषकी बतायी है । तो इतना लम्बा शरीर जिसका

था यह नाभिसूनु था महान आत्मा, खड़े हैं, ध्यानमें लीन है ।

प्रभुकी तपोमूर्तिताका संकेत—गर्भीके दिन थे, धूप जुदा, सिरके ऊपर सूर्य, ऐसी स्थितिमें यहाँ ग्रन्थकार उत्प्रेक्षा अलंकारमें कहते हैं कि भगवानने इतना ऊँचा ध्यान लगाया कि जिस ध्यानअग्निके प्रतापसे यह अष्टकर्मका ईंधन जल जायगा । कहते हैं ना लोग कि ध्यानरूपी अग्निके द्वारा कर्मोंको जला डाला । तो अग्निको बढ़ावा देनेके लिए हवा तो चाहिए । तो जो परमउदासीनता समता है वह एक ऐसी हवा थी जिसके द्वारा बहुत प्रवण्ड हुई मायने उस ध्यानअग्निकी एक किरण निकलकर इस सूर्यके रूपमें दिख रही है । उत्प्रेक्षा अलंकारमें ग्रन्थकार कह रहे हैं, ऐसा एक चित्रण करते हुए ग्रन्थकार नाभिके पुत्र श्री ऋषभदेवका स्मरण कर रहे हैं । ऋषभदेवके सम्बन्धमें वेदोंमें जो कथन आता है कि वह बड़े पवित्र थे, ब्रह्मज्ञ थे और उनके वेदोंमें तो यहाँ तक कहा है कि ऋषभदेवके शौचमें इतनी सुगन्ध थी कि वह जहाँ-जहाँ महक जाय तो वहाँ वहाँका वातावरण सुन्दर हो जाय और लोगोंके दुःख दूर हो जायें, राग दूर हो जायें । जैनशासनमें तो इस तरहसे नहीं बताया गया, क्योंकि तीर्थंकर मलरहित होते हैं, कुछ भी हो, एक महनीयताके साथ उनका वर्णन आया है, और उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती हुए । और-और भी बहुत ऊँचे-ऊँचे शब्दोंमें ऋषभदेवका वर्णन आया है । तो हम आप सब उन ऋषभदेवकी सन्तान हैं । सन्तान कहते उसे हैं जो उनके द्वारा बताये गए मार्गपर चले । सन्तान तो सबको कह लीजिए—महावीरकी सन्तान । ऋषभ मायने क्या ? तो ऋष या वृष कहते हैं धर्मको और जो धर्मको चलाये वह ऋषभ ।

प्रभुके दिव्योपदेशमें पदार्थपरिचयके सम्यक् उपायका संदेश—कर्मभूमिके आदिमें जो तीर्थंकर हुए ऐसे आदिनाथ तीर्थंकर भगवानके दिव्य उपदेशसे सारभूत अपनेमें कौनसी बात निरखनी है ? देखो एक तो तत्त्वज्ञानके उपायमें उन्होंने स्याद्वाद, अनेकांतवादका प्रकाश किया । वस्तुका ज्ञान करें, स्याद्वादके द्वारा जानें, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ द्रव्यपर्यायात्मक होता है याने बने बिगड़े यह तो हुई पर्यायकी बात और सदा बना रहे यह है द्रव्यकी बात । यह बात प्रत्येक पदार्थमें होती है कि अगर पदार्थ है तो उसमें नई अवस्था बनती, पुरानी अवस्था विलीन होती और फिर भी वह बना रहे, तो जब वस्तु द्रव्यपर्यायात्मक है तो हमें वस्तुमें सब चीजें दो दृष्टियोंसे सोचनी होंगी—द्रव्यदृष्टि और पर्यायदृष्टि । इसीके आधारसे पर्यायका निर्माण हुआ ।

जीव नित्य है, किस दृष्टिसे देखा ? द्रव्यदृष्टिसे । और अनित्य है किस दृष्टिसे देखा ? पर्यायदृष्टिसे । परस्पर विरुद्ध दो धर्म हो गए पदार्थमें । जो परस्पर विरुद्ध धर्मोंका एक वस्तुमें

रहना बताये सो स्याद्वाद । कैसे ? द्रव्यदृष्टिसे नित्य है, पर्यायदृष्टिसे अनित्य है । अच्छा दृष्टि को मुखसे न बोले तो क्या बोलेंगे ? जीव नित्य है, जीव अनित्य है । अब कोई द्रव्य व पर्यायकी दृष्टि न करें और यो ही बोलता जावे कि जीव नित्य है, अनित्य नहीं है । तो इन दोनोंका तो एक ही अर्थ है । इस तरह अगर अनेकान्तवादी मानें तो सब सिद्धान्त अनेकान्तवादी हुए । वेदान्ती भी तो कहते हैं कि ब्रह्म पदार्थ नित्य है अनित्य नहीं । सांख्य भी तो कहते हैं कि पुरुष (आत्मा) नित्य है, अनित्य नहीं है, तो इसे एकान्तवाद कहा जाय कि अनेकान्तवाद ? इसे अनेकान्तवाद नहीं कहा जा सकता, यह सब एकान्तवाद है । अरे द्रव्य-दृष्टि और पर्यायदृष्टि—इन दो दृष्टियोंसे कोई बात उतरे तो स्याद्वाद है, क्योंकि वस्तु द्रव्यपर्यायात्मक है । तो एक सबसे बड़ा प्रकाश दिया है तो वह अनेकान्तने, स्याद्वादने प्रकाश दिया कि जिसके द्वारा बढ़ते चलो, वस्तुकी परीक्षा करते जावो, समझते जावो, जिससे पहिचान वने कि प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूपसे है, परस्वरूपसे नहीं, अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे है, परसे नहीं । अपनी परिणतिसे प्रत्येक वस्तु परिणमती, परकी परिणतिसे नहीं परिणमती ।

भैया ! सबका सत्त्व निराला-निराला समझमे आना चाहिये । जिससे कि इस मोह का विध्वंस हो । यह मोह ही तो संसारमे दुःखका हेतु है । यहाँ दुःख नामकी कुछ चीज नहीं । यदि मोहका विध्वंस हो जाय तो फिर दुःख काहेका ? और इस मोहका विध्वंस होता है वस्तुस्वरूपका परिचय करनेसे । इस जीवको मोह होता है धन वैभवमे कि यह मेरा है, तो इसका निपटारा स्याद्वादसे करें । चित्तमे यह बात घर कर जावे कि ये कोई भी परद्रव्य मेरे नहीं । धन, मकान, शरीर आदिक समस्त परपदार्थोंकी सत्ता न्यारी-न्यारी है, मेरा सत्त्व न्यारा है, वे मेरे सत्त्वमें नहीं है इसलिए वे जुदे हैं । अच्छा बतलावो मेरेमे जो ये कपायें जगती हैं ये मेरी है कि नहीं ? ये भी मेरी नहीं है । ऐसा समझनेका उपाय है औपाधिक भाव । यह जीवके कर्मोंका अनुभागका प्रतिफलन हुआ । यहाँ तो अपना अनिवारित निमित्त-नैमित्तिक योग है । जैसे दर्पणके सामने कोई चीज आयी तो प्रतिबिम्ब होना यह अनिवारित बात है ।

अब इसके बाद अगर जानी है, सम्यग्दृष्टि है, एक अपने स्वरूपका अभ्यास है तो उसका निश्चय है इस अपने उपयोगको प्रतिफलनमें न लाऊंगा । अगर वेग अधिक है तो लग जायेंगे तो भी प्रतीति सच्ची रखें । यह जाने कि ये कपायें कर्मका सन्निधान पाकर आयी हैं, ये मेरे स्वरूप नहीं । इन कपायोंसे हटकर अपने स्वभावका आश्रय प्राप्त करें । इस कर्म कीचड़को कर्मसिद्धान्तसे सही पहिचानकर, भिन्न जानकर दूर करें । अनेकान्तसे बढ़कर ज्ञान

प्रकाशमे आयें । हम आप इस शासनमें अपनी-अपनी योग्यतानुसार धर्ममार्गमें लग रहे हैं ।
ऐसा ऋषभदेव भगवानका यहाँ स्मरण किया जा रहा है ।

नो किञ्चित्करकार्यमस्ति गमन प्राप्य न किञ्चिद् दृशो-

र्दृश्यं यस्य न कर्णयोः किमपि हि श्रोतव्यमप्यस्ति न ।

तेनालम्बितपाणिर्ज्जितगतिर्नासाग्रदृष्टीरहः,

संप्राप्तोऽतिनिराकुलो विजयते ध्यानैकतानो जिनः ॥२॥

भगवान ऋषभदेवकी आलम्बित पाणि मुद्रासे उपलभ्य शिक्षा—इस ग्रन्थके मंगला-
चरणमे कल यह बताया था कि भगवान ऋषभदेव जो कायोत्सर्गमे खड़े हैं और जो सहध्यान
मे लीन हैं, मध्याह्नमे तपश्चरणमे रत हैं वे जिनेन्द्र जयवन्त हो । अब यह बतला रहे हैं कि
प्रभुकी जो ध्यानमुद्रा है वह ध्यानमुद्रा हम लोगोको क्या शिक्षा देती है ? जैसे लोग कहते
हैं ना कि सतोंके साथ बैठें तो उपदेश मिले । उससे तो शिक्षा मिलती है, किन्तु उनकी उठन
बैठन, रहन सहन, उनकी मुद्रा, उनके व्यवहारको निरखकर भी कोई शिक्षा मिलती है, फिर
तो यह भगवानकी बात है । भगवानकी जो मुद्रा है उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है ? वे
जिनेन्द्र हमारी रक्षा करें, जिनकी मुद्रासे हमको तत्त्वबोध होता है वे एक जगह खड़े अथवा
बैठे हैं, हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं या खड़े हैं, हाथ मुक्त हैं, ऐसी मुद्रा हमको क्या शिक्षा देती
है कि मानो यह जाना प्रभुने कि इस जगतमे कुछ भी कार्य करने योग्य नहीं है इसलिए हाथ
को यहाँ ही छोड़ें । हाथपर हाथ रखे हुए हैं । जगतमे कुछ भी काम करने योग्य नहीं है ।

अब जरा इसको विस्तारसे समझें । जगतमे कौनसी परवस्तुमे ऐसा कार्य है कि
जिसे मैं कर सकता होऊँ, अथवा किसी तरह मान लो कर ली कल्पना सही तो उस करनेके
फलमे हमको कोई अलौकिक लाभ होता है । दो बातों पर विचार करना है । पहली बात
तो यह है कि जगतमे हम किसी परद्रव्यमे कुछ परिणति नहीं कर सकते । केवल कल्पना
ही करते हैं कि हमने इसको यो कर दिया । हो रहा यह विषमपरिणामन उपादान निमित्त
और आश्रयभूत कारण योगसे, लेकिन वहाँ एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ परिणामन नहीं
करता । जब तत्त्वज्ञान जग जाता, सम्यक्त्व जग गया और उस सहजस्वभावमे उपयोग लग
गया तो कहते हैं कि उसको सर्वसिद्धि हो गई । यह है चिन्तामणि रत्न । जो विचारें सो
मिल जायगा नियमसे । कौनसा चिन्तामणि मिले तो वस्तुकी स्वतंत्रताका सम्यक्बोध हो ?
यह तत्त्व मिला तो फिर चाहेगा ही कौन ? उसे तो सर्वसिद्धि हो गई । जगतके अणु-अणु
प्रत्येक जीव सब अपनी-अपनी सत्तामे है, सभी अपने अपने स्वरूपमें है, तब ही तो आज तक

सत्ता है इनकी । आज तक जो पदार्थोंकी सत्ता बनी हुई है वह यही प्रमाण करता है कि प्रत्येक पदार्थ अपने आपमें ही अपना सत्त्व रखता है । कोई किसीकी कृपासे अपनी सत्ता नहीं रखता, और जब स्वयं सत् है तो अपनेमें अपना परिणमन करते हैं । अब यह व्यवहार होना तो निमित्तनैमित्तिक योगकी बात है । जैसे एक व्यावहारिक मोटा दृष्टान्त लो—रेलका इंजन चलता ना तो चलाने वाला (ड्राइवर) क्या करता है ? वह तो बस इंजनको चलाता रहता है, जोरसे चलाये या धीरे चलाये और इंजन जो मुड़ा सो जो नीचे पैटमैन होता उसने जो पटरी बदली, बस जैसी उसको पटरी प्राप्त हुई उसका निमित्त पाकर इंजन उस ओर चल देता है । तो पदार्थोंमें उत्पाद व्ययकी कला है । यह पदार्थका स्वभाव है कि वे नियमसे प्रतिक्षण उत्पन्न हो और प्रतिक्षण विलीन हो याने नई अवस्था उत्पन्न करें, पुरानी अवस्था विलीन करें यह पदार्थमें उत्पाद व्यय होना स्वभावकी बात है, लेकिन विकार किसका ? कोई पदार्थ रागद्वेषरूप परिणम गया तो यह कोई निरपेक्षतया जीवके सत्त्वकी बात नहीं है, उत्पाद व्यय सब तो निरंतर हैं । मगर जैसा कर्मानुभागका उदय है उसका प्रतिफलन है, इस ही के अनुरूप अपनेमें विकार परिणमन करता है । वस्तुस्वातंत्र्य व निमित्तनैमित्तिक योग, इनका सही परिचय करने पर ही जीवको एक शान्तिमार्ग प्राप्त होता है । परवस्तुओंमें कुछ कार्य नहीं है मेरा, क्योंकि वे भिन्न हैं और भीतरमें भी कोई कषायादिक विकारका कार्य नहीं है, क्योंकि वे परभाव हैं, नैमित्तिक हैं, औपाधिक हैं । होते हैं मेरी ही योग्यतासे, मेरी परिणतिसे, मगर विभाव कोई निरपेक्ष होकर मेरे सत्त्वसे परिणम जायें तो विकार क्यों कहलायें ? वे तो स्वभाव कहलायेंगे । तो बात यहाँ यह कही जा रही है कि परवस्तुमें करने योग्य कुछ भी नहीं है इसलिए बस एक आसनसे पद्मासनसे प्रभु बिराजे है । तो देखा होगा हाथपर हाथ रखे हैं । मानो कुछ करना ही नहीं है ।

भगवान् ऋषभदेवकी उज्जिक्त गतिमुद्रासे उपलभ्य शिक्षा—देखो यह मुद्रा कुछ और भी सकेत करती है । कैसे बंठे ? पैरपर पैर है, हाथपर हाथ है, देखो स्पर्शका बोध सुगमतया मनुष्यको कैसे होता ? वह हाथकी हथेलीसे छुवे अथवा पैरके पङ्जेसे छुवे या अन्य अंगसे छुवे तो स्पर्शका अधिक वेदन होता है, मगर पद्मासनकी मुद्रा देखा—पैरके तलवा किसो को नहीं छू रहे, वे उल्टे लगे हैं जाँघपर, जिससे कि स्पर्शके परिचयकी तीव्र वेदना नहीं होती । ऐसी ही हाथकी स्थिति है । तो कुछ ऐसी प्राकृतिक मुद्रा है पद्मासनकी कि इसमें ध्यानके योग्य जो बात चाहिए वह सब बात यहाँ गभित है । पद्मासनसे बिल्कुल सीधी रोढ़ हो जाती है, श्वांसकी सीधी नली रहती है । कहीं उसमें भी दबाव नहीं पड़ा । प्राकृतिक

श्वास निकलते जाओ और ध्यानमे श्वासकी सुध नहीं रहती। कितनी मद होती है कि उसका वेग कुछ अनुभवमे नहीं आता। ऐसे आसनमे जो जिनेन्द्रदेव बिराजे है उसने पहले यह शिक्षा दी कि जगतके कुछ भी कार्य करने योग्य नहीं है। इस कारणसे प्रभु हाथपर हाथ रखे बैठे हैं। प्रभुकी मुद्रा देखकर एक बात यह ध्यानमे लायें कि मेरेको जगतमे कुछ भी करनेके लिए नहीं है। ऐसी मुद्राको देखकर एक बार खुदमे विचार होना चाहिए कि मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए।

अच्छा दूसरी बात देखो कायोत्सर्गसे खड़े हो तो पैर स्थिर एक ही जगह अवस्थित है और पद्मासनसे बैठे हैं तो पैरपर पैर फसे है, ऐसी मुद्रा यह शिक्षा दे रही कि जगतमे कही जाना योग्य नहीं है। कहाँ जाना, किस क्षेत्रमे जाना? अब जानेको कही कुछ रहा नहीं। अपने आपमे ही अपना विहार करना बस यही योग्य है। तो यह मुद्रा यह शिक्षा दे रही है कि कही जाना योग्य नहीं। ऐमा जानकर प्रभु यो बिराजे हैं। यह लोक ३४३ घन-राजू प्रमाण है। दुनियाकी बात कह रहे कि दुनिया कितनी बड़ी है? आजकलके वैज्ञानिकों को गति नहीं है कि वे सारी दुनियाको समझ जायें। तो जितना उनके अल्प ज्ञानमे आता वही उनके लिए सर्वस्व है, समय-समयपर हुमा ऐसा। जब जो द्वीप मिलता गया बस उतनी बड़ी दुनिया समझी। अमेरिकाका पता बादमे पड़ा, तो उनकी दृष्टिमे उतनी ही बड़ी दुनिया है, लेकिन कितना बड़ा है लोक? और इस लोककी रचना कैसी है, सो तो देखो। यह लोक बहुत बड़ा है। इसको अगर एक आकारमे जानना है तो एक ऐसा चित्रण उपस्थित करें कि ७ बालक एक समान कदके एकके पीछे एक खड़े हो जायें और वे सभीके सभी पैर फैलाकर कमरपर हाथ रखकर खड़े हो जायें तो लोकरचना बन जाती है। पीछे ७-७ राजू सब जगह है, आगे कही ज्यादाह कही कम। यह तो है एक लोकरचना। और फिर इसके अन्दर सब स्थावर भरे पड़े हैं व्यक्त अव्यक्त, वादर सूक्ष्म। अब उनमे जो चौथे नम्बरका बालक है उसे ऐसा सोचें कि जितना गलेकी मोटाई है उतनी मोटाईके चारो विदिशामे चार रेखायें नीचे जमीन तक लगा दें उतना ही चौकोर, किन्तु लम्बा, उनका बड़ा जितना कि नीचे ऊपर क्षेत्र है याने १४ राजू है उसमे अस जीव रहते हैं। उसके बीचमे जो नाभिका स्थान है वहाँ समझिये मध्यलोक है। उसमे उतने क्षेत्रमे पशु पक्षियोंका निवास है जिसमे असख्याते द्वीप समुद्र है। उसीमे जितना प्रथम ढाई द्वीप तक है वहाँ ही मनुष्य हैं, जिसमे एक जम्बूद्वीप, सबसे छोटा इसमे भरत क्षेत्र, उसमे भी आर्यखण्ड, उसमे भी बहुत कम स्थान हैं जिसमें आजकी यह सारी दुनिया मिलती है। इतना बड़ा लोक है। इस लोकमे यह जीव कहाँ-कहाँ

नहीं पैदा हुआ, कहा कहा नहीं मरा ? हर जगह अनन्त बार उत्पन्न हुआ, मरा । तो अपने आपके प्रति विचार करें कि आज जो कुछ धन वैभव मिला है, इज्जत प्रतिष्ठा मिली है, परिवार समागम मिला है ये सब मरण होनेपर इस जीवके साथ जायेंगे क्या ? अरे ये कोई साथ न जायेंगे । अबसे पिछले भवोंमें इससे अनन्तगुना अधिक ये सब चीजें प्राप्त हुईं, पर उनका आज कुछ आपके काम आया है क्या ? जो गुजर गया उससे कुछ भी तो हाथ नहीं है । ऐसे ही समझिये कि आज जो कुछ समागम मिले है ये भी मरण होनेपर सब छूट जायेंगे, जीवके साथ कुछ भी चीज न जायगी । यहाँ कोई भी स्थान ऐसा नहीं जो जाने योग्य हो, बसने योग्य हो, अपनाने योग्य हो । इसलिए प्रभुने सब जगहका गमन त्याग दिया और एक आसनसे बिराजे हैं ।

भगवान् ऋषभदेवकी नासाग्रदृष्टि मुद्रासे प्राप्य शिक्षा—प्रभुकी यह मुद्रा हमको क्या शिक्षा दे रही है ? तो देखो प्रभुकी दृष्टि नासाग्र है । वे बाहर कहीं कुछ देख नहीं रहे । तो हमें उससे शिक्षा यह मिल रही कि जगतमें कुछ भी देखने योग्य नहीं है । लोग बेहतासा दौड़ लगाये भागे जा रहे हैं । अमुक नुमायश है, अमुक सनीमा है, अमुक थियेटर है, जाते, देखते, पर अंतमें उससे फायदा क्या मिलता है सो तो विचार करो । सनीमा देखने वाला दो तीन घंटे तक टकटकी लगाये देखता रहता है, पर अन्तमें होता क्या है कि उसे आँखें मीचनी पड़ती है । रात अधिक हो गई तो कुछ उसके प्रति सोचेंगे, नींद न आयगी, कुछ विचार करेंगे उससे अन्तमें फायदा क्या मिलता है सो तो बताओ ? कुछ भी तो फायदा नहीं मिलना । देखो इन विषयोंमें सुख मानकर जितना सुख भोगा, वह सुख जोड़कर आपकी गाँठमें है क्या आज ? यह जोड़नेकी चीज नहीं है कि हम अगर २० वर्षोंसे सुख भोगते आये तो यह जुड़ कर एक मुखकी निधि बन जायगी । निधि बनना तो दूर रहा, मगर सुख मिलनेके एवजमें दुःख अधिक गुना मिलना है । तब ही तो लोग कहते हैं कि संसारमें सुख तो राई बराबर है और दुःख मेरुसमान है । जगतमें कोई भी वस्तु दर्शनीय नहीं है । प्रभुकी मुद्रा क्या शिक्षा देती है ? उनकी जो नासाग्र दृष्टि है वह यह शिक्षा देती है कि किसी भी पदार्थकी ओर क्या दृष्टि देना ।

आत्माकी वृत्तिका दिग्दर्शन—अब अन्दरकी बातपर और ध्यान दें । जब प्रभुको केवलज्ञान हुआ तो वे क्या जान रहे, किसीको जान रहे ? अपने आपको जान रहे । वह मुद्रा ही सिखा रही है । यह तो अपने आपमें अपने आपको जान रहे हैं और हम आप अपनेमें अपने आपको जानते हैं या बाहरकी चीजको जानते हैं ? अपने आपको जान रहे । यो अगर

अपनी बात बनायेंगे कि हम बाहरी चीजोंको जानते हैं तो कितना बाहरकी जानते, कितना दूर की, कितना पहले की ? अरे भगवान तो तीन लोक तीन कालकी सब बातोंको जानते हैं, इससे अनन्तगुना जानते ।

इतना सब कुछ जानकर भी अपनेमे अपना सब कुछ जान रहे । और हम आप इतना सब कुछ जानकर भी अपनेको नहीं जान रहे । हमारा ज्ञान हमारा स्वभाव है कि नहीं ? आत्माका स्वरूप, आत्माका कोई भी गुण, आत्माकी कोई भी पर्याय आत्माके प्रदेशों से बाहर मिलता है क्या ? तो कोई भी पदार्थ हो, मेरा गुण, मेरी पर्याय, मेरा प्रभाव सब कुछ मेरा अपने आपमे है, अपनेसे बाहर नहीं है, अपनेमे ही अपना सब कुछ है । तब फिर हमने क्या किया ? हमने यह किया कि यह आत्मा, यह मेरा जीव यहां ही विराजा हुआ, यहां ही परिणामता हुआ इस सबको जान रहा है । तो सबमे जा जाकर नहीं जान रहा, किन्तु अपने आपमे बैठा हुआ जान रहा । एक मोटा दृष्टान्त लो—हम एक दर्पणको सामने रखे हो तो पीछेकी चीजें दिखती हैं ना दर्पणमे ? कोई बालक पीठ पीछे खेल रहे तो कोई सिर मटकाता, कोई जीभ निकालता, कोई हाथ-पैर चलाता । जो-जो भी क्रियाये वहाँ की जा रही है वह हम केवल दर्पणको देखकर बता देने है । यद्यपि हम उन्हे देख तो नहीं रहे, देख तो रहे दर्पणको, मगर वहा उन बालकोका प्रतिबिम्ब पडनेसे उनकी सारी बात बताते जाते हैं । यह ही बात आत्माकी है । आत्मा ज्ञानस्वरूप है, दर्पणवत् है, यह सब कुछ झलक रहा है तो यह झलकको ही तो जान रहा । यह रहस्य अज्ञानीने नहीं समझा, इसलिए वह अपने उपयोगमे ऐसा ही जान रहा है कि हम बाहर बाहरमे देख रहे हैं, अपनेमे नहीं । जब कि वस्तुस्वरूप यह बताता है कि अज्ञानी भी, सम्यग्दृष्टि भी अपनेको जान रहा है, मगर अज्ञानी अपनेको जान रहा है अन्य-अन्य रूप । यह अन्तर आया । बाहरमे कुछ जाननेकी बात नहीं है, जाना ही नहीं जाता । बस अपने आपको अज्ञानी अन्य रूपमे जान रहा है । मैं गृहस्थ हूँ, व्यापारी हूँ पंडित हूँ, अमुक हूँ, तमुक हूँ, यो कितने ही रूपोमे अपनेको जान रहा, पर ज्ञानी केवल एक चैतन्यस्वरूपमात्र अपने को जान रहा ।

प्रभुकी ध्यानमुद्रासे प्राप्य शिक्षा—प्रतीति श्रद्धा गृहस्थ ज्ञानीकी ऐसी है जैसी कि सेठकी दुकानमे रहने वाले मुनीमकी रहती है । वह मुनीम बड़े जोर जोरसे कहता कि तुम्हारा हमपर इतना आया, हमारा तुमपर इतना गया, हमको तुमसे अभी इतना मिलना है, यो लेन देनके सम्बन्धकी सारी बातें करता, खूब जोर जोरसे सब कुछ हमारा-हमारा करता और उतना कहता जितना कि मालिक भी हमारा हमारा नहीं करता, पर उसकी श्रद्धामे यह बात

बसो है कि यह मेरा है कुछ नहीं। मुझे तो जो १००—१५० रु० माहवार मिल जाते हैं बस वही मेरे है, बाकी रंच मात्र भी मेरा नहीं। ठीक ऐसी ही प्रतीति ज्ञानी पुरुषकी रहती है। व्यवहारमें रहकर वह मेरा-मेरा भी करता है, सारे काम-काज भी करता है, पर उसकी प्रतीतिमें यह बात रहती है कि मेरा यह कुछ नहीं है। इनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं। ये सब पौद्गलिक चीजें हैं, छाया है, माया है, यह मेरा कुछ नहीं है। हाँ गृहस्थीमें करना सब पड़ता है। किए बिना गुजारा नहीं चलता। परिस्थितिवश उसे करना सब कुछ पड़ता है, पर उसकी प्रतीतिमें सदा यह बात रहती है कि यह मेरा कुछ नहीं, यह सब कुछ करनेका मेरा कर्तव्य नहीं। ज्ञानीने अन्तःस्वरूपका परिचय किया है, इस कारण वह कभी भी पर-पदार्थको व परभावको स्व मान ही नहीं सकता। यह सब दर्शन प्रभुकी ध्यानमुद्रामें होती है। ऐसे अन्तर्बाह्य धर्ममूर्ति भगवान् ऋषभदेव परमात्मदेव जयवन होओ।

रागो यस्य न विद्यते क्वचिदपि प्रध्वस्तसगग्रह्यत् ,

अस्त्रांदः परिवर्जनान्न च बुधैर्द्रेषोऽपि संभाव्यते ।

तस्मात्साम्यमथात्मबोधनमतो जातः क्षयः कर्मणा ,

नानन्दादिगुणाश्रयस्तु नियत स ऽर्हन् सदा पातु वः ॥३॥

प्रभु आप्तदेवकी नीरागताका वर्णन—भगवान् जिनेन्द्र अरहंत देवके स्मरणमें कह रहे हैं कि वे अरहत जिनेन्द्र सदा मेरी रक्षा करें। ये रक्षा करने अपना धाम छोड़कर यहाँ नहीं आते, लेकिन उनका जो स्मरण करता है उसमें इतनी पवित्रता जगती है कि स्वयं इसके आत्माकी रक्षा होती है। कैसे हैं ये अरहत जिनेन्द्र कि जिनके राग नहीं। कैसे जाना कि राग नहीं भगवान् में? अरहत कहते हैं पूज्यको। अहं पूजायां धातु है, अरहंत कहो, अल्य कहो, सबका एक अर्थ है। तो ये अरहत भगवान्, ये सशरीर परमात्मा इनके राग नहीं है। कैसे समझा कि राग नहीं है? यो समझा कि समस्त प्रकारके संग परिग्रहका यहाँ त्याग है। राग होता तो कुछ चोख तो रखते पासमें। न स्त्री है, न पुत्र है, न वस्त्र है, न कोई झौंपड़ी है, न भस्म है, केवल गात्र मात्र है। इससे सिद्ध होता कि प्रभुके राग नहीं है। जितना भी संगका परिग्रह बनता है, चोखें रखते हैं वे रागवश रखते, कोई मोहवश भी करते। कोई यह कहने कि यह मेरा वैभव है, परिग्रह है तो क्या हुआ? चक्रवर्तीके भी हुआ, और वे ज्ञानी हुए तो ऐसेमें भी ज्ञानी हुए। ऐसा यदि कोई कहे तो खुद अपने आपमें मनन करे कि मैं अपने आपको धोखा दे रहा हूँ या वास्तविक बात है यह। वास्तविकता तो तब होती कि आये उसका हर्ष नहीं, जाये उसका गम नहीं, तब समझिये कि हाँ बाह्य परिग्रहका इसके राग

नहीं, मोह नहीं। राग तो तब भी है। यदि बाह्य-पदार्थके रखनेमें हर्ष विषाद न हो तो भी राग तो है ही अन्यथा जो कुछ रख रहे सो क्यों रख रहे ? यह कह सकते कि मोह नहीं है। मोह उसे कहते हैं कि जहाँ बाह्य वस्तुमें, यह मेरा है, इसमें मैं हूँ, इसमें ही मेरा हित है, इस प्रकारकी भीतरमें श्रद्धा होनेका नाम है मोह और राग मायने परिस्थिति है, प्रीति करनी पड़ती है उसके बिना गुजारा नहीं, वह है राग। तो प्रभुके न मोह है, न राग, क्योंकि समस्त संगका वहाँ परिहार है। परीक्षायें कर लो, कोई कहे कि हम कपड़े पहने हैं और हमको इन कपड़ोंमें कुछ भी राग नहीं, तो आप उसी समय उसके कपड़े फाड़ दीजिये, फिकवा दीजिए, वस उत्तर हो जायगा। अरे इस तरहसे तो वह चिल्ला उठेगा कि यह क्या कर रहे ? अब न हो राग तो वह कैसे बाह्य पदार्थोंको रख रहा है ? कैसे ग्रहण कर रहा है ? तो बाह्य पदार्थों का जो सग है वह रागका अनुमान कराता कि इसके राग है। प्रभुके राग नहीं क्योंकि वे प्रभु एकाकी हैं, केवल हैं।

प्रभुस्वरूपकी पावनता—देखो प्रभुका जो स्वरूप है वह कैवल्यस्वरूप होता है। ऐसा नहीं है कि भगवान् उसे माना जाता हो जिसके साथ स्त्री भी हो, पुत्र भी हो, नटखट भी करता हो, अनेक लीलायें भी करता हो सो नहीं। भगवान् नाम है ऐसे शुद्ध आत्माका कि जिसका ज्ञान परिपूर्ण है और आनन्द भी परिपूर्ण है। आनन्दमें जिसके कमी है सो ही चेष्टा करता है, मगर यहाँकी, वहाँ जो चेष्टा करे, किसीकी रचना करे, किसीको दुःखी करे, किसीको सुखी करे, किसी पर नाराज हो, दड दे, नरक भेजे, ये सारी बातें करता कोई नहीं है और करता हो कोई तो यह समझो कि उसके अन्दर आकुलता है। आकुलता बिना कोई चेष्टा नहीं करता। यहाँ जाना, वहाँ जाना, दौड़घूँप करना, प्रवृत्ति करना—यह राग बिना नहीं होता। तो प्रभुके राग नहीं है। जैसे कि कल प्रभुकी मुद्राका स्वरूप बताया था, जहाँ केवल-पना ही है वहाँ रागकी सम्भावना नहीं है और प्रभुके द्वेष भी नहीं है। कैसे समझा कि प्रभु के द्वेष नहीं है ? यो समझा कि वे कोई तलवार, बरछी, चाकू त्रिशूल आदिक किसी प्रकार का शस्त्र नहीं रखते। क्या है उनके पास ? केवल आत्मा है। शरीर अभी साथ लगा है। अरे जिनके अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तशक्ति और आनन्दप्रानन्द प्रकट हो गया है उनको किसका भय ? किसलिए शस्त्र रखना ? न भय है, न आशा। यह सारा जगत दो बातोंके वशीभूत है—भय और काम। इच्छाके वशीभूत होकर बहुत-बहुत चाह बनाते हैं, मगर चाहसे कोई सिद्धि भी है क्या ? और मिल भी गया चाहसे उसके अनुकूल तो उससे कोई आत्माकी सिद्धि हो गयी क्या ? यह तो कुछ दिनोका स्वप्न है। घर है, वैभव है, कुटुम्ब

हैं, ये सब किसी दिन छूट जायेंगे, ये कोई साथ न जायेंगे। उनसे हम आत्माको क्या लाभ मिलेगा? साथ जायगा कुछ नहीं। बस जो उनके प्रति भले बुरे संस्कार वे ही साथ जायेंगे।

सर्व जगत परिणमनोंकी दिग्विजयता जानकर स्वपदमें रसनेका अनुरोध—यहाँ कौन मदद देना? किसी सेठने ६-७ खण्डकी ऊँची हवेली बनवायी और उसका उद्घाटन ठसे कराया। उसके उपलक्षमें जीमनवार भी कराया, एक बहुत बड़ी सभा जुड़ी। उस सभा लोगोंने बड़ी बड़ी प्रशंसायें की। देखो सभामें कोई अहंकारकी वाणी नहीं बोल। भले ही उसके चित्तमें अहंकार भरा है, पर जो कुछ बोलेगा वह बड़ी नम्रताके साथ, जिससे कि अहंकारकी पुष्टि न हो। तो वह सेठ बोला—आप सब लोगोकी कृपासे मेरी बन गई है, अब आप लोग इसमें कहीं कोई गलती हो तो बतला दीजिए। भले हवेली गिरानी पड़े, पर गलती अवश्य दूर की जायगी। तो सभी लोगोंने बड़ी-बड़ी प्रशंसा की। किसीने कोई गलती न बतायी, पर उस सभामें एक बुद्धिमान व्यक्ति भी बैठा उसने कहा सेठ जी आपकी इस हवेलीमें २ गलतियाँ हैं। बताओ कौनसी गलतियाँ हैं? (गिनीयरोसे) देखो—जो गलतियाँ ये भाई बतावें उन्हें ठीक करना है। बताओ गलतियाँ? एक गलती तो यह है कि इस मकानका बनवाने वाला सदा न रहेगा। इस बातको सुन-सभी लोग बड़े आश्चर्यमें पड़ गए। भला बतलाओ यह गलती कैसे मिटे? सेठ बोला—आ, अब दूसरी गलती बताओ... अच्छा मुनो, दूसरी गलती यह है कि यह मकान भी सदा रहेगा। क्या रहे किसीके मकान सदा? श्रीकृष्णके रहे क्या? श्रीरामके रहे क्या? डवोके रहे क्या? महावीर, स्वामीके रहे क्या? अच्छा तबकी तो बात छोड़ो, हजार दो बार वर्ष पहलेके भी मकान दिखते हैं क्या? भले ही कुछ दिन पहले ऐसे मकान बनते थे २००-३०० वर्ष तक चलते थे, पर आजकल जो लिफाफा जैसे मकान बन रहे हैं उनको 'इंजीनियर लोग १०० वर्ष तकके लिए' ही बताते हैं। तो यहाँका कुछ भी अपने साथ नहीं लेके, मरनेके बाद ये कोई साथी न होंगे। एक अपना धर्मसंस्कार ही अपना साथी है। अस्त परद्रव्यसे, परभावसे भिन्न जो आत्माका सहजस्वरूप है, एकत्वभाव उसमें अनुभव रहे कि मैं यह हूँ। तो सारी गलती यही होती है कि लोग 'यह मैं हूँ,' ऐसा किसमें बताते हैं? जब कभी किसी को बड़ा तेज क्रोध आता है तो वह कैसे शब्द बोलता है? मैं 'ऐसा खस हूँ, मैं वह हूँ कि इसका यो कर दूँगा, कितना अघेरा है?

आत्मनिर्णयपर भविष्यकी निर्भरता—भैया! मैं क्या हूँ, इसको गलती खानेसे संसार

मे रुलना पड़ता है और 'मैं क्या हूँ' इसको सही जान लेनेसे संसारका सकट दूर होता है । सारा दुःख एक मोहका है, दूसरा कोई दुःख नहीं । आपका मकान एक छोटासा हो और पास ही किसी सेठकी बहुत बड़ी और बहुत सुन्दर हवेली हो तो क्या आपको उस सुन्दर हवेलीमें मोह आता है ? नहीं आता । हाँ उस भौपड़ीमें मोह बसा है । अरे तुम्हें अच्छी चीजोंसे अगर मोह करना है तो इन बड़े-बड़े मकानोंसे मोह कर लो । करता ही नहीं कोई । जिनको अपना मान लिया कि ये मेरे हैं बस उनसे मोह करता है । कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, जिसके गाल पिचक गए हो, हड्डियाँ निकल आयी हो, यदि उससे कहा जाय कि दादाजी अपने इस रद्दी शरीरसे मोह न करो, यह जो जवान, हट्टा कट्टा सुन्दर व्यक्ति बैठा है इससे मोह करलो तो क्या वह करेगा ? नहीं कर सक्ता । जिसको माना कि 'मैं यह हूँ' उसमें मोह करता है । और देखो मोही है सब । यह शरीर तो खैर बहुत घनी घनिष्ठ चीज है, मगर धन वैभव आदिक परपदार्थोंमें यह जीव मोह करता है । यही एक घटना सुना था कि पजाबमें कोई किसान गल्ला बेचकर घर आया । उसके हाथमें एक हजार रुपयेकी गड्डी थी । जाड़ेके दिन होनेसे वह भट्टीके पास बैठा ताप रहा था, वही उसके बच्चे भी थे । उस किसानके बच्चेने अपने हाथमें रुपयेकी गड्डी पा ली और उसे आगमें डाल दिया, रुपये जल गए । तो वहाँ उस किसानको इतना क्रोध उस बच्चेपर उमड़ा कि उसे भी उसी आगमें पटक दिया । वह बच्चा उसीमें जलकर मर गया । तो यह क्या है ? परद्रव्यमें कितना ममत्व और अहंकार का भाव । बस उसका ही दुःख है । जितना भी हम आपको दुःख है वह कुबुद्धिका दुःख है । बाहरसे कभी कष्ट नहीं आता, यह निश्चित बात है । उनका परिणामन उनमें है, उनका उत्पाद व्यय उनमें है, वे अपने आपकी योग्यतासे परिणाम रहे हैं, उनसे मेरेमें क्या कष्ट आ सकता है ? कष्ट आता है मेरे ही मिथ्या भावोंसे, मेरे ही विकल्पोंसे, दूसरा मेरेको कोई कष्ट नहीं देता । प्रभुके सम्यग्ज्ञान बना तो सम्यग्ज्ञानके मार्गसे चले आत्मध्यानमें रत हुए, रागद्वेष उनके मूलसे उखड़ गए, प्रभु हुए । प्रभुके द्वेष नहीं है । कैसे समझें कि प्रभुके द्वेष नहीं है ? इसलिए कि उनके पास तलवार, बर्छी, चाकू आदिक कुछ भी शस्त्र नहीं है । आत्मबलका एक ऐसा अनुपम बल है कि जहाँ यह आत्माका अनन्तबल प्रकट हो जाता । वहाँ तीनों लोकोके इन्द्र और की तो बात बया, सेवा करते, नमस्कार करते, वदन करते, रचना बनाते । प्रभुमें न राग है, न द्वेष है, क्योंकि उनकी मुद्रा ऐसी है कि कोई परिग्रहका लपेट नहीं और हथियार लिए नहीं । वहा समता प्रकट हुई है ।

सर्वोपरि परिचय अन्तस्तत्त्वके अनुभवमें—रागद्वेषसे हटनेका नाम समता है । उस

फल क्या है ? आत्मबोधन होना, आत्मविकास होना । देखो आत्माको जानो जानो ब कहते, पर असलमे जाना किसने ? जिसके रागद्वेष मिटकर साक्षात् अतस्तत्त्वका हो रहा, बोधन हो रहा । अनुभव सबसे बढकर चीज है । लोग कहते है कि यह तो कही बात है इसलिए भूठ है । कही बात भी तो सच होती, सर्वथा भूठ नही होती । देखी बात सच भी होती और भूठ भी होती, पर अनुभवकी बात भूठ नही होती । य होती है, सर्वोपरि प्रमाण है अनुभव । कही बात भूठ, सुनी बात भूठ, आँखो देखी भूठ, पर अनुभवमे आयी हुई बात यथार्थ कहलाती है । आपको ऐसी कितनी ही घटनायें । कि सुना कुछ है और घटना कुछ है, दिखा कुछ है और बात कुछ है, मगर अनुभव त सही होती है । कही भूठ, सुनी भूठ, इसके लिए तो कोई बात कहनी नही है, एकने सुना, उसने तीसरेसे सुना, चाहे बात मूलमे कुछ न हो पर बतंगड कुछसे कुछ बन । कुछ दिन पूर्वकी आपके इस सहारनपुरकी ही घटना है । जब कि हिन्दू मुस्लिम भगडे चल रहे थे तबकी घटना है । किसीके घर एक खोटी चवन्नी थी । उसे ले लिया उसके लडकेने । उस चवन्नीको कोई न ले । अब वह बालक उस चवन्नीको लेकर एक ईकी दूकानमे पहुचा । एक आनेको मिठाई ली, तीन आने हलवाईने फेर दिए, तो उस के चल जानेसे मारे खुशके वह उछलता फाँदता और चिल्लाता हुआ चला जा रहा रे चल गई, चल गई, चल गई । अब क्या चल गई यह कुछ न कहे । सो हिन्दू म भगडेका समय था ही सो लोगोने समझा कि गोली चल गई, लड़ाई चल गई । लो दुकानदार दूकानें बंद कर-करके अपने अपने घरोंमे घुस गए । तो देखो मूलमे बात कुछ बतगड इतना बडा बन गया ।

(१८) अनुभवसे ही आत्मतत्त्वका सम्यक् परिचय—सब जानते, कही सुनी बात भी भूठ है । अब इसका दृष्टान्त देखो कि आँखो देखी बात भी भूठ । एक नौकर राजाका पलग आया करता था । बहुत दिन हो गए । एक दिन उसके मनमे आया कि इस पलगपर लेट देखना चाहिए कि कितना आराम मिलता है । सो ज्यो ही वह चढ़र तानकर उसपर कि दो-चार मिनटमे ही सो गया । अब थोडी देरमे आयी रानी, तो रानीने उसे राजा मकर प्रतिदिनकी भाँति सो गई । इतनेमे आया राजा तो वह रानीको किसी दूसरे पुरुष साथ सोते देखकर बडा क्रोधमे आया । सोचा कि तलवारसे इन दोनोंका गला साफ कर पर ख्याल आया कि बिना विचारे कोई काम न करना चाहिए, पहले उसे देख भालकर की परीक्षा कर लेना चाहिए । सो पहले रानीको जगाया । रानी राजाको विस्तरसे बाहर

देखकर दंग रह गई और यह कौन दूसरा सो रहा, यह देखकर आश्चर्यमें पड़ गई। रानीने बताया कि मैं तो प्रतिदिनकी भाँति आपको समझकर इस पलंगपर सो गई थी फिर उस नौकरको जगाया तो नौकर सामने राजाको देखकर कांपता हुआ उठा। उसे यह पता न था कि रानी मेरे पाम सोई, किन्तु इस गल्तीसे कांप रहा था कि मैं राजाके पलंगपर क्यों सो गया? मेरा तो पलंग विछानेका काम है न कि पलंगपर सोनेका। आखिर राजा द्वारा पूछे जानेपर सब बात सही सही बता दिया। तो देखो देखनेमें कुछ कसर तो न थी पर आँखों देखी बात भी भूठ निकली। अच्छा अब अनुभवकी बात देखो। एक पुरुषके दो स्त्रियाँ थी। एक बार उनमें झगडा हुआ, छोटी स्त्री कहे कि यह मेरा बालक है और बड़ी कहे कि मेरा है। आखिर इसका मामला राजाके पास पहुँचा। राजाके सामने दोनों स्त्रियोंने वयान दिया—देखो जो पतिकी सम्पत्ति होती है उसपर स्त्रीका अधिकार होता है अतः यह बालक मेरा है। दोनोंने यही बात कही तो राजाने कहा—अच्छा इसका न्याय कल होगा। दूसरे दिन राजाने सिपाहियोंसे कहा—देखो इस बालकके तलवारसे बराबर दो टुकड़े कर दो, एक टुकड़ा इस स्त्रीको दे दो और एक उसको। तो वहाँ छोटी स्त्री जिसका लडका था वह बोली—महाराज ऐसा न करो। यह बालक मेरा नहीं है, इसीको दे दो। यदि यह जीवित रहेगा तो चाहे कही रहे, मैं इसे कभी कभी देख तो सकूंगी, वस देख देखकर प्रसन्न रहूंगी, और यदि यह जिन्दा ही न रहा तो मेरा तो सब कुछ मिट गया। वस हो चुका न्याय। अनुभवने फैसला दे दिया। तो इसी तरह आत्मा क्या वस्तु है, आत्माका क्या स्वरूप है? इसका सच्चा भान तो शब्दोंसे सब कहते हैं मगर भान है उसे जो इस ज्ञानमात्र अतस्तत्त्वके अनुभव का रसास्वादन कर रहा हो याने एकरस होकर सहज आनन्दका अनुभव कर रहा उसने जाना आत्मतत्त्व।

(१६) आत्मानुभवका सुगम प्रारंभिक यत्न—

आत्मतत्त्वके अनुभवकी बात कैसे मिलेगी? समतापरिणामसे। समता कहते हैं रागद्वेष न करनेको। प्रभुने साधकदशामें कही भी रागद्वेष नहीं किया, समताभाव जगा, उससे बड़ा आत्मबोधन, आत्माका ज्ञान। और आत्मबोधन होनेसे आत्मरमण, आत्मसयमन निर्विकल्प होकर अपने आपके स्वरूपमें समा जाना, ऐसी वृत्ति होनेसे हुआ कर्मोंका क्षय। कर्मोंका क्षय यह जीव करता नहीं है कि मैं इसको मिटा दूँ, नष्ट कर दूँ, पर ऐसा ही निमित्तनैमित्तिक योग है कि जीव यदि आश्रयभूत पदार्थोंमें न फसे और अपने आपके स्वरूपमें रहे तो कर्म अपने आप क्षयको प्राप्त होते हैं। हो गया यो कर्मोंका क्षय। ये प्रभु अनन्त आनन्दके

आश्रयभूत है। आनन्द इनका अलौकिक है, तब क्या स्थिति हुई ? सकल ज्ञेयज्ञायक तदपि निजानन्द रस लीन। “जगमग दशा। सकल ज्ञेयज्ञायक, यह तो है जगरूप दशा याने घन विकसित दशा व निजानन्दरस लीन, यह है मगकी दशा। मग्न हो रहे। अच्छा अपनेमे भी खोज करके देख लो—सुख दुःख जो कुछ यहाँ होता है सो यहाँ ही अनुभव होता ना ? ऐसा लगता ना कि भीतरमे है कोई वेदना, भीतरमे ही है कोई बात, और जब पदार्थको जानने चले तो बड़े उमगसे खूब दूर दूर आँखें लगाते, दूर दूर बुद्धि लगाते। तो ज्ञानका काम होता है यो, और आनन्दका काम होता है यो। यह ही जगमग दशा है इस आत्मामे। यद्यपि ज्ञान का भी काम होता है अपने ही प्रदेशोमे, मगर उसके प्रदेशोमे यह उत्प्रेक्षा की जा रही है कि ज्ञानसे तो फैल गए लोकालोकमे इसीलिए विष्णु कहते हैं। जो समस्त जगमे व्याप जाय सो विष्णु, ऐसा कौन है ? ये भगवान, जिन्होंने कर्मोंका क्षय किया है, वीतराग हुए हैं, क्यों है ये विष्णु कि इनका ज्ञान लोकालोकमे फैला है मायने लोक अलोक सबको इन्होंने जाना। और फिर है कैसे ? निजानन्दरस लीन, अपने आनन्दरसमे लीन है। तो इन प्रभुके कर्मोंका क्षय हुआ है तो ये आनन्दके आश्रयभूत हुए।

(२०) भगवानका स्वरूप ज्ञान और आनन्दकी पराकाष्ठा—

भगवानका जब ध्यान करें तो यह ही तो ख्याल करते हैं कि प्रभु क्या है ? बस ज्ञान और आनन्दकी पराकाष्ठा। जब समन्तभद्राचार्यने युक्त्यानुशासनमे प्रभुकी स्तुति की तो कहते हैं कि आपके गुण अपार हैं किसीमे ऐसी सामर्थ्य नहीं जो आपका गुणानुवाद कर सके। लेकिन मैं तो एक बहुत सीधी बात कह सकता हूँ क्या, कि प्रभु ज्ञान और आनन्दकी शक्ति है और शक्तिकी पराकाष्ठाको प्राप्त हुए हैं, मायने ज्ञान और आनन्दकी जो उत्कृष्ट दशा है उसे आपने पाया। इससे अधिक मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि आपके गुण इतने अपार हैं कि उनका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। कही तो यह जरासी बात, पर इसीमें सारा गुणानुवाद हो गया। इस विषयमे कृपा करके अपनेमे निरखें कि मैं तो ऐसा हूँ। मेरा स्वरूप ऐसा है, मुझमे भी प्रभुकी ही भाँति प्रभुना विद्यमान है। यहूँह मैं। जैसे कोई बड़ा आदमी हो, मान लो कोई करोड़पति है तो उसके सामने कोई हजार पाँच सौ रुपयेकी समस्या रख दे तो वह उसपर कोई खास दृष्टि नहीं देता सोचता, हटावो, दे दो। ऐसे ही जब अपनेमें यह भाव भर जायगा कि मैं तो प्रभुवत् सिद्धकी शक्तिकी पराकाष्ठाका स्वभाव रखने वाला हूँ, ज्ञान और आनन्दका अनुपम निधान हूँ तो यह भी संसारकी इन साधारण समस्यावोमे न फँसेगा। होने दो क्या है, परिणति है परकी। तो प्रभुने कैसे यह अनन्तबल पाया ? प्रारम्भमे

हुआ यह कि प्रभुने अन्तःस्वरूपका दर्शन किया । अपने आपके आत्माको कैसे बल प्राप्त होता है इसका प्रारम्भ होता है प्रभुगुणस्मरणसे ।

(२१) प्रभु अन्तस्तत्त्वके गुणस्मरणके प्रसादसे आत्मरक्षाकी भावना—

जो प्रभु ज्ञान और आनन्दकी पराकाष्ठाको प्राप्त है ऐसे वे प्रभु हम आप सबकी रक्षा करें । रक्षा करनेका भाव यह ही है कि निरन्तर उनका स्मरण रहे जिससे अपने आपमें एक शान्तिका मार्ग मिले और शान्ति प्राप्त हो । तो क्या कर्तव्य है, अपना मूलमें ? पहले यह समझ लो कि मैं सहज चैतन्यस्वरूप मात्र हूँ । मैं अमुकचन्द, अमुकलाल, अमुकप्रसाद आदि नहीं, मैं पुरुष, स्त्री आदि नहीं, मैं व्यापारी सर्विस करने वाला आदि नहीं, मैं परिवार वाला नहीं, समाज वाला नहीं, देश वाला नहीं । यह सब पौद्गलिक छाया माया है । यह मैं नहीं हूँ । मैं तो एक सहज चैतन्यस्वरूप मात्र हूँ । भीतर ऐसी श्रद्धा आये तो वह बड़ा पवित्र आत्मा है । उसने सर्वसंकटोंपर विजय प्राप्त कर लिया । जिसने भीतरमें यह भाव भरा कि क्या करना है सारे जीवनमें ? धर्मके प्रसंगमें क्या काम करना है, इसी बातका दृढतम अभ्यास वने कि मैं सहज चैतन्यस्वरूप मात्र हूँ । देखो इस अभ्यासके फलमें इतना तो प्रेक्विकल सब कर ही सकते हैं । हम यह बात नहीं कह रहे कि किसीको १०५ डिग्री बुखार हो जाय फिर भी वह बुखारका दुःख न माने । और न माने दुःख वह तो अच्छा है । हम तो इतनी बात कहते हैं कि इस चैतन्यस्वरूपमें यह मैं हूँ, ऐसा निर्णय करें उसकी प्रतीति रखें, किसीसे घृणा न करें, कोई निन्दा करे अथवा प्रशंसा, उसमें हर्ष-विषाद न मानें । इतना तो करके देख सकते हैं । अगर इतनी बात नहीं कर सकते तब तो फिर सब उनकी गप्प है । सब जीवोंको देखकर सबमें परमात्मत्वका दर्शन करें । कोई अगर विरुद्ध परिणमता है तो मानो इसने जबरदस्ती की अपने प्रभुपर, इसके अज्ञान छाया है । यह सब पौद्गलिक कर्म की छाया है फिर भी वह अन्दरमें यह सहज परमात्मस्वरूप है । किसी जीवसे घृणा न करें, विरोध न करें, यह बात कोई कठिन है क्या ? यहाँ कोई सोचता होगा कि बात तो ऐसी की जा रही जिसमें मानो बज्र सा गिराया जा रहा हो । भैया ! ऐसा चिन्तन तो अज्ञानमें ही रहता यह तो ज्ञान कर लेनेकी बात है । दूसरेके द्वारा मेरी निन्दा की जा रही हो तो वहाँ यह समझे कि यह परपदार्थ है, इसका इसमें परिणमन हो रहा, इससे मेरेमें कुछ नहीं आया, इतनी बात तो प्रेक्विकल होनी चाहिए तब समझो कि हमने चैतन्यस्वरूपका अनुभव किया और उसे ही मान लिया कि यह मैं हूँ ।

(२२) आत्मशुद्धि होनेपर हर्षविषादका अनवसर—

देखो यह सब अपने अपने अपने हितके लिये बात बतायी जा रही है और सुनना चाहिए इसे इसी ध्यानसे कि हमे अपने आपमे शुद्ध बनना है। शुद्ध बनेंगे इसी भावके बलसे कि वह मैं क्या हूँ ? इसका यथार्थ निर्णय हो। जो मिट जाने वाली चीजें हैं उनमे आत्मीयताकी वृद्धि न करें। जो मैं हूँ वह कभी मेरेसे अलग नहीं होता। किसीको भले ही क्रोध मान माया लोभ उमड़ा, मगर क्रोध आदि कषाय कही सदा तो नहीं रह सकता। क्रोध कोई दिन भर तो नहीं रख सकता। तो यह क्रोध मेरा नहीं। वह भी मिट जाने वाला है, मान मेरा नहीं, वह भी मिट जाने वाला है। दर्पणमे जो प्रतिबिम्ब हुआ वह प्रतिबिम्ब दर्पणकी चीज है क्या ? नहीं, क्योंकि वह मिट जाने वाली है। हाथ हटाया तो प्रतिबिम्ब मिट गया। वह हाथका सन्निधान पाकर प्रतिबिम्ब हुआ था। वह दर्पणकी चीज नहीं। ये कषाय ये विषय, ये विचार, ये विकल्प, ये छुटपुट ज्ञान ये सब निजकी चीज नहीं, ये मिट जाने वाले हैं। जो कभी न मिटे मेरेमे ऐसा जो भाव है सो मैं हूँ। वह भाव क्या है ? स्वभाव, चैतन्यस्वरूप, अन्य कुछ मैं हूँ ही नहीं। लोग जब गाली देते या निन्दा करते तो यह कब बुरा मानता ? जब कोई दो चार लोग सुन रहे हों तब इसको बुरा लगता, इन लोगोके सामने और इस मुझको इसने गाली दी, और इतने लोगोके सामने हमको अपमानित कर दिया, पर जो अपनेको अपनेमे एकान्तवासी देखेगा वह तो किसीके बीच भी नहीं है वह क्या खेद करेगा अटपट वचनोका। यो हर्षविषाद न करके स्वयमे तृप्त रहनेमे कल्याण है।

इन्द्रस्य प्रणतस्य शेखरशिखारत्नार्कभासा नख-

श्रेणीतेक्ष्णविम्बशुम्भदलिभृद्दूरोल्लसत्पाटलम् ।

श्रीपद्माङ्घ्रियुग जिनस्य दधदप्यम्भोजसाम्य रज-

स्त्यक्त जाड्यहर पर भवतु नश्वेतोऽर्पितं शर्मणो ॥४॥

(२३) प्रभु चरणकमलकी भक्तिके प्रसादसे पापक्षय व आत्मरक्षाकी भावना—

इस ग्रन्थमे जो व्यवहारमे आसके, जो लक्ष्यमे ले जाय ऐसे धर्मका वर्णन होगा। यह धर्म किसीका धर्म नहीं, किन्तु जीवका धर्म, आत्माका धर्म, प्राणियोका धर्म है। जो इस पर चलेगा, वह ससारके सकटोसे छूटेगा। उस धर्मकी व्याख्यासे पहले मंगलाचरणमे शेष तीन छंद और रह गए हैं; इसके बाद धर्मका बहुत ही उपयोगी वर्णन होगा जो कि श्रावकोके लिए उपयोगी, साधकोके लिए उपयोगी है। निश्चय और व्यवहारका समन्वय, अध्यात्म और क्रियाकलापका समन्वय प्रसिद्ध करने वाले ग्रन्थकी प्रस्तावनामे तीन और मंगलाचरण रह गए हैं, जिनमे इस छंदमे अलंकारके ढंगसे यह कह रहे हैं कि प्रभुके ये चरणकमल जिनमे हमने

चित्त अर्पित किया है वे सुख शांतिके लिए हों। कैसे है प्रभुके चरणकमल, जिनके चरणोंमें इन्द्रोने नमस्कार किया, तो नमस्कार करते समय उनके मुकुटोंकी शिखामें जो रत्न लगे थे, उनकी आभा उदित सूर्य जैसी कुछ लाल कुछ श्वेत, ऐसी जो वहाँ तेज आभा थी उस आभाके द्वारा जिसके चरणकमल कमलकी तरह पद्मवर्णके हो गए, जिसे पद्मलेश्या बोलते हैं और जिनके चरणकमलोमें इन्द्रने किया ना नमस्कार तो इन्द्रके नेत्र वहाँ झलके प्रतिबिम्बित हुए, सो ऐसा मालूम होता था कि जैसे कमलपर भंवरा आ गया हो। आँख होती ना कृष्णवर्णकी और वे चरणकमल थे पद्मवर्णके, वहाँ आँख झलकी तो ऐसा मालूम पड़ा कि जैसे भ्रमर आ गया हो। केवल अंतः आनन्दमग्न होकर, प्रभुकी भक्तिमें ओतप्रोत होकर एक प्रणसा कर रहे हैं कि प्रभुके चरणकमल श्रीनिवास होनेसे कमलवत् है। इस प्रकार अलंकारमें कह रहे हैं, जैसे कमलमें श्रीका (लक्ष्मीका) निवास होता है—बताया है जम्बूद्वीपके पद्मादि हृदोंके मुख्य कमलपर श्री, ह्री, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी ये निवास करती हैं, तो उनको देखकर इस वनस्पतिकायके कमलोमें भी लोगोंकी आस्था है कि यहाँ लक्ष्मीका निवास है, मायने वे कमल श्रीके घर हैं। तो जिसके चरणकमल कमलकी उपमाको धारण कर रहे, वे हम आप सबकी रक्षा करें याने उनमें हमने अपना चित्त आर्कषित किया है, जिसके प्रसादसे हमारे पाप दूर हो। तो देखो कमलकी तरह बताये प्रभुके चरणकमल, लेकिन दो विशेषतायें हैं कमलसे अधिक, क्या कि कमलके साथ कीचड़ लगा रहता, पर ये चरणकमल रजसे दूर है, और दूसरी बात चरणकमल जड़ होता है पर प्रभुचरण जड़ताको हरने वाले हैं। ऐसे प्रभुके चरण कमलमें जिसने चित्त आर्कषित किया है उसके सर्व पाप समाप्त होते हैं, सो मेरे भी सर्व पाप समाप्त हों।

(२४) प्रभुभक्तिमें अध्यात्म व व्यवहारभक्ति—

देखिये—भक्ति अध्यात्मकी की जा रही थी। प्रभुके जो भीतरी आत्माके गुण हैं महान् ज्ञान होना, आनन्द होना, शक्ति होना आदि उनका वर्णन तो किया ही जा रहा था, मगर भक्ति विशेष जहाँ होती है वहाँ अध्यात्मका स्तवन होता है और बाह्य भी स्तवन होता है। जैसे कोई गुरुपर तो खूब प्रसन्न हो, बड़ी भक्ति करे, उनसे उपकार भी ले, उपदेश भी ले और उनके आध्यात्मिक गुणोंका चिन्तन भी करे, किन्तु उनके शरीरकी सेवा न करे तो वह गुरुसेवा नहीं कहलाती है, किन्तु जो भक्त है वह अध्यात्मकी सेवा भी करता और बाह्य सेवा भी करता। जैसे कभी-कभी कोई महिलायें कहते लगती कि महाराज जो हम लोगोंका तो ऐसा दुर्भाग्य है कि आप सब साधु-संतोंकी कोई सेवा नहीं कर सकती। न कुछ तेल मल

सकें, न छू सकें, न कुछ वैयावृत्ति कर सकें, तो हम (प्रवक्ता) तो उनसे कहते हैं कि तुम लोगोकी सेवा पुरुषोसे अधिक है। मान लो पुरुष लोग शरीरको बहुत-बहुत दाबें, पर आप लोग यदि भोजन बनानेकी हडताल कर दो तो क्या हम लोग जीवित भी रह सकेंगे। शरीर को दाबनेकी सेवा न हो, इसके बिना तो जीवित रह जायेंगे, पर भोजन बिना कैसे जीवित रह सकेंगे तो बताओ किसकी सेवा बड़ी कहलायी ? माताओकी।

(२५) आध्यात्मिक और बाह्य भक्तिका एक उदाहरण—

जैसे आप अपने किसी मित्रके पास बैठे हैं और उस मित्रके कुर्तापर चढ़ जाय खटमल, तो आप उसे पकड़कर बाहर फेंकते कि नहीं ? तो वह किसकी सेवा है ? मित्रकी या उस कुर्ताकी ? मित्रकी ही सेवा है। अब कोई कहे कि आपको इस कुर्तासे, इस खटमलसे क्या मतलब ? आप तो दोस्तसे बात करो। तो भाई भीतरी सेवाके साथ साथ ऊपरी सेवा भी करनी पड़ती। यह अन्तर्बाह्य सेवा तब तक है जब तक निर्विकल्प स्थिति न हो। तो प्रभुके स्तवनमें कह रहे कि प्रभुके चरण-कमल। देखो चरणकमलकी सेवा क्यों करते, मस्तककमलकी सेवा क्यों नहीं करते ? यह मस्तककमल तो सबसे ऊँचा है ? क्यों भाई मस्तक बड़ा कि चरण बड़े ? मस्तक बड़ा, फिर नमस्कार मस्तकका क्यों नहीं करते; पैरोका क्यों करते ? यहाँ भी तो जैसे कोई त्यागी या मुनिजनोके प्रति अपनी भक्ति दिखाते तो मुनिके मस्तकमें हाथ लगाकर तो कोई नमस्कार नहीं करता, पैरोमें ही सभी लोग नमस्कार करते। तो पैर बड़े कि मस्तक ? बड़ा तो मस्तक है। उत्तम अंग तो सिर कहलाता है। मगर भक्ति यह बतलाती है कि जो सारे शरीरका तुच्छ अंग हो उसका नमस्कार हुआ तो सबका नमस्कार हो गया। शरीरमें पैर सबसे तुच्छ अंग है याने उसमें और क्या बात है ? वहाँ पैरोमें तो केवल एक स्पर्शनइन्द्रिय है और शिरमें तो पचेन्द्रियाँ पायी जाती और मनसे भी काम होता है और प्रभाव भी होता है और पैरोमें कुछ भी बात नहीं, मगर वह भक्ति यह बतलाती है कि जब हल्के अङ्गका, छोटेसे छोटे अंगका नमस्कार किया तो उसमें भक्ति-विशेष समझना चाहिए कि नहीं। तो मगलाचरणमें चरणकमलकी बात आती है। भगवान के चरणकमल मेरे चित्तमें विराजें। मैंने अपने चित्तको भगवानके चरणोंमें अर्पित किया, वह मेरे सुखके लिए होवे।

जयति जगदधीशः शान्तिनाथो यदीयं स्मृतमपि हि जनानां पापतापोपशान्त्यै ।

विबुधकुलकिरीटप्रस्फुरन्नीलरत्नद्युतिचलमधुपालीचुम्बित पादपद्मम् ॥ ५ ॥

(२६) जगन्नाथ शान्तिप्रभुकी उपासना—

कहते हैं कि जगतके अधीश शान्तिनाथ भगवान् जिनके चरणकमलका स्मरण भी हो तो स्मरण होते ही पाप तापकी शान्ति हो जाती है। यहाँ एक विशेषण कितना महत्त्वशाली दिया है—शान्तिनाथ भगवान् जगतके नाथ हैं याने जगन्नाथ हैं। शान्तिनाथका दूसरा नाम है जगन्नाथ। क्योंकि ये चक्रवर्ती थे अर्थात् छहखण्डके ये अधिपति थे। तो वे जगतके नाथ कहलाते थे, जगन्नाथका मन्दिर बना है उड़ीसा प्रान्तमें, जिसे जगन्नाथपुरी कहते हैं। वह जगन्नाथका ही मन्दिर है, शान्तिनाथका ही मन्दिर है। उसको देखने जायें तो वीतरागता व निर्ग्रन्थताके कुछ चिह्न अब भी मिलेंगे। आज वह जिन लोगोके अधिकारमें है वे भक्ति कर अपनेको धन्य मानते हैं। बद्रीनाथमें भी भगवान् आदिनाथका मन्दिर है। जो लोग देखकर आये वे बताते हैं कि वहाँ आदिनाथ भगवान्की मूर्ति है, भक्तोंने उसके ऊपर एक और ढाचा चढ़ा रखा है। चारों घामकी बात देख लो, गुजरातमें सोमनाथ मन्दिर है वह भी चन्द्रप्रभुका मन्दिर है। बताते हैं कि जब उसको दुवारा बनानेके लिए कोई नींव खोदी गई तो उसमें जो शिलाखड मिला उसके अनुसार पता चला कि यह चन्द्रप्रभुका मन्दिर है। देशमें सभी जगह कभी दि० वीतरागधर्मकी बड़ी प्रभावना थी, पर ये अहिंसाके पुजारी इतने सरल बन गए कि अन्याय करने वालोका अन्याय देखते रहे और चुप रहे। अपना उपास्य अपने अधिकारमें न रहा। खैर जो हुआ सो हुआ, मगर उसकी सच्ची जानकारी जब हो जाती है तो इस वीतरागशासनकी महत्ताका पता पड़ता है।

(२७) जैनशासनमें एक मजहबका न होकर सभी मजहबोंका समावेश—

यह जैनशासन कोई एक मजहबका शासन नहीं है कि वैश्योंका हो या ब्राह्मणोंका हो या क्षत्रियोका हो या शूद्रोंका हो। यह तो एक आत्मशासन है। जिन्हें संसारके सकटोंसे छुटकारा पाना है उन्हें सोचना पड़ेगा अपने आपका सत्य स्वरूप। उसका ज्ञान करें, उसमें रम जायें, बस संसारके सकटोंसे छुटकारा मिलेगा। बस यह प्रमुख उपदेश है जिनेन्द्र देवका याने रागद्वेषको जीतने वाले वीतराग प्रभुका। तो जिनका भवितव्य अच्छा होता है, जिनकी मुक्ति निकट होती है वे वस्तुस्वरूपको बताने वाले इस शासनके मार्ग द्वारा अपने आपके कर्मोंका विनाश करते हैं। देखो ज्ञानकी दिशा स्याद्वादने बतायी है और चारित्रिकी दिशा अहिंसाते। यो हुआ आत्मसम्बन्धित श्रद्धान ज्ञान आचरण। आत्मसम्बन्धित जो सत्य है सो मानो। जो कहा सो मानो, ऐसी बात नहीं, किन्तु जो सत्य है उसको मान लो। अच्छा देखलो जगतमें जितने पदार्थ हैं वे सारे पदार्थ सत् है ना ? है। तो जो है उसे किसीने बनाया नहीं। है, तो सब अपने आप हैं। तब ही तो भगवद्गीतामें लिखा है—“नासतो विद्यते

भावः नाभावो विद्यते सतः” याने जो सत् है उसका कभी अभाव नहीं होता और जो असत् है उसका कभी सद्भाव नहीं होता । जब कोई चीज अनादिसे है तो यह भी नजर आ रहा कि इसमें परिणतिया नई बनती है, पुरानी विलीन होती है । दृश्य पदार्थोंमें तो स्पष्ट उत्पाद व्यय होता नजर आ रहा ।

(२८) जैनशासनके मुख्य दो सूत्रोंकी व्याख्या—

जैनशासनमें मुख्य दो सूत्रोंसे आप सब समझ लेंगे—“सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः” । ससारके दुःखोंसे छूटनेका उपाय आत्माका श्रद्धान, आत्माका ज्ञान और आत्मा में रमण है । दूसरा—उत्पाद-व्यय-ध्रौव्ययुक्तं सत् जगत्में जो कुछ भी है वह उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य युक्त है । कही भी रचमात्र भी इसमें अव्याप्ति अतिव्याप्ति आदिक कोई दोष नहीं आते । उस वस्तुस्वरूपके आधारपर अपने कल्याणका रास्ता अपनाओ । इसमें किसीके कुछ भी पक्षकी बात रच भी नहीं है । आप अपने आत्माको सोचो । आत्माको देखो आत्मामें रहो, आत्मामें तृप्त हो वस आपने धर्म पाया । तो प्रभु शान्तिनाथ जो जगत्के अधीश है, जिनके चरणकमलका स्मरण भी हो तो पापसंतानोंकी शान्ति होती है । कैसे है वे चरण-कमल कि जिन्हें बड़े-बड़े देवेन्द्रोंने नमस्कार किया, उनके मुकुटोंमें लगे हुए नील रत्न थे उनकी द्युति ऐसी थी जैसे मालूम होता कि भ्रमरोंके समूह द्वारा चरणकमल छुवे जा रहे हैं, एक अलंकारमें कवि कह रहा कि ऐसे हैं प्रभुके चरणकमल जिनका स्मरण करनेसे पाप दूर होते हैं, वे शान्तिनाथ प्रभु हमें शान्ति प्रदान करें ।

स जयति जिनदेव सर्वविद्विश्वनाथो वितथवचनहेतुक्रोधलोभादिमुक्तः ।

शिवपुरपथपान्थप्राणिपाथेयमुच्चैर्जनितपरमशर्मा येन धर्मोऽभ्युदायि ॥६॥

(२९) विश्वनाथ सर्वज्ञ जिनदेवका जयवाद—

कहते हैं सर्वज्ञ विश्वनाथ जिनदेव जयवन्त हों । कैसे है वे कि मिथ्यावचनके हेतु-भूत कषायसे मुक्त हैं । मिथ्या वचन कहनेके कारण क्या होते ? क्रोध, मान, माया, लोभादिक । क्रोध आये तो कोई झूठ बोल सकता, लोभ हो तो झूठ बोल सकता, तो इसका तो प्रायः सभीको अनुभव होगा । क्रोधमें झूठ बोल आता कि नहीं । लोभमें भी, मानमें भी और मायाचारमें भी झूठ बोल आता । तो कहते हैं कि झूठ बोलनेके कारणभूत जो कषाय हैं वे प्रभुमें नहीं रह गयी । जो अकषाय हो गए ऐसे वे विश्वनाथ सर्वज्ञदेव जयवन्त हो, जिन्होंने आत्माके उद्धारका साधन यथार्थ धर्म बताया । देखो वीतराग हुए, सर्वज्ञ हुए, उनके द्वारा जो उपदेश हुआ, दिव्यध्वनि निकली उसमें मिथ्यापनकी सम्भावना नही हो सकती, क्योंकि

भूठ बोलनेकी बात दो कारणोंसे होती । एक तो ज्ञान कम होनेसे वह भूठ बोलेगा । दूसरे कषायें होगी तो वह दूषित अभिप्रायसे भूठ बोलेगा याने समझते हुए भी कि यह बात ठीक नहीं है, फिर भी बोल उठेगा । मानो जिसके कषाय तो नहीं है, मगर ज्ञान नहीं है, अज्ञान छाया है तो वह अज्ञानवश मिथ्या बोलेगा । तो जहाँ कषाय नहीं, अज्ञान नहीं याने जो सर्वज्ञ है, वीतराग है, उसने जो बताया है उसमें मिथ्यापनकी सम्भावना नहीं है । उस परम्परासे चला आया हुआ जो धर्मका उपदेश है वह कहा जायगा, बड़ी अच्छी युक्तिसे कहा जायगा । उस धर्मका स्वरूप समझकर हम आपको उसपर चलना चाहिए । और, कोई थोड़ा भी सोच ले कि इस ससारमें विभाववश जिन्दगी बितानेसे क्या लाभ है ? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, परिग्रह आदिक छोटे अभिप्रायोमें जिन्दगी बितानेसे क्या लाभ है ? इन 'खोटी' बातोंसे विरक्त हो और अपने आपकी ओर आये, ऐसी जिसकी भावना हो जाय उसके लिए ये सब कर सकने योग्य बातें हैं जो बतायी जायेंगी । इसी कारण इसमें श्रावकधर्मका व्याख्यान बहुत ही उपयोगी व्याख्यान है । यहाँ अध्यात्ममें सावधान कराते हुए बताया है कि श्रावको को, सद्गुरुस्थोको कौसी प्रवृत्तिसे चलना चाहिए । विश्वनाथ जिनेन्द्र जयवन्त हो जो कषायोंसे मुक्त है, जिस कारणसे उनके उपदेशमें मिथ्या बात आनेकी सम्भावना ही नहीं है । और कौसा है वह धर्म ? इसका स्मरण मोक्षनगरीके मार्गपर चलने वाले पुरुषोंके लिए पाथेयकी तरह है ।

(३०) विश्वनाथ सर्वज्ञ जिनदेवके जयवादका एक उदाहरण—जैसे कोई मुसाफिरी करता है तो सगमें कुछ खाने-पीने, पहिने-ओढने आदिकी आवश्यक चीजें साथमें रख लेता है तो वह अपनी मुसाफिरी अच्छी तरहसे कर लेता है इसी तरह धर्मका उपदेश यदि साथ है तो मोक्षमें जानेके लिये भली प्रकार उस शिवपथपर चल सकता है । तो ऐसे है ये जिनेन्द्रदेव जो बड़े उत्कृष्ट रूपसे परम आनन्दको प्राप्त कर चुके हैं । देखो कोई मुसाफिर कहीं जा रहे और बीचमें पड़ी नदी, तो कुछ मुसाफिर नदीके उस पार भी पहुँच गए, सो जो नदी पार कर चुके उन मुसाफिरोको यह अधिकार है कि उस दूसरी पार रहने वालोको रास्ता बता दें कि देखो इस इस तरफसे आना । और जो नदीके इसी किनारे खड़ा हो जिसे उस पार जाना है उसका उपदेश कोई प्रमाणीक मानेगा क्या कि यहाँसे जावो । हाँ, जो चलकर उस पार गया है और प्रयोजनवश इस किनारे आया तो इस किनारे खड़ेकी बात थोड़ी बहुत मानी जायगी । मगर जो इस समय पहुँच गया दूसरे किनारेपर वह समझता है कि इस इस रास्ते से आवो तो उसकी बात पूर्ण प्रमाणित है । यो ही ससार एक नदी है, इसको पार कर

लिया है भगवानने । तो उनको यह अधिकार है कि वे संसारनदीके तटपर या मङ्गधारमे रहने वाले लोगोको उपदेश देते हैं कि तुम इस रास्तेसे आओ तो तुम संसारके दूसरे किनारेपर, मुक्तिके किनारेपर पहुंच जाओगे । तो भगवान वीतराग है और उन्होंने अनन्त आनन्द प्राप्त किया है तो उनका जो सहज उपदेश चलता है, दिव्यध्वनि चलती है, जिसे गणधर, बड़े-बड़े ऊंचे ज्ञानी पुरुष समझते हैं और यो मुनियोंका जो उपदेश है वह उपदेशपरंपरा जगतके जीवो को सच्चाईका मार्ग बताती है कि इस रास्तेसे चलो । तो इसी परंपरासे समागत धर्मका व्याख्यान चलेगा । आगे धर्म क्या है, धर्मको कैसे निभाना चाहिए । व्यवहार्य और प्रयोज्य शैलीसे इसमें वर्णन है तो उस धर्मके उपदेशका अधिकार प्रभुको है ।

(३१) विश्वनाथ सर्वज्ञदेवके जयवादका स्पष्टीकरण—

प्रभुत्व स्पष्टतया बतानेके लिए इस मङ्गलाचरणमें ये दो तीन विशेषण दिये कि प्रभु कषायोसे मुक्त है और उन्होंने अनन्त आनन्द प्राप्त कर लिया है, इसी कारण इनके बताये हुए धर्ममे यथार्थता है और उस प्रकारसे जो चलेगा वह पार हो जायगा । देखो कुछ नामसे काम न बनेगा कि कोई सोचे कि किसीको जैन बना लिया और जैनोकी सख्या बढी तो उद्धार हो जायगा । नामकी कोई बात नहीं है वस्तुतः यह बात सोचना चाहिए कि जगतके जीवोको वस्तुका यथार्थस्वरूप ज्ञात हो जाय और उस स्वरूपके अनुसार फिर वे अपने आपमे अपने स्वरूपको प्रयोगमे लें, उसको जानें, उसमे रमण करें, यह बात प्राप्त होगी तो उनको मोक्षमार्ग मिल जायगा । अब उसका नाम कुछ भी रख लो । चूंकि व्यवहारमे कुछ न कुछ नाम रखे बिना काम नहीं चलता इसलिए कुछ तो नाम रखना ही पडेगा, पर जो भी नाम रखा जायगा कुछ समय बाद वही पक्षका नाम कहलाने लगेगा । धर्म तो वास्तवमे आत्म-व्यवहारसे सभीके लिए है । जो यथार्थ है पक्षरहित है जरा कुछ विचार करके उसका नाम तो धरो । मान लो नाम धरा आपने निष्पक्ष । तो उस निष्पक्ष धर्मके मानने वाले कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, कुछ तो अज्ञानतावश उसे समझेंगे ही नहीं तो वह निष्पक्ष धर्म भी एक सम्प्रदाय जैसा बन जायगा । यह ही बात तो यहाँ घटित होती ।

(३२) जैनशासनका अर्थ—

जैन शासनके मायने क्या है ? जो रागद्वेषादिक कर्मशत्रुओको जीतें उनका नाम है जिन । जयति इति जिनः । इसमें कोई व्यक्ति नहीं आया और ऐसे जिनेन्द्र याने जो वीतराग हो चुके ऐसे आत्मा जो संसारके उपकारके लिए मार्ग बतायें उसका नाम है जैनशासन । यह शब्द निष्पक्ष है, लेकिन यह भी अब एक मजहबके रूपमें माना जाने लगा । वस्तुतः जैन-

शासन कोई अलगसे किसी वर्णका धर्म नहीं है, किन्तु जो आत्महित चाहे उसका शासन है।

(३३) आत्महितकी भावनासे धर्मतत्त्व सुननेमें लाभ—

भैया ! जो अब वर्णन आयगा उस वर्णनको एक आत्महितके नातेसे सुनना है। यह पक्ष न करें कि यह मेरे ग्रन्थमें लिखा है, यह मेरे धर्मके आचार्यने कहा है, इस नातेसे न सुनना, किन्तु यह आत्माके हितकी बात, उपदेशकी बात कही जा रही है उसे हमें अपने आपके आत्माके हितके लिए सुनना है ऐसा भाव रखकर उसको सुनियेगा। सुनकर उसे अपने हृदयमें धारण करें और जीवनमें उसको कुछ न कुछ अपनानेकी प्रवृत्ति बनायें। तो इससे जीवन अच्छा बीतेगा। और इसमें कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि आनन्द आयगा। भाव की ही तो बात है, जिसके भाव बढ़िया बन गए उनको बाह्य प्रवृत्ति कोई कष्टकारी न लगेगी ये व्रत, तप, सयम कुछ भी कष्टकारी न लगेंगे। वृत्ति एक रूटीन जैसी बन जायगी। भावना प्रधान है। भावना ही तो बनाना है, उस ज्ञानसे ही कषायोको जीतना है, उस ज्ञानसे ही प्राणियोंमें एक अनुग्रहबुद्धि रखना है इसमें ही सहज परमात्मस्वरूपके दर्शन करना है। सब भावनाप्रधान बात है, अपने भाव विशुद्ध बनावें। और यहाँ भावकी बात है और सच्चाईकी भी बात है, वैसे कोई-कोई खेल ऐसे होते कि जिनमें भाव भावकी बात रह जाती और सच्चाई कुछ नहीं रहती, मगर यह धर्मभावकी बात है और सच्चाईकी भी बात है, जहाँ दोनो ही बातें हैं वह केवल भावको ही करनेकी बात है तो फिर उस भावको करनेमें कजूसी क्यों करते ? क्यों नहीं करते विशुद्ध भाव ? क्यों नहीं करते उदार भाव ? ऐसे उत्तम भाव बनानेका पौरुष करें तो अपने जीवनमें एक अद्भुत आनन्द प्राप्त होगा। देखा होगा कि ये छोटे छोटे बच्चे जब पगतका खेल खेलते हैं तो वे कुछ पत्तियाँ परोसते हैं और कहते हैं लो रोट्टी, कुछ ककड परोसते तो कहते लो गुड। अरे बच्चो जब तुम्हें भाव ही बनाना है तो वहाँ भाव बनानेमें कजूसी क्यों करते ? पत्तियोंको रोट्टी क्यों कहते ? उन्हें पूड़ी कचौड़ी अथवा खजला कह कर क्यों नहीं परोसते ? अथवा ककडोको गुड न कहकर रसगुल्ला, पेडा, लड्डू आदि कह कर क्यों नहीं परोसते ? वहाँ एक भावोकी ही तो बात है, तो वह तो उन बच्चोका एक खेल है। यहाँ यथार्थता है। देखो जब भावोसे ही धर्म मिलेगा, भावोसे ही आत्माकी उन्नति होगी तो फिर उन भावोके बनानेमें क्यों दीन बनते ? क्यों न उत्कृष्ट भाव बनायें, क्यों न कषायोको दूर करें, क्यों न सबपर दया करें, क्यों न सबके प्रति वात्सल्यभाव बनायें, क्यों न अपने अन्दरसे घृणाका भाव मिटा दें। आप धर्मकी व्याख्यामें ये सब बातें पायेंगे जो हम आप सबको अपने जीवनमें कर सकने लायक बातें हैं, ऐसे धर्मका व्याख्यान

इस प्रकरणसे प्रारम्भ होगा ।

धर्मो जीवदया गृहस्थयमिनोर्भेदाद् द्विधा च त्रयम्,
रत्नानां परम तथा दशविधोत्कृष्टक्षमादिस्ततः ।
मोहोद्भूतविकल्पजालरहिता वागङ्गसगोज्झिता,
शुद्धानन्दमयात्मनः परिणतिर्धर्मस्त्वय्या गीयते ॥ ७ ॥

(३४) धर्मकी प्रथम परिभाषा जीवदया—

प्रायः सभी लोग कहते हैं कि धर्म बिना कोई नहीं अपना, धर्म ही अपना शरण है, धर्मसे ही सुख प्राप्त होता है । धर्मसे ही मुक्ति मिलती है । तो धर्म क्या चीज है ? उसके विषयमें यहाँ इस ढंगसे वर्णन कर रहे हैं, जो प्राथमिकतासे लेकर अन्त तक निभे । धर्म नाम है जीवदयाका । सर्वप्रथम शब्द आचार्यदेवने यह दिया—धर्मो जीवदया । सोचो जो पुरुष जीवदयाके भाव नहीं रखता और क्रूरताके भाव रखता है उसमें कभी भी निर्मलता आ सकती क्या ? कि जो निश्चयधर्मका पात्र बन सके । जो वर्णन धर्मके विषयमें चल रहा है, ध्यानसे समझनेकी बात है । भावुकतामें आकर इस प्रकारका प्रारम्भ करना कि जीवकी दया करना विकल्प है, पाप है, हिंसा है, यह एक बेतुका वर्णन होता है । यद्यपि एक दृष्टि यह है कि धर्मकी पूर्णता और निश्चयसे धर्मकी परिणति मोहक्षोभरहित आनन्दमय परिणति होती है, लेकिन तीर्थका बिगाड़ देना, जिससे लोगोमें स्वच्छंदता आये ऐसे वचनोका प्रयोग आचार्योंने तो कही नहीं किया है । समझ लेना चाहिए और समझकर आगे बढ़ना चाहिए । जैसे हिंसा अशुभभाव है । जीवदया शुभ भाव है, उससे बढ़कर और चलना चाहिए । शुभ अशुभसे परे होकर मोहक्षोभरहित आनन्दमय परिणति हो, मगर शब्द इतने कटु न होना चाहिए कि जिसे आचार्योंने वीतराग सत महर्षियोने न पसंद किया न कही प्रयोग किया ।

(३५) आचार्यदेवके उपदेशके अनुसार धर्मका प्रथम अर्थ—

सर्वप्रथम आचार्यदेव यह कहते हैं कि धर्म जीवदया है । देखिये ससारके सभी प्राणियोंको तो उपदेश है कही भगवानको उपदेश नहीं है, यदि सर्वको उपदेश देनेमें एक निश्चयकी ही बात रटनमें हो, तो फिर और लोग कैसे धर्ममार्गमें आ सकेंगे तीर्थप्रवृत्ति कैसे बनेगी, वह क्या क्रमभंग नहीं है । यहाँ धर्मकी परिभाषाओंमें सर्वप्रथम बात कही है जीवदया धर्म है । देखना क्रम कितना अच्छा है जिसके बिना सब सूना है । दयाशून्य कोई पुरुष हो क्रूर चित्त हो तो उसका नाम लेना भी कोई नहीं पसंद करता, उसे असगुन माना जाता है ।

और बताया गया कि कोई पुरुष अगर दयासे सहित है और कदाचित् व्रती भी न बने तो भी उसको स्वर्गमें उत्पन्न होने से कोई निवारण नहीं कर सकता। और कोई पुरुष व्रत पालन भी करता है मगर दयारहित हृदय है तो उसे स्वर्ग मिलना बहुत कठिन है। एक तीर्थप्रवृत्तिके लिए जो बात चलती है उसका प्रारम्भ किया जा रहा है। धर्म क्या है? जीव दया और इसी कारण सभी आचार्य सत्तोंने भी जीवदयाको प्रधानतासे धर्म कहा।

(३६) धर्मको द्वितीयपरिभाषा गृहस्थधर्म व मुनिधर्मका सदाचार—

अच्छा, जीवदया धर्म है। इस ही धर्मको अब आगे और बढ़ायें तो किस तरह बढ़ायें? बात तो कही जा रही है कि वह धर्म दो प्रकारका है—(१) गृहस्थधर्म और (२) मुनिधर्म। गृहस्थधर्मकी प्रवृत्तियोंमें भी जीवदया मिलेगी और मुनिधर्मकी प्रवृत्तियोंमें भी जीवदया मिलेगी, इसलिए उसके बाद तत्काल ये दो भेद बताये—गृहस्थधर्म और मुनिधर्म याने जो घरमें रहते हैं लोग उनकी कैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए, कैसा भाव होना चाहिए, कैसा हृदय होना चाहिए, यह सब वर्णन आगे आयेगा। और जो मुनिजन हैं उनकी कैसी प्रवृत्ति और कैसी वृत्ति और कैसा भाव होना चाहिए, यह भी वर्णन आगे आयेगा। लोग दो भागोंमें बटे हुए हैं—गृहस्थ और मुनि, श्रावक और मुनि, यो कहो। तो उन सबको किस ढंगसे अपना प्रवर्तन करना चाहिए वह सब इस धर्ममें कहा जायगा।

(३७) धर्मकी तृतीय परिभाषा रत्नत्रयात्मक धर्म—

इससे अब आगे बढ़ें तो रत्नत्रय धर्म है—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्-चारित्र यह धर्म है। इतनी अद्भुत अनुकम्पा है आचार्य सत्तोंकी कि वे अपने अपने पदके अनुसार, परिस्थितिके अनुसार वे क्या पालन करें और किस तरहसे धर्ममें बढ़ें, वह बात ढंगसे कही जा रही है। रत्नत्रय क्या? अपने आत्माके सहजस्वरूपका श्रद्धान। मैं यह हूँ चैतन्यस्वरूप, केवल परसम्बन्ध बिना अपनी ही सत्ताके कारण जो मेरेमें नित्यभाव है तद्रूप मैं हूँ। यह हूँ मैं। निषेध रूपमें चलें तो देह मैं नहीं, कषाय मैं नहीं, कर्म मैं नहीं, परिवार मैं नहीं, घर मैं नहीं। देखो कोई अगर थोड़ा भी विवेक करके शब्दोंका अर्थ जाने तो यही उत्तर मिल जायगा। लोग कहते हैं कि यह मेरा पुत्र है, कोई यह तो नहीं बोलता कि यह पुत्र मैं हूँ। मेरा घर है, कोई यो तो नहीं कहता कि यह घर मैं हूँ। तो उनकी ही बात यह बतलाती है कि घर घर है मैं मैं हूँ, घर मेरा है। यह ही तो अर्थ निकला कि घर मैं हो गया? पुत्र पुत्र है, मैं मैं हूँ, पुत्र मेरा है, तो उसके ही बोलनेमें कमसे कम इतना बचाव तो हो गया कि उस परवस्तुको आत्मारूपसे नहीं मानता, लेकिन बचाव कुछ नहीं है। ममकार

करे कोई तो और परको आत्मारूपसे माने तो वह सब एक ही परिस्थितिकी बात है। मिथ्याभाव है। यह हठ थोड़े ही चाहिए कि इन परिजनोसे या इस घरसे मैं अपने को अलग समझ लूं, पृथक् अपना अनुभव करूं। बाह्य पदार्थोंमें आत्मबुद्धि रखना मिथ्यादर्शन है और आत्माके सहज स्वभावमें यह मैं हूँ इस प्रकारकी प्रतीति होना सम्यग्दर्शन है और ऐसा ही ज्ञान बनाये रहिए, बस यह ही ज्ञान और चारित्र है यही है रत्नत्रय धर्म।

(३८) धर्मकी चतुर्थ परिभाषा उत्तमक्षमादिक दशलक्षण धर्म—

इससे और विस्तारमें चलें तो जो क्षमादिक १० प्रकारके परिणाम है सो धर्म है, क्षमा—क्रोध न आना, मार्दव-धमड न होना, आर्जव—छल कपट न होना, शौच-शुचि-पवित्रता जगना याने लोभ न होना, सत्य—सच्चाई आना, संयम—प्राणिसंयम और विषयविरति इन्द्रियसंयम प्रकट होना, तप—इच्छाओंका निरोध, त्याग—परका त्याग, आर्किचन्य—मेरा कहीं कुछ नहीं, इस प्रकारका श्रद्धान होना, ब्रह्मचर्य—आत्मस्वरूपमें स्थित होना, ये १० प्रकारके भाव, ये धर्म है। ये अलग-अलग धर्म नहीं हैं। धर्म एक ही है। तब ही तो तत्त्वार्थ सूत्रमें जो सूत्र आया है—“उत्तम क्षमा मार्दवार्जव, शौच सत्य संयमतप त्यागाकिञ्चन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः” यहाँ प्रथमपदमें तो बहुवचनका प्रयोग है और धर्म, यह एक वचनका प्रयोग है। तो कषाय न होना धर्म है सीधे बात यह आयी। अहंकार न हो, कषाये न हो तो वह धर्म है। सब जानते हैं कि कषाय अधर्म है, क्रोध अधर्म है। क्रोधसे अशान्ति पैदा होती है। मान, माया, लोभसे अशान्ति पैदा होती है। तो कषायोका परित्याग धर्म है।

(३९) धर्मकी अन्तिम परिभाषा मोहक्षोभरहित शुद्धानन्द परिणतिरूप धर्म—

चार प्रकारसे धर्मकी व्याख्या बताकर और आगे बढ़ें, तो क्या समझें कि जो मोहसे विकल्प उठा करते हैं वे विकल्प जहाँ न हो, मोह न हो और मन, वचन, काय इनका संयोग जहाँ नहीं, इनका संग नहीं, परिग्रह नहीं, इनका उपयोग नहीं, ऐसी शुद्ध आनन्दमय जो आत्माकी परिणति है सो धर्म नामसे कहा जाता है। चारित्र खलु धम्मो धम्मो जो सो समीप्ति निद्धिटो। मोहवखोहविहीणो परिणामो अप्पणो दु समो। मोह और क्षोभसे रहित आत्मामें जो एक निष्कम्प, निश्चिन्त, निविकल्प ज्ञाता दृष्टाकी स्थिति होती है वह धर्म है।

(४०) धर्ममार्गमें चलने वालोंका पदानुसार प्रायोगिकरूप—

धर्म तो निविकल्प समाधि है निश्चयतः मगर लोग किस किस प्रकारसे प्रवृत्तिमें क्या क्या बढ़ते जाते उस क्रमसे बताया प्रारम्भमें कि जीवदया धर्म है और देखो जीव दया करनेके लिए लोगोको जीवकी समझ बनाना जरूरी है। जीव कहाँ कहाँ होते, किस किस

जगह होते, तब तो जीवदया कर सन्ते । कहते हैं ना—“दया दया सब कोई कहे, दया न जाने कोय । जीव जाति जाने बिना, दया कहाँ ते होय ॥” कहाँ कहाँ जीव होते हैं, यह समझ बनाना जरूरी है । पृथ्वी जीव है, यह ऊपरकी पृथ्वी नहीं, किन्तु जो खान है, जमीन है, भीतर है वह पृथ्वी जीव है । इस पृथ्वीको मुनिजन कभी नहीं खोदते और गृहस्थजनोको इसको आवश्यकता पड़ती है । चूँकि गृहस्थधर्म एक अणुव्रत वाला धर्म है, छोटा देश व्रत है तो उनकी यह उपदेश है कि इसकी खास जरूरत हो और उस नातेसे ही प्रयोजन बनता हो तो अपने प्रयोजनवश खोद लो । बिना प्रयोजन मत खोदो । जलमे जीव है । कौनसा जीव ? एकेन्द्रिय जीवकी बात कह रहे, वहाँ जो उसमे और कीड़े मकौड़े वगैरह है वे सब त्रस जीव है । वे तो जीव है ही । वे भी होते हैं और जल भी स्वयं एकेन्द्रिय जीव है । लोग कहने लगते जिनको मांस खानेकी आदत है, वे बड़ी युक्ति देते हैं कि देखो इन गेहूँ, चना, वगैरह अनाजोमे भी तो जीव होना है, उन्हे तुम भी तो खाते हो हम भी जीवका शरीर खाते, तुम भी जीवका शरीर खाते । मगर अन्तर बहुत है । एकेन्द्रिय जीवमे मांस नहीं होता सर्वत्र देखलो और मांसमे सतत् जीव पैदा होते रहते हैं । कच्चा मांस हो तो, पक्का हो तो, उसमे निरन्तर जीव उत्पन्न होते रहते हैं । तो जो मांसभक्षी लोग हैं वे जीवघाती होते हैं, और एकेन्द्रिय जीवका जो त्यक्त देह है, शरीर है वह एकेन्द्रिय न रहा, वह तो अत्यन्त निर्जीव है । काय है, वह तो पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय जो प्रयोगमे आता है, प्रासुक जल एकेन्द्रिय रहित है तो वह तो एक अजीव है, वहाँ तो क्या । जो सचित्त है, जो हरी वनस्पति है वहाँ भी मांसका दोष नहीं होता । तो जीव जाति जाने बिना दयाका पालन कहाँसे हो ? अब नहीं सधता गृहस्थोमे । वायु भी तो जीव है, पखा चलाते तो उसमे भी तो जीवका, वायुका घात है । अग्निमे जीव है । अग्नि स्वयं जीव है, एकेन्द्रिय जीव और वनस्पति, पेड़-पौधे, पत्ते, फल, फूल वगैरह ये भी जीव है । तब ही तो गृहस्थोको बताया है कि वे बिना प्रयोजन स्थावरका घात न करें । जैसे बहुतसे लोगोकी यह आदत होती है कि चले जा रहे, रास्तेमे कोई छोटे मोटे पेड़ पड़े तो कही उनकी पत्तियाँ तोड़ते, कही डालियाँ, कही फूल आदि । तो गृहस्थोको बताया कि वे बिना प्रयोजन किसी जीवकी हिंसा न करें । गोभीका फूल तो सीधा मांसरूप ही है, उसके अन्दरके जो छोटे छोटे कीटाणु हैं वे दूर नहीं किए जा सकते । बहुत दिनके पुराने सड़े गले अचार उनमे भी जीव उत्पन्न हो जाते हैं । बाजारकी सड़ी गली चीजें, उनमे भी कीटाणु भरे होते हैं । बाजारमे बिकने वाली सड़ी गली चीजें सभी मांस दोष वाली हैं, क्योंकि वे सब सस्ते सड़े गले आटा, बेंसन, मैदा आदि

से बनती है। जब गृहस्थोके कामके ये नहीं रहते, सब गल जाते तो उन्हें सस्ता मदा बेच देते, उनसे ये बाजारमे बिकने वाली चीजें बनती और फिर उनमे कोई स्वाद (रसीलापन) भी नहीं रहता। ऐसी ऐसी चीजें बनाई जाती है। तो जीव जाति पहिचानना चाहिए कि कहाँ-कहाँ किस-किस स्थितिमे है। जीवकी जाति पहचाननेके लिए जैनशासनमे बहुत विस्तारसे वर्णन है मार्गणा और गुणस्थानो द्वारा, जिसपर बहुत बड़े-बड़े शास्त्र रचे हुए है कि जीव कहाँ कहाँ हैं, किस ढंगमे है। जीव किस तरहका है, क्या उसका अन्तर्भाव है, कैसी उसकी परिस्थिति है, मार्गणा और गुणस्थानो द्वारा जीवका वर्णन है। जीवन जाति जानें तो दया करनेका अधिकार बन पाता है। यह तो बात हमारी सबकी प्रवृत्तिमे होनी चाहिए, क्योंकि यह तो प्रारम्भिक बात है, पर वास्तविक धर्म क्या है? तो निश्चयसे तो मोह और रागद्वेष दोनों परिणाम जहाँ नहीं, मन, वचन, कायका जहाँ परिग्रह नहीं, ऐसी जो एक शुद्धआनन्दमय परिणति है, ज्ञाता दृष्टा रहनेकी परिणति है वह धर्म नामसे कही जाती है।

(४१) धर्मकी परिभाषाओमे सर्वप्रथम जीवदया कहनेका तथ्य—

इस छन्दमे जीवदया प्रथम रख रहे हैं और उसका कुछ छंदो तक वर्णन चलेगा। जिसके हृदयमे जीव जीव सब एक समान है, सबका एक स्वरूप है, ऐसी बात चित्तमे बैठी हो तो उससे जीवदयाकी बात बनती है अन्यथा हृदयमे कोई भाव नहीं जीवदयाका और एक आदत या कुछ बात चल रही तो उसमे कितनी ही परिस्थितियाँ बन जाया करती है। पहले समयमे घर गोबरसे लिपा करता था। आजकल भी देहातोमे यह प्रथा चल रही है। तो लीपनेकी दो पद्धतिया हुआ करती है—एक तो नीचे गोबर रख दिया गया, उसमे थोडा थोडा पानी डालते जाना और लीपते जाना, दूसरा—किसी बड़े हाडेमें गोबर या मिट्टीको पानीमें घोलकर लीपना। तो इस दूसरी विधिके अनुसार एक बुढिया अपना घर लीप रही थी। वह कुछ धार्मिक प्रकृतिकी थी। सो लीपते हुअमे वह कहती जाती थी "चीटी चीटी चढो पहार, तुम पर आयो गोबरकी धार। तुम न चढो-तो तुम पर पाप, हम न कहे तो हम पर पाप।" अपनी एक रूटीन बना लिया, समझ लिया कि हमें दोष नहीं बनता। हमने कह दिया कि ऐ चीटियो तुम चढ जावो, कही छुप जावो देखो हम कह रहे है। अगर हम न कहे तो हमपर पाप क्षर्गेगे और तुम न चढोगी तो तुमपर पाप लगेंगे। तो भाई जीव दया ऐसी सस्ती चीज नहीं होती। उसके लिए तो बड़े अच्छे भाव भीने भाव चाहिए। और देखो—जीवदयाका आधार परमार्थत क्या है? किसी जीवका किसी एक्सीडेन्टमें घातमें, दब जानेमें, किसी प्रकारकी बातमें उसका प्राणघात हो जाय तो वह सवलेशसे मरेगा कि

नहीं। और सक्लेशसे जो जीव मरता है तो जिस गतिमें जीव है, जिस पर्यायमें जीव है उससे हल्की पर्याय वह पाता है। संक्लेश परिणामका यह ही फल हुआ करता है। तो मानो तीनइन्द्रिय जीव किसीसे कुचलकर मरा तो वह सक्लेशसे मरा तो तीनइन्द्रियसे दोइन्द्रिय बन गया, एकेन्द्रिय बन गया तो देखो वह अपने विकाससे पीछे हट गया ना? तो पहला बिगाड तो यह हुआ और जो उसको तडफन हुई वह तो व्यवहारमें देखते ही है।

(४२) दयालुताका जयवाद—

जीवदयासे अपना चित्त भर लो, अन्यथा धर्मका ढोंग कहलायगा। जब बढ जावोगे विशेष और निर्विकल्प समाधि योग्य हो जावोगे तो सभी विकल्प हट जायेंगे, मगर जब तक ऐसी परिस्थिति है कि हम कितना ही अपनेमें मायाचार रखते, लोभ कषाय रखते तृष्णा रखते, परनिन्दा, आत्मप्रशंसा आदिक कितने-कितने ही प्रसंग रखते और वहा यह कहते कि दया करना तो अधर्म है, पाप है यह कहना कैसा प्रलाप है। यद्यपि दया आत्माका स्वरूप नहीं, स्वभाव नहीं, शुद्ध परिणति नहीं तो भी पाप तो नहीं है। अरे भाई सब अपनी अपनी स्थितिकी बात है। एक मुनि महाराजके सामने एक भील आ गया, उसने नमस्कार किया, कुछ अनुनय विनय किया और कहा—महाराज हमारे लिए भी कोई हित की बात बताओ। तो मुनि महाराज बोले—भाई तुम मास खाना छोड दो। तो वह भील बोला—महाराज यह तो मेरा जातीय पेशा है। इसके बिना तो मेरा गुजारा नहीं चल सकता। यह व्रत तो मेरे लिए बहुत कठिन है। हाँ मैं सब प्रकारके मास खाता हूँ। एक कौवेका मांस नहीं खाता तो उसका मास न खानेका नियम मेरे से चल सकता है और नहीं। तो मुनि महाराज बोले—अच्छा भाई तुम यही नियम रखो कि हम कभी कौवेका मास नहीं खायेंगे। ठीक है महाराज, यह तो मेरेसे निभ जायगा। एक बार वह भील बडा जटिल बीमार हो गया और डाक्टरोंने उसे बताया कि यदि तू कौवाके मासका सेवन करे तो बच सकता है नहीं तो नहीं बच सकता। आखिर उस भीलने अपने लिए हुए नियमको नहीं तोडा, मरणको प्राप्त हुआ। मरकर वह अत्यन्त खोटी गतियोंके बजाय किसी हल्की पर्यायको प्राप्त हुआ। तो सब लोगोके लिए आचार्य सतोंकी करुणा है। यह कैसे धर्ममार्गमें लगे, कैसे आगे बढे, कैसे उस सिलसिलेसे, उस उपदेशसे अपना चित्त भरे। भाई दयाहीन मत बनो बस तृष्णाके वश होकर दूसरोपर दया न रखना, तो यहाँका सग कब तक साथ देगा और दयारहित जो चित्त है उसका फल आगे बहुत काल तक भोगना पडेगा। मानके वश होकर भी जीव दया नहीं करते। एक बहुत विकट कषाय है दूसरोको तुच्छ समझना। दूसरोको

तुच्छ समझे बिना मानकषाय कैसे बनेगा ? जो घमंड करता है उसकी दृष्टिमें अवश्य यह है कि ये सब कुछ नहीं है । मैं ही सब कुछ हूँ । तो आप सबको किस तरह देखें ? दूसरोको तुच्छ देखना यह तो दयाहीन हृदय वाले पुरुषोकी बात है । तो भाई अपने जीवनमें दयाशून्य न बनना चाहिए । दयालु बनो, कृपालु बनो । देखो विकास होगा । जो सही बात है, जो निश्चयधर्मकी बात है वह भी प्राप्त होगी । यहाँ सर्वप्रथम उपदेश आचार्य सतजन दे रहे हैं कि धर्मो जीवदया । अब जैसे १० सीढ़ी चढ़ करके ऊपर जहाँ कहीं भी पहुँचना है, मानो वह पहुँच गया और उसने समझ लिया कि इस इस तरहसे सीढ़ियोपर चढ़-चढ़कर और छोड़ छोड़कर हम ऊपर आये । अब वह ऊपर पहुँचा हुआ व्यक्ति नीचे वाले लोगोसे कहे कि देखो सीढ़ी छोड़नेसे हम ऊपर आये हैं । सीढ़ी छोड़नेका फल है कि ऊपर आ गए । तुम लोग भी सीढ़ी छोड़ रहो । तो सुनने वाले सोचेंगे कि यह तो बड़ी अच्छी बात कही—हम लोग तो पहलेसे ही सीढ़ी छोड़े हुए हैं, यो ही ऊपर पहुँच जायेंगे तो भला बताओ वे चढ़ सकेंगे क्या ऊपर ? अरे उस बेचारेको तो यो बोलना चाहिए था कि देखो हम तो सीढ़ियोपर क्रमशः चढ़-चढ़कर, फिर छोड़ छोड़कर, क्रमशः ऊपर ऊपर चढ़ चढ़कर, उसे भी छोड़ छोड़ कर इस तरहसे ऊपर आये स्थिति तो यह है उसकी इस प्रकार आचार्यसत जीवोपर करुणा का भाव रखते हैं, जैसे भी जीवोका भला हो, जैसे भी अज्ञानदशासे निकलकर ज्ञानदशामें आयें, इसी बातका क्रमशः वर्णन होगा ।

आद्य सद्ब्रतसचयस्य जननी सौख्यस्य सत्सपदाम्,

मूल धर्मतकोरनश्वरपवारोहैक नि श्रेणिका ।

कार्या सद्भिरिहाङ्गिषु प्रथमतो नित्य दया धार्मिकैः ।

धिङ्नामाप्यदयस्य तस्य च परं सर्वत्र शून्या दिशः ॥८॥

(४३) ब्रत सयम आदिकी जननी जीवदया—

आद्या अर्थात् जीवदया धर्मकी बात बतलाते हुए पद्मनदि आचार्य धर्मको चार रूपों में पहले ब्रताकर फिर निश्चयधर्मकी बात बतला रहे हैं । वे चार रूप क्या हैं ? प्रथम तो जीवदया, दूसरा रूप गृहस्थधर्म मुनिधर्म, तीसरी बात सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्-चारित्र्य, चौथी बात—उत्तम क्षमा आदिक १० प्रकारके परिणाम और ५वीं बात कह रहे हैं कि मोह और क्षोभसे रहित जो आनन्दमय परिणति है सो धर्म है । इन ५ का कमसे वर्णन चलेगा । प्रथम जीवदया धर्मके सम्बन्धमें कहते हैं कि यह जीवदया उत्तम ब्रत सयम की, सचयकी माता है । जो पुण्यहीन पुरुष हैं वे ब्रत, संयमके भाव कैसे ला सकते हैं । क्रूर,

कषायवान, दयाहीन प्राणी जीवोकी रक्षाके लिए या सयमके लिए भाव चित्तमे कैसे लायेंगे ? सो जीवदया उत्तम व्रतके सचयकी माता है । देखो—अपनी-अपनी शक्ति माफिक त्याग करना, नियमसे रहना, सयमसे रहना यह हर स्थितिमे फायदेमद है । कैसे ? मानो नही भी हुआ सम्यक्त्व और मदकषाय है, व्रतसयमरूप प्रवृत्ति करता है, आखिर मदकषाय होनेके फलमे अगला भव तो ऐसा पायगा कि जहाँ धर्मका सम्बन्ध मिले, फिर आगे बढ़ लेगा, फिर आगे सही बात पा लेगा और जिसको ज्ञान है, सम्यक्त्व है वह तो ऐसी उमंग रखता है कि मैं कब सयम पालू । उसे अपना अव्रतरूप प्रवृत्ति पमद ही नहीं है । वह तो बहुत ही जल्दी व्रत सयममे बढ़ लेता है । तो इन सब बातोकी जननी है जीवदया । हमारी प्रवृत्तिमे जीवदयाका स्थान रहना चाहिए । रास्तेमे चले जा रहे तो किसीको गिरा हुआ देखें तो उसे उठा दें, कोई दुःखी दीखे तो अपनी सामर्थ्य अनुसार उसकी सेवा करें । कोई अपने पास पड़ीसमे दुःखी है, या किसीकी बड़ी दयनीय स्थिति है तो अपनी सामर्थ्यमाफिक उसके पीछे कुछ धन खर्च कर दें । जीवदयासे जिसका चित्त वासित है वह अपना विकास कर सकता है, जीवदयारहित पुरुष अपना विकास नहीं कर सकता । जीवदया सद्ब्रत सचयकी जननी है । जिसके हृदयमे दूसरोके प्रति घृणा रहे, स्वभावकी आस्था न रहे ऐसा दयाहीन पुरुष जो दूसरोको दुःखी देखना चाहता, यह यो मेरे, इस तरहसे इसका नुक्सान हो, ऐसा सोचने वाला अपने सक्लेश परिणाम बनाता जिससे वह स्वयं दुःखी होता । यदि सुख चाहिए तो दूसरोको सुखी होनेकी भावना करो । कोई अपने स्वभावमे कब टिकेगा जब कि दूसरे जीवोके प्रति दया हो, सबके प्रति करुणाका भाव हो । अब कोई किसीकी प्रशंसा करने खड़ा हो जाय तो उसका चित्त बड़ा प्रसन्न रहता है और जब वह किसीकी निन्दा करने खड़ा हो जाय तो उसको पहले अपने परिणाम बड़े सक्लेशमयी बनाने पड़ते हैं तब कहीं वह दूसरेकी निन्दा कर पाता है । उसे अपने चित्तमे बड़ी हिम्मत बनानी पड़ती है, उसके चित्तमे भय रहता है जिससे उसे बोलनेमें बड़ी कठिनाई होती है । निन्दा करनेमे बड़ी कठिनाई होती और प्रशंसा करनेमे चित्तमे प्रसन्नता रहती है । जो दूसरोके सुखी होनेकी भावना करता है वह वर्तमान मे भी सुखी रहता है और आगे भी सुखी रहेगा और जो दूसरोके दुःखी होनेको भावना करता वह वर्तमानमे भी दुःखी रहता और आगे भी दुःखी रहेगा । इस छन्दमे सर्वप्रथम जीवदया धर्मकी बात कहा । जीवदया सम्पत्तिका मूल है, सम्पत्तिकी जननी और धर्मरूपी वृक्षका मूल है । जैसे वृक्ष जड़ बिना नहीं ठहर सकता ऐसे ही वास्तविक जो धर्म है वह भी जीवदया बिना नहीं ठहर सकता । तो जो पुरुष जीवदयाके अभ्यासी नहीं जीवदयासे जिनका चित्त

नञ्जीभूत नहीं हुआ वे धर्मके मार्गमें आगे बढ़ नहीं सकते । जो बात जिस तरह होती है वह उसी तरह हुआ करती है, तभी जीवदया यह सम्पत्तिका मूल है और धर्मरूपी वृक्षकी जड़ है ।

(४४) आत्मविकासमें प्रथम सहयोगी प्रयोग जीवदया—

हम आपका सार परिणाम एक आत्मानुभव है । जगतमें कुछ भी इस जीवको सार नहीं है । देख लो, ये जीव किस तरहके अनुभव कर रहे हैं । इस जीवको शरण केवल आत्मानुभव है । वह आत्मानुभव कैसे मिलता है ? तो उस ही का उपाय चल रहा है प्रारम्भसे, क्रम-क्रमसे बढ़-बढ़कर उपायकी चर्चा चल रही है । धर्म ही एक ऐसा परिणाम है जो आत्मानुभवरूप बनता है । धर्म क्या है ? हम धर्मको किस तरह पहिचान लें ? तो सर्वप्रथम बात कही जा रही है जीवदया । जिसमें जीवदयाका भाव नहीं वह तो कुछ कर ही नहीं सकता । जिसमें क्रूरता और कषाय जगो है, अभिमान, पक्ष-राग द्वेष भरा है, जिनको न अपनी दया है न दूसरोकी दया है ऐसे प्राणी कैसे धर्ममें प्रवेश कर सकते हैं ? तो उस ही जीवदया नामक धर्मकी बात चल रही है कि यह जीवदया नामक धर्म अविनाशी पदपर चलानेके लिए एक सीढ़ी रूप है । जैसे सीढ़ीके बिना ऊपर नहीं चढ़ सकते ऐसे ही जीवदया के बिना आत्माका विकास प्राप्त नहीं हो सकता । वैसे भी सोचो, जिसका चित्त क्रूर है, जो प्राणिघात करता है, जो किसी जीवको कुछ नहीं समझता है ऐसे चित्तमें क्या धर्मका, देव, शास्त्र, गुरुका, वास्तविक श्रद्धान हो सकता है ? नहीं हो सकता । क्रूरता न होनी चाहिए, चित्तमें । जीवदया यह है अविनाशी पदपर चढ़नेके लिए सीढ़ीरूप । तो जीवदया यह है कि इन समस्त प्राणियोपर करुणाबुद्धि रखें, किसीको मेरे द्वारा दुःख न उत्पन्न हो, ऐसा परिणाम रखें तो एक रास्ता मिलेगा मदता होनेसे पात्रता मिलेगी और हम वास्तविक धर्म के अधिकारी हो सकते हैं । देखो जो दयाहीन पुरुष है उनका नाम भी धिक्कारके योग्य रहता है । कभी सभा सोसाईटीमें किसी अच्छे कामके सगुनके प्रसंगमें अगर कोई निर्दयी पुरुष का नाम ले ले तो लोग कहते अरे किसका नाम ले लिया ? ऐसी असगुन की बात न बोलो । तो दयाहीन पुरुषका नाम भी धिक्कारके योग्य है, उसके लिए सारी दिशायें सूनी हैं । उसका कोई रक्षक नहीं, अब भी रक्षक नहीं आगे भी रक्षक नहीं । तो जीवदया नामक जो पहले ५ परिभाषायें की हैं उनमें से प्रथम परिभाषाका यह वर्णन चल रहा है ।

ससारे भ्रमतश्चिरं जनुभूतः के के न पित्रादयो,
जातास्तद्वधमाश्रितेन खलु ते सर्वे भवन्त्याहताः ।

पुसात्मापि हतो यदत्र निहतो जन्मान्तरेषु ध्रुवम्,
हन्तारं प्रतिहन्ति हन्तः बहुश सस्कार तो नु क्रुध ॥६॥

(४५) किसी जन्तुका बध करनेमे उस ही के परिजनके बधका निर्णय—

देखो ससारमे भ्रमण करते हुए हम आप शरीरधारी जीवोको ये सब जीव और प्राणी माता पिता बध भाई बहिन सब अनेक बार मिल चुके हैं, क्योंकि यह ससार कब से है ? जिसका कोई आदि अन्त नहीं, अनादिकालसे है । और जीव भ्रमण करते करते कभी कोई जीव मिले कभी कोई जीव, यो कितने ही परिवार बने, जो जीव दिखते हैं पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा ये सब अपने माता पिता भाई बधु अनेक भवोमे हो गए । तो जब कोई पुरुष किसी प्राणीका बध करता है तो मानो वह अपने माता पिता बधुका ही बध करता है जीव तो वह है जो कभी पिता बना था, माता बना था, भाई बना था, कुछ भी था, वही जीव था, आज किसी भवमे मनुष्य बना है या पशु बना या पृथ्वी है तो वही बना न ? तो उसका घात होनेके मायने है कि उसने अपने परिवारका घात किया । जीवदया कितनी आवश्यक बात रही । इससे खिलाफ चलने वाले को कितना दोष लगा । बात तो एक भव बदलनेपर ही तो है । कोई अगर अपने ही भवके माता पिता भाई बहिनोका बध कर दे तो उसके प्रति लोगोकी क्या दृष्टि होती है । उसका मुख देखने लायक नहीं रहता । उसके लिए सभी दिशायें शून्य हो जाती है, फिर और प्राणियोको जो मारा गया वे भी तो माता पिता थे कभी । तो जो जो भी जीवका समागम है वे सब अनेक बार अपने माता पिता परिवार आदिक हो गए । तो किसी भी प्राणीको कोई मारता है तो उसका अर्थ यह है कि वह अपने ही परिवारको मारता है । ऐसा करना योग्य है क्या ? यदि योग्य नहीं है तो इसका अर्थ यह निकला कि जीवदया करना चाहिए ।

(४६) दूसरेका बध करनेमे बधकके स्वयंका घात—

और भी देखो जो मारने वाला है उसने दूसरेको मारा सो तो ठीक है मगर अपने को भी मार डाला । मारने वाले कसाईने, दूसरेका बध करने वाले जीवने अपना भी बध कर डाला । आप कहेंगे कि दिखता तो नहीं है वह तो अच्छी तरहसे खड़ा है, खूब जी रहा है, हँस रहा है, पर यह पता है कि यहा जीवको मारा तो प्रायः ऐसा ही कर्मबध होता कि जो जीव मारा गया वह मरकर अगले भवमे हुआ बलवान और जिसने मारा वह हुआ अगले भवमे निर्बल तो वह बलवान इस निर्बलमो मारेगा । एक जगह किसी भाईने हमसे प्रश्न किया कि महाराज जी लोग यह कहते हैं कि इन मुर्गा, मुर्गी, सूकर, भेड़, बकरी आदिक

जीवोको मारना न चाहिए, इससे देशका बड़ा नुकसान होता है, मगर देखते तो यह हैं कि जितने जीव मारे जाते उससे कई गुना अधिक पैदा होते जा रहे हैं, तो इसमें जीवोके मारे जानेसे टोटा क्या पड़ा ? और मोटे रूपसे वहाँ भी पाप न पड़ा । उनको मारनेसे क्या नुकसान ? फिर उनको मारनेसे बयो मना किया जाता ? तो अब उसके प्रश्नका उसी ढंगसे उत्तर होना चाहिए । अब और और बातें कषायोकी, विभावोकी, और और भी बड़ी बड़ी बातें करनेसे उसके लिए उनका क्या महत्त्व ? वह क्या समझे ? तो उसे बताया गया कि देखो भाई बहुतसे लोगोने इन जीवोको मारा तो इतना तो निश्चित है कि जितने जीवोको कायदेसे ये मुर्गा मुर्गी सूकर आदि जीव बनना था वे तो बनेंगे ही, पर मारने वाले भी जीव ये जीव बार बार बन बनकर संसारमें दुःख भोगते रहते हैं, इसलिए इन सब जीवोकी संख्या अधिक बढ़ती हुई दिखाई देती है । तो जो जीव दूसरे जीवोका प्राणघात करता है तो मानो वह अपना ही प्राणघात करता है । आज नहीं किया तो कुछ साल बाद होगा और निश्चयसे देखो कि जो कषाय करना है उसने अपना बंध तो किया ही किया ।

(४७) जीवदया स्वयंकी दया—

जीवदया वही पुरुष कर सकता जो दूसरे जीवोका स्वरूप समझता, महत्त्व जानता है । जैसे हम वैसे सब और देखो समता तो है ही, तब ही तो दुःखी जीवोको देखकर ऐसा चित्त बन जाता जैसे कि यह खुद ही दुःखी हो रहा हो, और ऐसा हुए बिना कोई किसीको कुछ कपड़ा, भोजन आदि दे नहीं सकता । कोई जाड़ेके मारे अथवा भूखके मारे बड़ा दुःखी पड़ा है तो उसे देखकर आपके चित्तमें भी एक वेदना उत्पन्न होती है, उस वेदनाको शान्त करनेके लिए आप उसे भोजन देते, वस्त्र देते हैं । वहाँपर भी वास्तवमें आपने अपनी वेदना मिटायी । जो दूसरेकी दया करता है वह मानो अपनी ही दया कर रहा है । एक ऐसी घटना हुई कि एक कोई जज साहब अपनी कारमें बैठे हुए कचहरी जा रहे थे, रास्तेमें क्या देखा कि सड़कके किनारे कीचड़में एक मुअ्रर फँसा हुआ चिल्ला रहा था । उसे देखकर उसके चित्तमें दया आयी सो कार रोककर स्वयं ही उस सूअरको कीचड़से निकालने गये । यद्यपि साथके सिपाहियोने कहा कि आप रहने दो, हम लोग निकाले देते हैं पर वह न माने, स्वयं ही निकाला । अब उस प्रसंगमें कपड़ोंमें छीटे भी काफी आ गये, शरीर भी कीचड़से भर गया । उनके पास इतना समय न था कि कपड़े बदलनेके लिए पुनः लौटे सो सीधे उसी पोशाकमें कचहरी पहुँचे । वहाँ जज साहबको कीचड़ भरी दशामें देखकर लोग आपसमें कानाफूँसी करने लगे । अजी यह क्या मामला है ? जज साहब की ऐसी दशा आज क्यों हुई ?

तो वहाँ साथके सिपाहियोने बताया कि अजी यह जज साहब बड़े दयालु हैं, इन्होंने आज कीचडमे फसे हुए सूकरको अपने हाथो निकाला। तो वहाँ जज साहब बोले अजी हमने सूकर पर दया नहीं किया, हमने तो अपने आपपर दया किया। यदि मैं उसे न निकालता तो यहा कचहरीमे बैठकर भी उसकी तडफन याद आती और मुझे दुःखी होना पडता। तो वास्तव मे मैंने अपने आपपर दया की, सूअरपर नहीं। और देखो जब ठडके दिनोमे ४ बजे सुबह भिखारियोके ठडसे कपकपे स्वरमे उन्हें चिल्लाता हुआ देखते हैं तो आप उन्हें वस्त्र दे डालते है। महिलायें तो विशेष करके दया करके उनको अपनी पुरानी धोतिया दे डालती है। तो वहा आप लोग कहें उन भिखारियोपर दया नहीं करते, बल्कि आप लोगोके चित्त मे जो एक वेदना उत्पन्न हो जाती है उस वेदनाको मिटानेके लिए वस्त्र दे डालते हैं। वहा आप अपने आपपर ही दया करते है। तो यह जीवदया क्या है ? वह भी अपने आपकी दया है। जो पुरुष दूसरे प्राणियोका बध करता है वह मानो अपने आपका ही बध करता है, क्योंकि वहा क्रोधका संस्कार बनाया। एकने दूसरेको मारा, उसने अगलेको मारा, इस तरह मार पिटाई चलती रहती है।

(४८) अदया और दयाका एक ज्वलंत उदाहरण—

क्रोधका संस्कार देखो—मरुभूतिका जीव जब पार्श्वनाथके भवमे था तो वहाँ पार्श्वनाथपर मुनि अवस्थामे कमठने उपसर्ग किया था। मरुभूति तो था सीधा सादा और कमठ था दुराचारी। बात क्या हुई कि मरुभूति और कमठके पिताके मरनेके बाद राज्य पद मिला मरुभूतिको। उसमे वह योग्यता थी। कमठको वह पद कैसे मिले ? उसमे कोई गुण हो तब तो वह पद मिले। खैर, कुछ समय बाद क्या घटना घटी कि मरुभूति कही बाहर गया हुआ था तो कमठने मरुभूतिकी स्त्रीपर कुट्टि डाली। यह बात मालूम हुई राजाको तो राजाने कमठको देशसे निकाल दिया। जब मरुभूति लौटकर घर आया और अपने बड़े भाईको घरमे न पाया तो अपने बड़े भाई कमठको मनाने गया। उस समय कमठ तपस्वी बनकर ऐसा तप कर रहा था कि अपने सिरपर बहुत बड़ी शिला रखे खडा था। मरुभूति वहाँ पहुँचा और कमठके चरणोमे गिरकर अनुनय विनय किया। कहा—भैया, हमे क्षमा करो, हमारा कोई अपराध हो तो माफ करो। उस समय कमठको ऐसा क्रोध उमडा कि वह शिला मरुभूतिके ऊपर पटक दिया। मरुभूति वही मर गया। खैर कई भवो तक मरुभूति का जीव जो भी बना वह भला ही बना और कमठका जीव जो भी बना वह बुरा ही बना। अहाँ तक कि पार्श्वनाथके भवमे भी उस कमठके जीवने उनपर घोर उपसर्ग किया, वहा

धरणेन्द्र पद्मावती यक्ष यक्षणियोने उन्हे वचाया । तो बात यह कही जा रही है कि कर्मोदय का संस्कार बन जाय तो वह नुक्सान देता है । यह क्रोध बड़ा भारी शत्रु है इस क्रोधको अपने चित्तमे न बसाना चाहिए । क्रोध आये तो अपनेको समझा लो कि इससे मेरी बरबादी है कि दूसरेकी ? क्रोधका संस्कार होनेसे जिसने जीवोको मारा वह मारा जायगा उन जीवोके द्वारा या अन्य प्रकार बरबाद होगा ही यह ही रीति प्रायः ससारमे चली आ रही है । संसार यद्यपि बहुत बड़ा है, पर कर्मबध ऐसा विचित्र होता है कि जिस भावको लेकर कर्मबध हुआ, वह वैसे ही क्षेत्रमे उत्पन्न होता, वैसे ही संयोगमे उत्पन्न होता और वैसे ही सुख दुःख पाता तो किसी भी प्राणीका बध तो दूर रहा, दिल भी न दुखाना चाहिए । देखो कितने दिनकी जिन्दगी है जो आप किसी जीवका चित्त दुखाये ? जो क्रूर हृदय बनकर दूसरोका चित्त दुखाते है वे स्वयं दुःख रहते है जब खुदमे बहुत वेदना होती है तब दूसरे को दुःख उत्पन्न करनेका भाव कर पाता है ।

(४६) सबके सुखी होनेकी भावनाकी महिमा—

सबके सुखी होनेकी भावना भावो और इतनी हिम्मत बनाओ कि किसी प्रसंगमे मुझको मुख न मिले यह मजूर है । पर मेरेमे ऐसा चिन्तन न बने कि जिसमे किसी दूसरेको दुःख हो । देखो इस संसारमे जब इतना विकट फस गए, बधनमे आ गए, बड़ी विडम्बनामे, बड़ी विपत्तिमे पड गए तो इनसे सुलभना विधिपूर्वक ही बन पायगा । क्रोधसे इसका सुलभना न बनेगा, समतासे बनेगा । अध्यात्मज्ञान करें, आत्माका ज्ञान करें, अपने आपमे अपने आपको लखें, अपने आपमे अपने आपको रमायें, इसके लिए जो कुछ व्रत तप संयम करना पडे सो करें, क्योंकि पूर्वभवके संस्कार विपयोके लिए उखड बैठते है । तो तप करें, व्रत करें संयम करें । जैसे भी हो, यह रत्नत्रयरूप धर्म ही इस जीवको संकटसे बचाता है । वह काम करें । तो उसके लिए हमारी प्रारम्भिक तैयारी यह है कि किसी भी प्राणीको मेरे द्वारा चोट न पहुचे । ऐसा अपने आपमे अपना निर्णय बनाया है, अपनेको देख रहे है कर रहे है । अपना ऐसा कर्तव्य करें कि जो दूसरे प्राणियोके प्रति घृणा, द्वेष, विरोध, ईर्ष्या, दिल दुखाना भूठ बोलना आदिके काम किए जा रहे है उनका त्याग करें । उनसे विकट पापका बध होता है । क्रूर भाव आये बिना ये विडम्बनायें नही बन पातो । इससे इस क्रूरताको तजे और जीवदयाका प्रोत्साहन दें ।

त्रैलोक्यप्रभुभावतोऽपि सरुजोऽप्येक निज जीवितं,
प्रेयस्तेन विना स कस्य भवितेत्याकाक्षतः प्राणितः ।

निःशेषव्रतशीलनिर्मलगुणाधारात्ततो निश्चितम् ।

जन्तोर्जीवितदानतस्त्रिभुवने सर्वप्रदान लघु ॥१०॥

(५०) प्राणरक्षाका महत्त्व—

देखो एक उदाहरण—कोई पुरुष रोगी है, उसको बड़ी वेदना है और उसके चित्त में आता है कि कहीं ऐसा न हो कि मेरी आयु मिट जाय, मरण हो जाय, ऐसा कठिन रोग है किसीके और उस रोगीसे कोई यह कहे कि भाई हम तुमको लाखोंकी सम्पत्ति देते हैं अथवा राज्य दिए दे रहे हैं, तुम अब इस रोगकी कुछ चिन्ता न करो, घबडावो नहीं। तो भला बताओ उस मरणासन्न दशाको प्राप्त रोगीको वह सारा वैभव प्यारा लगेगा क्या ? अरे उसे तो उस अवस्थामे जीवनदान, प्राणदान प्यारा है। वह तो यही कहेगा कि मुझे यह सब वैभव न चाहिए, मुझे तो प्राणदान दे दो। मैं मरनेसे बच जाऊँ, चाहे फिर गरीबीमे ही मुझे अपना जीवन बिताना पड़े, पर मैं अभी जीवित रह जाऊँ। तो यह जीवन सभीकी कितना प्यारा है। इस जीवनसे बढ़कर किसीकी कुछ प्यारा नहीं। तीनों लोकके वैभवसे भी अधिक प्यारा है यह जीवन ऐसे प्रिय जीवनका (प्राणका) जो हरण करते हैं जाने जो जीवों की निर्मम हत्याएँ करते हैं—जरा सोचो तो सही कि वे कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। एक कथानक बहुत अधिक प्रसिद्ध है कि एक बार एक राजपुत्र देवदत्त नामका शिकारी जंगलमे शिकार खेलने गया था। उसने अपने तीरसे एक हंस पक्षीका शिकार किया। बाणसे बिधा हुआ वह हंस पक्षी कुछ हिम्मत करके उड़ा तो वहाँ पहुँचा जहाँ राजपुत्र गौतम घूम रहा था। वह हंस गौतमकी गोदीमे जा गिरा। गौतमने उस हंस पक्षीके हृदयमे बिधे हुए तीरको निकाला, उसका घाव पोछा, उसके प्राणोंकी रक्षा की। इतनेमे वह देवदत्त आया, बोला—ऐ गौतम। यह मेरा शिकार है, मुझे दे दो। अरे तुम्हारा कैसे है, यह तो मेरा है ? नहीं नहीं तुम्हारा नहीं हो सकता। देखो इस हंसपर मैंने तीर चलाया, मैंने इसे मारा, इस पर अब मेरा अधिकार है, मुझे दे दो। नहीं भाई इसे मैं नहीं दे सकता, इसके हृदयसे तीर मैंने निकाला, इसका घाव मैंने धोया, इसके प्राणोंकी रक्षा मैंने की। इसके ही दिलसे पूछो कि यह किसका अपनेको स्वीकार करता है। आखिर इसका न्याय होनेके लिए राजा शुद्धोदन के पास पहुँचे। वहाँ राजा शुद्धोदनने यह न्याय किया कि मारने वालेसे बचाने वालेका अधिकार ज्यादा होता है अतः यह हंस गौतमका है। देवदत्त बड़ा लज्जित हुआ। कथानक तो ऐसा ही है न, और बात भी लोग ऐसी ही बोलते हैं और आजके समयमे ऐसी ही बात है। मान लो कोई व्यक्ति मछलियोंका शिकार कर रहा हो, कुछ मछलिया जालमे फाँसकर उसने

बाहर निकाला। अब कोई दूसरा दयालु पुरुष आये और उन मछलियोंको पकड़ पकड़कर पानीमें फेंके तो वह मछली पकड़ने वाला आकर लड़ता है, अरे भाई तुम मेरी मछलिया क्यो पानीमें फेंक रहे ?... अरे तुम्हारी कंसे ? अरे मैंने ही इन्हे जालमें फासा, मैंने ही इनका शिकार किया, ये मेरी है। अन्य लोग आते तो वे भी ऐसा ही न्याय देते कि हां ठीक तो कह रहा, इसीने उनका शिकार किया, ये इस ही की तो है। यह तो अज्ञानी जनोका न्याय है, मगर जानियोका न्याय यह है कि मारने वालेसे बचाने वालेका अधिकार ज्यादा होना है। इस जीवनमें प्राणदान, जीवनदान सबसे बढ़कर दान है। जो इन प्राणोका हनन करता है याने निरपराध जीवोकी निर्मम हत्याये करता है वह कितना बड़ा अन्याय करता है। तो जो रोगी पड़े है वे क्यो नही चाह रहे लाखो करोडोका वैभव ? इसलिए कि वे जानते है कि यहांसे मरण होनेके बाद फिर यह सब कुछ मेरेसे छूट जायगा। जीवन न रहने के बाद फिर किसका क्या वैभव कहलायगा ? जब जीवन ही न रहा तो चीज क्या ? यो जीवन, प्राण सब जीवोको अत्यन्त प्रिय होते है और उन प्राणोकी जो विराधना करता है वह धर्म नही करता वह तो अधर्म है, पाप है। अत्याचार है।

(५१) जीवदयासे जीवोद्धारकी सम्वता—

देखो भैया ! इस जीवदयाके महत्त्वको। मनुष्यका जीवन रहे तो वह व्रतपाल सकता है, शील, सयम, तप इनके आधारभूत ही तो है जिदगी और व्रत, तप आदिक संयम ये पूज्य है और इनके प्रति आस्था है लोगोकी, इनके प्रति भक्ति है तो इनका आधार है यह जीवन। तो फिर जो निश्चित हुआ कि सब कुछ भी दो वह न कुछ है और जीवनदान दो तो वह सब कुछ है। जीवनदानसे सब चीजें छोटी है। तो ऐसा सब जीवोके प्रति भाव बनाइये देखो अब समय ऐसा आया है कि लोगोका चित्त डावाडोल है। ससारमें सबको खोटा बना दिया है। भाव अनेक प्रकारके उठा करते है, इसपर भी जो अपने प्रजा जन हैं, जनता है, अपने लोग है इनमें अन्याय न हो सके, इतना ध्यान तो रखो, क्योकि देखो जीवनदानसे सब चीजें छोटी है। तो अनेक उपाय करके दूसरोकी प्रगति हो, दूसरोका विकास हो, सब जीव सुखी हो, सब लोगोका परमात्मस्वरूप दिखे। मगर उनमें बिगाड़ आया है तो वह उपद्रव है, यह तो निरपराध है स्वरूप। हो गया ऐसा, मगर जीव अपने आपमें जिस रूप है वंसा निरखो। अनेक लोग तो जैसे हर एकको राम-राम रूपमें देखते है। राम एक व्यक्ति हुए है श्री रामचन्द्र जी मगर उनका आत्मा ही तो भगवान हुआ तो व्यक्तिके नातेसे किसीको न देखो। आत्माके नातेसे हर एकको देखो। महावीरको श्रीरामको अथवा हनुमान आदिको जो

भगवान् बने उन्हें एक व्यक्तिरूपमे न देखो उनके आत्मगुणविकासको देखो, उनका जो ब्रह्म-स्वरूप है उस रूपसे देखो । हालांकि वे व्यक्ति थे श्रीराम, महावीर, हनुमान वगैरा अनेको लोग भगवान् बने हैं, पर उनमेसे किसीका भी नाम लेकर पुकारनेके बजाय अच्छा तो यह है कि हम उन्हें चैतन्यमहाप्रभुके रूपसे पुकारें, क्योंकि महिमा है सारी गुणविकासकी । किसी व्यक्तिमे वे सब गुण प्रकट हुए तो कही व्यक्तिके नातेसे उनको नमस्कार नहीं किया गया, किन्तु गुणविकासके नाते उनको नमस्कार है । सर्व प्राणियोमे दृष्टि दोढावो उस प्रभुताकी । सबको नजरमे लें, यह भी प्रभु, यह भी प्रभु । कुछ ठेका तो नहीं है । आज जो लोग कुछ बड़ेसे जन रहे हैं, अगुवा बन रहे हैं, जो धर्मके ठेकेदार बन रहे हैं, नेता बन रहे हैं, बड़े-बड़े उपदेश भी कर रहे हैं । कहो वे मरकर कीड़ा मकोड़ा बन जायें, और जिन्हे तुच्छ, नोच, मूर्ख, अज्ञानी समझा जा रहा वे कहो यहाँसे मरकर उत्कृष्ट मानवजीवन पायें जिसमे बड़ा विशाल ज्ञान उत्पन्न हो । तो बताओ कहाँ रही महत्ता ? कहाँ रही वह शान । यहाँ तो कहो राजा भी मरकर कीड़ा बन जाय और कीड़ा भी मरकर राजा बन जाय । तो यहाँ गर्व करने लायक कोई बात नहीं है, अपने भावोको सम्हालो, क्योंकि अपना भविष्य सुधारनेकी कुञ्जी अपना भाव है । भाव सम्हालनेके मायने धर्म करें । तो धर्ममे क्या करना ? तो निश्चयसे तो सहज आत्मस्वरूपका श्रद्धान करना और उसमे रमण करना धर्म है । इतनी ऊँची बात ससारी जीवोंसे किस तरह बनेगी ? उसके लिए यहाँ परिभाषाओमे धर्मकी बात बतायी गई है, जिसमे पहली परिभाषामे धर्मका स्वरूप कहा जा रहा है कि जीवदया धर्म है ।

स्वर्गायाव्रतिनोऽपि साद्रमनसः श्रेयस्करी केवला,

सर्वप्राणिदया तथा तु रहित पापस्तपस्थोऽपि वा ।

तद्दान बहु दीयता तपसि वा चेतषिचर धीयताम्,

ध्यान वा क्रियता जना न सफल किञ्चिद्दयावर्जितम् ॥ ११ ॥

(५२) अव्रती दयालु हृदय वाले जीवके भी स्वर्गगतिलाभकी सुगमता—

धर्मकी चार परिभाषायें की गई थी—प्रथम तो जीवदया जीवोकी दया, प्राणियोपर कृपा करना, अनुग्रह करना सो धर्म है । दूसरी बात कही गई थी कि धर्म दो प्रकारके हैं—गृहस्थधर्म और मुनिधर्म । तीसरी बात कही गई थी—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य रूप रत्नत्रय धर्म है । चौथी बात कही गई कि उत्तम क्षमा आदिक दसलक्षण धर्म है और ५वीं बात कही गई कि निश्चयसे मोक्ष क्षोभरहित सहज आनन्दमय जहाँ स्थिति होती है, ऐसी जो एक निर्विकार परिणति है सो धर्म है । इन ५ परिभाषाओमे से पहली परिभाषाका

वर्णन चल रहा है। जीवदया धर्म है, उस प्रसंगका यह अन्तिम छन्द है। देखो कोई व्रत भी नहीं पाल रहा ऐसा पुरुष, किन्तु दयासे गीला हृदय है, दयालु चित्त है तो उस पुरुषके यह केवल प्राणिदया ही, जीवदया ही स्वर्गप्राप्तिके लिए समर्थ है। व्रत न होकर भी दयावान है तो उसको देव आयुका बंध हो जाता है और व्रत भी पाले, किन्तु दयारहित चित्त है, प्रथम तो यह बात है कि जो दयारहित चित्त वाला है उसके व्रत कहीं ठहरता, फिर भी जो बाह्य व्रत है उसे कर रहा है और दयाशून्य उसका चित्त है तो उसका व्रत भी स्वर्ग ले जानेमें समर्थ नहीं है याने व्रत भी है और दया करके हीन है तो उसको स्वर्गकी गति मिलना कठिन है। जीवदयाका महत्त्व बताया जा रहा है। जीवदयामें अपने आपकी भी दया सम्मिलित है, क्योंकि जीवदयाका भाव न हो तो उसके हृदयमें होगा क्रूर चित्त तो उसका फल बुरा ही है। तुरन्त भी दुःख और बादमें भी दुःख। देखो जाना कुछ नहीं है साथ, है किसीका कुछ नहीं यहाँ, लेकिन जिसका दयासे भाव भीगा है और सर्व प्राणियोपर दयाका भाव रखता है उसके लिए स्वर्ग गति सरल है, इसीको कहते हैं वात्सल्यभाव। कोई जीव दुःखी है, कोई परिवार दुःखी है, जिन लोगोके घरकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, कठिन कोई पड़ रही है तो पहले लोग कैसा उदार चित्तके होते थे कि किसीको यह भी मालूम न करने देते थे कि किसको क्या दिया? किसीको कोई चीज भेजी तो उसके साथमें मोहर रख दी। कैसे-कैसे उपायोसे दुःखी जीवोपर करुणाका वातावरण था पहले और अब भी अपने हृदयसे सोचो कि अगर आपका पड़ोसी रात दिन दुःखी रहता हो, कोई दुःखसे रोता रहता हो और आप उसे रोज देखते जायें तो देख नहीं सकते। आपका चित्त पसीज जायगा। उसका दुःख निवारण करेंगे।

(५३) सर्व प्राणियोमें दुःखानुत्पत्तिकी भावनाका तकाजा —

भैया ! आखिर यह जीव भी अनेक भवोंमें हमारा पिता, भाई, पुत्र, माता आदि हो गया है। जैसे हम इस भवके परिवारको अपना मानते हैं ऐसे ही परिवारके लोग हैं सब। वे पहले भवके हैं, ये इस भवके हैं। बस इतना ही तो कालका अन्तर आया लेकिन इस भवके परिवारजनोंके प्रति यह भाव बन जाता है गृहस्थजनोंके कि ये सदा सुखी रहे, इनको ७ पीढ़ी तक दुःख न हो, ये कभी भी दुःखी न हो और दुःखी होते चले जाते हैं, गुजर जाते हैं। मगर स्वप्न देखते हैं कि ये सदा सुखी रहे और मरकर भी सुखी रहे, अगला भव अच्छा मिले। मगर दुःखी होते हैं। कभी कोई घरका आदमी गुजर गया तो उसके बारेमें घरके लोग प्रशंसा करते हैं कि अजी उसके मरणका क्या कहना, ऐसा मरण तो बड़ा मुश्किल

है। बोलते-बोलते गया, णमोकार मंत्र पढते-पढते गया, सब कुछ त्याग कर दिया था उसने तो उसे नियमसे स्वर्ग मिला होगा। तो अपने परिजनोके प्रति तो इस तरहका भाव रहता है कि मरण करके भी यह जीव सुखमे रहे, अगले भवमे तो क्या ऐसी बात पडौसके लोग जब कुटुम्बी थे तो उनके प्रति न भावना रखते थे ? वही आज दूसरे भवमे है, तो जगतके सब जीव मिले है, अपनेको अनुग्रह करें दूसरोका दुःख दूर करें अपनी शक्ति प्रमाण और नही है सामर्थ्य तो मनमे भाव रखे कि कुछ इनके काम आना तो चाहिए था, हमसे अगर इनकी कुछ सेवा हो जाती तो अच्छा था। भाव रखे दूसरोके प्रति दयाका जीवदया एक इस आत्माको विकासकी ओर ले जानेमे प्रथम साधन है। अच्छा जीवदयाके सम्बन्धमे यह अतिम छंद कहा जा रहा है कि कोई पुरुष अगर दयालु है तो उसकी यह केवल प्राणिदया अवती होनेपर भी स्वर्गके लिए समर्थ है, परन्तु जीवदयासे रहित हुआ कोई पुरुष चाहे तपस्वी हो, तपमे आदर रखता हो तो भी सद्गतिका पात्र नही वह तो पापिष्ठ है। दूसरे जीवोको जो अपने समान समझता हो वही तो दया कर सकेगा, और जो अपनेको बड़ा मानता और दूसरोको ऐसा मानता कि ये कुछ भी नही हैं, ये तो शायद ऐसे ही है और जो अपनेको नीच समझे, घृणा योग्य समझे उसके चित्तमे दया कहासे आयगी ? निर्दयता रहेगी। और निर्दयताका प्रभाव कई प्रकारसे होता है। कई चारणक्य नीति जैसे खेल खेलता है कि किसी को जडसे मिटा दें, किसीको पता न पड़े। दयाहीन पुरुषोका सहवास भलेके लिए नही होता। तो जो दयाहीन पुरुष है वे चाहे तप भी करते हो तो भी पापिष्ठ है और इस पापके फलमे इनको शुभगति मिलना कठिन है। तो चाहे कोई बहुत दान भी दे, चाहे कोई बहुत तपश्चरणमे चित्त लगाये, चाहे कोई खोटा ध्यान बनाये और चाहे कोई बड़ा प्रसन्न होकर आत्माकी गप्पकी बात कहे वाह क्या कहना, आनन्दनिधान है आत्मा। जिसके चित्तमे दया की बात नही है वह सब ढोंग है और जहा जीवदया है प्राणियोपर कृपा करना, विरद है वह तो आराध्य पुरुष है। जो दयाहीन पुरुष है उसका जीवन सफल नही होता।

(५४) ज्ञानियोके विरदताका विरद—

देखो जीवका सहज ढलाव दयाकी ओर होता है, तभी तो इसके प्रकृत्या दयाके भाव हो ही जाते है सभामे अपने आप। किसी दूसरेको दुःखी देखकर मनमे दया उपजती कि नही ? महिलावोके तो और भी अधिक दया उपजती है, क्योंकि उनका तो बड़ा ही कोमल हृदय होता है, पुरुषोके भी जिसके प्रति दया उपजती ? उसका बहुत भला कर देते है। अब देखो हमारे गुरु (गणेशप्रसाद जी वर्गी महाराज) को क्रोध न आता था और कभी किसीपर

क्रोध आ जाय तो उससे उसका भला हो जाता था याने बड़े पुरुषोको किसीपर क्रोध आये तो वह भी उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। कैसे ? एक घटना है—एक पचमलाल नामका कोई त्यागी था ब्रह्मचारी भेषमे, वह शायद काछी या ग्वाला जातिका था। तो उसे जब जैनसमाजके लोग भोजनके लिए बुलाते तो वह चौकेमे भी ठाठसे बैठकर भोजन करने लगा, अपने जूठे बर्तन भी न माँजे। यह सागरकी बात है। पहले तो अपने जूठे बर्तन भी माँज दिया करता था, पर सागरमे वह काम भी बद कर दिया। अब लोगोने गुरुजी से उस बात की शिकायत की तो गुरुजी उस त्यागीपर बड़े नाराज हुए। उस नाराजगीमे उसे कोई अप-शब्द तो कह न सकते थे। देखिये बड़े पुरुषोका क्रोध भी देखने लायक चीज होती है। तो गुरुजी गुस्सामे आ गये और उस गुस्सा करनेका फल क्या हुआ कि समाजके लोगोसे १०-१०, २०-२० रुपये दिलवाकर उसकी भोजन-व्यवस्था अलग करवा दिया ताकि वह खुद बनाये खाये और विद्यालयमे उसके पढ़नेकी व्यवस्था भी कर दी। तो देखो गुरुजीका क्रोध उसके भलेके लिए बन गया। देखिये और लोगोमें यह बात बहुत प्रसिद्ध है कि रावणकी मृत्यु श्रीरामके द्वारा हुई, इसलिए रावणका मोक्ष हुआ, पर ऐसी बात नहीं है। नारायणके द्वारा ही प्रतिनारायणकी मृत्युका नियोग है। रावणकी मृत्यु लक्ष्मणके द्वारा हुई। खैर बात यहाँ यह देखना है कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि श्रीराम के द्वारा रावणकी मृत्यु हुई, इसलिए उसे बैकुण्ठ मिला तो वहाँ भी यही बात मिली कि बड़ा पुरुष अगर किसीपर क्रोध भी करे तो वह उसके भलेके लिए है। जब वह बड़ा पुरुष क्रोध करेगा तो उसके प्रायश्चित्तरूपमे उसके प्रति दयाका प्रवाह उमड़ेगा, जिससे उसके भलेके लिए ही होगा। जिस जीवमे दयाका भाव नहीं है वह कुछ भी करे, उसके जीवनमे सफलता नहीं है। इस प्रकार धर्मकी परिभाषा मे जो प्रथम बात बतायी गई थी—‘धर्मो जीवदया’ उसका वर्णन इस छंदमे समाप्त होता है। आगे कथन चलेगा गृहस्थधर्मका। दो भेद कहे गए—गृहस्थधर्म और मुनिधर्म। तो इनमे गृहस्थधर्मकी बात चलेगी, जिसे इस प्रथम छंदमे कहते हैं।

सन्तः सर्वसुरामुरेन्द्रमहित मुक्ते पर कारण,

रत्नाना दधति त्रयं त्रिभुवनप्रद्योति काये सति ।

वृत्तिस्तस्य यदन्नत. परमया भक्त्यापिताज्जायते,

तेषा सद्गृहमेधिना गुणवता धर्मो न कस्य प्रियः ॥ १२ ॥

(५५) गृहस्थधर्मके प्रेयस्त्वका कारण—

कहते हैं कि सद्गृहस्थका धर्म किसे प्यारा न होगा याने कुलीन, अच्छे, कर्तव्य-

शील, जैनशासनकी परम्पराके अनुसार शुद्ध आचार-विचार रखने वाले - गृहस्थोका धर्म किसे प्यारा न होगा । कैसे हैं वे गृहस्थ ? आप इस छन्दमे एक बड़े-महत्त्वकी बात सुनेगे । किसे गृहस्थोका धर्म प्रिय नहीं होता ? तो गृहस्थके धर्मकी विशेषता बतानेमे कहते हैं कि देखो सत पुरुष, मुनीश्वर सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्रका पालन करते हुए अपना जीवन सफल करते हैं । कैसा है वह रत्नत्रयधर्म ? सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रके समस्त सुर और असुर इन्द्रोके द्वारा पूज्य है । देव भी जिसकी पूजा करते हैं, और जो रत्नत्रयधर्म मुक्तिमार्ग का उत्कृष्ट कारण है, ऐसे रत्नत्रयको जो कि तीन लोकका प्रकाश करने वाला है उस रत्नत्रय को मुनीश्वर धारण करते हैं, पालन करते हैं और अपने जीवनको चिकसित करते हैं, भव-रहित बननेके उपायमे वे लग रहे हैं यह किस बलपर ? जब शरीर टिक रहा तब ना ? और ऐसे उन मुनीश्वरोको जो जीवनका हेतुभूत है, प्राण टिकानेका कारण है उन मुनिराजोको जो गृहस्थ भक्तिपूर्वक पात्रदान, आहारदान करते हैं, ऐसे गृहस्थोका धर्म किसे प्रिय नहीं है ? आप देखो गृहस्थधर्मका ही वर्णन चल रहा है और गुरु-शुरूमे कहाँसे प्रारम्भ किया ? उससे यह बात समझनी चाहिए कि श्रावक जनोका मुख्य कर्तव्य दान और पूजा है । कुन्दकुन्दाचार्यने रमणसारमे बताया है—दाणं पूजा मुखो । अब देखो भावुकतामे कितने ही लोग ऐसे हो गए जो यह कहते हैं कि हमे तो सम्यग्दर्शन हो गया है, हमे साक्षात् परमात्मा दिखता है । ऐसी दृष्टिमे पूजा भी गई और दान भी गया । होड़की जा रही हैं मुनिसे और रह रहे हैं गृहस्थीमे । तो ढगसे रहना चाहिए था, किन्तु गृहस्थधर्मकी मर्यादाको लाघ गये तो क्या हाल होगा ? कहते हैं ना कि कोई अगर सीमाका उल्लंघन करके कूदे तो वह चोट खायेगा । व्यवहारधर्मका अविरोध होते हुए निश्चयधर्मका आश्रय करना छठे गुणस्थान तक कहा गया । व्यवहारनय, निश्चयनय, शुद्धनय, इस प्रकार पूर्व-पूर्वके प्रसादसे उत्तरोत्तर बढ़-बढ़कर नया-तीत बने, यह मंगल क्रम है, उस क्रमसे अपना-अपना विकास करके आत्मानुभव करें । गृहस्थ भी आत्मानुभव कर सकते । आत्मानुभव ही लोकमे सार है, बाकी सब बेकार है । लोगोसे प्रीति की, मोह जुटाया, और, और भी किस्सा कहानी बने, आरम्भ बना, परिग्रह बना, लोक मे यश फैलाया, बड़े-बड़े ठाठ बनाये । इससे कोई जीवको सार बात मिलेगी क्या ? जीवका सार तीन लोकमे क्या है ? रागद्वेषरहित सहज ज्ञानस्वभावका आश्रय याने आत्मानुभव । तो आत्मानुभव एक मुख्य कर्तव्य है, मगर गृहस्थ पडा है एक पकमे, उसके सामने परिग्रहके प्रसंगका काम बड़ा टेढ़ा पडा है । आजीविका सम्बन्धी काम करे तो वहाँ भी अनेको तरहके ददर्पद विकल्प ।

(५६) पात्रदानका महत्त्व—

रत्नकरण्ड श्रावकाचारमे समतभद्राचार्यने कहा, जिनको कि आचार्योंने कलिकाल सर्वज्ञके नामसे सम्बोधित किया याने इतने ऊँचे ज्ञानी पुरुष थे समंतभद्राचार्य कि दर्शन-शास्त्रमे, व्याकरणमे, छंदमे, अध्यात्ममें बड़ी ऊँची विद्वता थे । जो लोग उनके दर्शनशास्त्र पढ़ते हैं वे उसमे जब एक अध्यात्मकी लहर पाते हैं तो वह इस ढंगकी लहर होती है कि जिससे अध्यात्मका तत्त्व पानेपर बड़ा मजबूत अध्यात्म बनता है । तो उन समंतभद्राचार्यको अन्य आचार्यजनोंने कलिकाल सर्वज्ञ कहा । उन समन्तभद्राचार्यने कहा है कि गृहस्थोंके कार्यों से जो पापबध किया उसको धोनेका उपाय है पात्रदान । उससे प्रारम्भ कर रहे कि जो मुनीश्वरोको पात्रदान करते हैं वे तीर्थप्रवृत्तिके विशिष्ट प्रवर्तक हैं । पात्रदान बिना कैसे मुनीश्वरोका शरीर टिका रहेगा और वे रत्नत्रयमें कैसे बढ़ सकेंगे ? यदि ऐसे ही अपमृत्यु हुई तो उनका कल्याण न होगा । तो जिस शरीरके टिकनेपर वे अपने आत्मकल्याणमे बढ़ते हैं ऐसे शरीरकी रक्षा जो करते हैं ऐसे गृहस्थ जनोका धर्म किसे प्रिय न होगा । कहते हैं कि शरीर के रहनेपर भी तीनों लोकको प्रज्वलित करने वाले रत्नत्रयको मुनीश्वर धारण करते हैं उनका काय कैसे टिकेगा ? अन्नसे । अन्न खाये मायने आहार करे तो उससे शरीर टिकेगा भक्तिपूर्वक दिए हुए उस पात्रदानसे, आहारपानसे मुनियोका शरीर टिकता है तो इतना बड़ा कार्य होनेमे, इतना ऊँचा संयोग होनेमे गृहस्थका, जो रत्नत्रयधारी मुनिजनोकी सेवामे लग रहा उसको क्या अध्यात्ममे प्रेम न आयगा ? क्या रत्नत्रयके प्रति उसके प्रीति न जगेगी ? उसका भी भला हो रहा है, तो इस प्रकार जिन गृहस्थजनोके द्वारा किये गये दान विधिसे मुनिधर्म टिक रहा है ऐसे सद्गृहस्थका धर्म किसे प्रिय नहो है ? इस छंदमे श्रावकोंके पात्रदानके कर्तव्यकी मुख्य बात कही गई है ।

आराध्यन्ते जिनेन्द्रा गुरुषु च विनतिर्धार्मिकैः प्रीतिरुच्चैः,

पात्रेभ्यो दानभाषन्निहन जनकृते तच्च कारुण्यबुद्धया । .

तत्त्वाभ्यास स्वकीयव्रतरतिरमल दर्शनं यत्र पूज्यं,

तद्गार्हस्थ्य बुधानामितरदिह पुनर्दुःखदो मोहपाशः ॥ १३ ॥

(५७) गृहस्थके गुणोंकी चर्चा—

गृहस्थधर्मकी ही बात चल रही है, कई छंदोमे चलेगी और जैसा कि प्रयोग होना चाहिए व्यवहार होना चाहिए उस ढंगसे यहा वर्णन चल रहा है । पद्मनन्दि आचार्य अध्यात्म के बहुत ऊँचे विद्वान थे । जैसे इस ही ग्रन्थमे अध्यात्म विषयके बारेमे स्वतंत्र स्वतंत्र परिच्छेद

इतने ऊँचे लिखे हैं—एकत्व सप्तति, जिसमें करीब ७०-७२ श्लोक है अध्यात्मके बारेमें कि वह अंतस्तत्त्व कारण समयसार क्यों है ? इसके बारेमें जो उन्होंने वर्णन किया बहुत प्रयोगात्मक व्यवहार्य और पालन करनेके योग्य वर्णन किया वह बहुत अच्छा ऊँचा समीचीन वर्णन है उसपर गत ज्ञातुर्मासमें जो प्रवचन हमने दिये थे वे करीब ७० दिन चले थे । उन श्लोकोमें कितना विधिसे अतस्तत्त्वका दिग्दर्शन कराया । यह ग्रन्थ मुख्यतया गृहस्थोंके लिए है और उन्होंने समय समयपर अध्यात्म प्रेरणा दी है, मगर शुष्क वर्णन नहीं है । व्यवहार कैसा होना चाहिए उनका जिसमें उनके भला हो ? अच्छा एक बात और मानलो कि सभी गृहस्थ अगर मोक्षगामीकी ज्ञान वगराने लगे और सभी यह कहने लगे कि अजी हम तो बड़े ऊँचे हैं, हमें यह पात्रदान करना बेकार है, यह तो छोटे लोगोका काम है, वे साधुको पानी को भी न पूछें तो फिर क्या हाल होगा साधुजनोंका ? आजके समयमें बहुतसे लोग इस तरह के भी हो गए हैं जो ऐसे भाव रखते, पर जो निष्पक्ष जिनवाणीके भक्त लोग हैं वे तो मुनि-जनोकी भक्ति करते ही हैं । जो निश्चय एकान्तवादी लोग हैं वे भी मुनिजनोको आहार पानी देना मिथ्यात्व समझते और जो व्यवहार-निश्चयवादी हैं वे भी उसे मिथ्यात्व समझते, कैसी एक दुर्दशा है मुनिजनोकी मगर जो स्याद्वादके प्रेमी भक्त जन हैं, जिन्हें जिनवाणीपर यथार्थ श्रद्धा है वे तो मुनिजनोकी रक्षा करते ही हैं । वैसे तो अब पंचमकाल है, आखिर इस पंचम कालके अन्त तक धर्मका अन्त होगा तो कैसे होगा ? उसका कुछ रूपक अभीसे दिखना चाहिए न ? दिन प्रतिदिन धर्मका ह्रास हो रहा है । लोग तो कहते हैं कि छठे कालमें प्रलय होगी, पर उसको लक्षण तो अभीसे दिखाई देने लगे ना ? ये जो ऐतम वम, अणुवम आदिक बन रहे हैं ये और है क्या ? इनका आखिर होगा क्या ? ये एक न एक दिन फूटेंगे, देशके देश गर्तें होंगे । इस पंचमकालके अन्त तक कुछ न कुछ धर्म रहेगा, मुनि, श्रावक श्राविका इस पंचमकालके अन्त तक मिलेंगे मगर थोड़े मिल पायेंगे । तो उस धर्मके मिटनेके लक्षण तो अभी से दिखना चाहिए न ? इसीलिए तो विश्वमें नाना प्रकारके दर्शन (मज्जहब) बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे इस जैनधर्मके नामका भी लोप होगा मगर वस्तु तो कभी नहीं मिटती । जो वस्तुका स्वरूप है सो ही तो जैनधर्मकी बात है । फिर कोई इस वस्तुस्वरूपकी बात बताने वाला आयगा, फिर प्रथम तीर्थंकर होंगे फिर स्याद्वादकी बात चलेगी । तो वे सद्गृहस्थ जहाँ पर जिनेन्द्र देवकी आराधना हो रही है, जैसे पहले समयमें जिनेन्द्र पूजाका वातावरण रहता था, बड़े-बड़े लोग स्वयं-उस पूजाके प्रेमी होते थे, बड़े ठाठ बाटसे सब पूजा विधान चला करता था और अब भी चलता है कहीं कहीं, मगर इस कलिकालकी ऐसी ही महिमा है कि

इसी तरहके लोग पैदा हो रहे हैं, जिनमें से कोई तो प्रमादवश जिनपूजा नहीं करते, कोई अपनेको भगवानसे भी बड़ा मानकर नहीं करते। तो धीरे धीरे जिनेन्द्रपूजा कम होती जा रही है मगर सदगृहस्थ वे हैं जहाँ जिनेन्द्रदेवकी आराधना की जा रही हो।

(५८) गृहस्थोंकी धर्मस्थिरताके आधार गुरुजन—

गुरुको प्रति विनयभाव होना गृहस्थका मुख्य भाव है। पहले समयमें कोई जान भी जाय कि यह गुरु, यह मुनि सदोष है तो भी अन्य लोगोंके सामने वे बड़े विनयभावसे ही अपना प्रवर्तन करेंगे, क्योंकि समाजकी, धर्मकी रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। समाजमें गुरुविनय हीनताका वातावरण न हो। जिस समाजमें गुरु नहीं होते वह समाज चल नहीं सकता। छोटे समाजसे लेकर बड़े समाज तक देख लो। जिसके यहाँ जैसे गुरु माने जाते हैं। अब जैनशासनमें तो गुरु निरारम्भ निष्परिग्रह माने गए हैं और देखो जो मुनि हैं वे भी तो एक साधक हैं। किसीके दोषोंपर नजर डालें तो दोष ही दोष दीखेंगे, किसीके गुणों पर नजर डालें तो गुण ही गुण दीखेंगे। एक बात और भी समझ लेना कि यह है हीन-सहनन वाला समय। मुनि होनेका निषेध तो इस कालमें भी नहीं है मगर मुनियोंके २८ मूल गुण कहे गए हैं, बाकी और उत्तर गुण होते हैं। तो दोष देखने वाले लोग उत्तरगुणों की चर्चा करके उनको दोषी बतलाते, उनसे घृणाका वातावरण फैलाते हैं कहते कि अरे ये काहेके गुरु हैं, ये तो जाड़ेके दिनोंमें पुराल ओढते हैं। अरे तो जाड़ेसे बचना, संयमकी विराधना न होने देना यह क्या हीन सहनन वालोको जरूरी नहीं? और फिर यह कहाँ लिखा है कि जो ठंड गर्मीकी भोषण परीषह सहे सो मुनि। अरे यह तो उत्तरगुणकी बात है, मूल गुणकी बात नहीं है और यहाँ भी बताया गया कि २२ मूल गुणोंमें कदाचित् किसी मूलगुण में कमी आ जाय तो भी वहाँ मुनिपना नहीं बिगड़ता। केवल एक नग्नत्व ऐसा है कि जिस में बिगाड़ करे तो मुनिपना नहीं रहता। बाकी मूल गुणोंमें कदाचित् कमी आ जाय तो भी वहाँ मुनिपना नहीं बिगड़ता। पुलाक मुनि कौन? भावलिङ्गी मुनि। क्या वे पूज्य हैं? भावलिङ्गी-मुनिके भेद हैं—पुलाक, व पुरु तो ऐसे गुरुजनोके प्रति विनयका भाव आये तो उससे आपको लाभ है कि हानि? गुरुजनोकी जो बात है उसे गृहस्थ न समझ पाये या कुछ भी बात हो मगर जहाँ नम्रता है, विनयका भाव है, प्रणयन है, इतना तो है अवश्य। जो मुनिजनोका विनय करता है उसको समयमें प्रीति है और फिर देखो—तीर्थप्रवृत्ति करना, समाजका चलाना, एक ऐसा वातावरण बनाना कि आगे भी जो नई परिपाटी चलेगी वह उसीका आधार लेकर चलेगी। इसीको कहते हैं तीर्थप्रवृत्ति। उस तीर्थप्रवृत्तिकी ओर ध्यान

दे, यह हम आपका एक बहुत बड़ा जिम्मेदारीका काम है, यह एक बहुत कुछ सोचने विचारने की बात है।

(५६) गुरुजनोके प्रति भक्ति व साधर्मि जनोमें वात्सल्यसे गृहस्थधर्मकी स्वच्छता—

यहाँ यह बतला रहे है कि सद्गृहस्थजनोका गुरुवोके प्रति विनयभाव रहता है, वह है गृहस्थका धर्म। धर्मात्मा जनोमें परस्परमे बड़ी ऊँची प्रीति होती है, अगर धर्मात्मा कोई दिखे ज्ञान वाला, श्रद्धान वाला, व्रती श्रवती कोई नो उसे देखकर हृदय इतना प्रफुल्लित हो जाय कि जितना अपने बाल बच्चोको अथवा परिजनोको देखकर न प्रफुल्लित होता हो। अगर इस वात्सल्यके बजाय कोई घृणा करे। ईर्ष्या करे, द्वेष करे, मुह फेरकर चले तो वह धर्मात्मा नहीं कहा जा सकता। भैया। एक बार हम (प्रवक्ता) गुजरात प्रान्तमे तलौद गाँव गए तो वहा निश्चयएकान्त मानने वालोका बड़ा प्रभाव देखनेको मिला वहाँ तो आजकल भी बड़ी कठिन स्थिति चल रही है। हम जब वहाँ पहुँचे तो क्या देखा कि कुछ बुढिया श्रद्धा भक्तिवश हमारे पासमे तो आना चाहती, मगर उनको निश्चय 'एकान्तवादियोका इतना भय' था कि वे इधर उधर देखने लगी कि कही कोई देख तो नहीं रहा। आखिर वे वहाँसे मुख फेर कर चली गई। उन बुढियोकी तो बात क्या, छोटे-छोटे बच्चोको भी यह सिखा रखा है कि किसी भी पीछी धारीको नमस्कार न करना, उनसे मुख मोड़ लेना, आखिर वहा की ऐसी दशा देखकर हमारे अश्रु आ गए। तो भला बतलावो वहाँ कहा रही धर्मात्मापनेकी बात जहा एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्माको देखकर इस तरहसे ईर्ष्याका भाव करे। अरे धर्मात्माओमे एक दूसरेके प्रति बड़ी उच्च प्रीति (वात्सल्य) होना चाहिए यह तो सद्गृहस्थका धर्म है। जिस गृहस्थका जिस श्रावक चर्यामे पात्रके लिए दोन होता है उस गृहस्थधर्मकी बात इन विशेषताओको बतानेके लिए कह रहे हैं। जो आपत्तिमे पड गया हो, फस गया हो उसके प्रति करुणाबुद्धि होना, गृहस्थकी विशुद्ध प्रकृति है। गृहस्थ गृहस्थोचित प्रकृति रखकर शास्त्रका, तत्त्वका अभ्यास देखिये। तत्त्वाभ्यास उन्नतिका बिल्कुल सीधा उपाय है, आत्मानुभव का एक सीधा उपाय यह है कि आत्माको मैं ज्ञानमात्र हूँ, केवल ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानस्वरूप हूँ ऐसा मनन करें। मात्र ज्ञानस्वरूप, मैं जानता हूँ, अन्य विकल्प न लाइये, अन्य कुछ न सोचिये, सोचिये अपनेको और अपनेको भी ज्ञानमात्रके रूपमे। बस ज्ञानमात्र चैतन्यप्रकाश है अन्य कुछ नहीं है मेरा। वही वही बात, ज्ञानमात्र, ज्ञानमात्र तो ज्ञानद्वारा जब केवल सहज स्वरूपकी ही बात आयगी, स्वरूप आयगा, ज्ञानमे ज्ञानस्वरूप ही आयगा तो उसे आत्मानुभव अवश्य होगा। चाहे आत्मानुभव कहो चाहे ज्ञानानुभूति कहो। अव्यात्मशास्त्रने स्पष्ट किया

है कि चाहे शुद्ध आत्मानुभूति कहो चाहे ज्ञानानुभूति कहो, आपको बड़ा सुगम मार्ग मिलेगा । अपने आपको इस तरह अगर परखा कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानस्वरूप हूँ सो ऐसा सहज ज्ञान-स्वरूप हूँ, जिन जानकारियोंके द्वारा हम पहिचानते हैं, जानते हैं, किन्तु सब प्रकारकी ज्ञान पर्यायोमे निरन्तर रहने वाला जो ज्ञानस्वरूप है, ज्ञानस्वभाव है उस रूप अपनेको माना तो आपको सर्वसिद्धियां हो जायेंगी । अन्य कुछ विवाद उसमे है ही नहीं । ज्ञानमात्रका अनुभव करें, मैं ज्ञानमात्र हूँ ।

(६०) विभावोंसे असहयोग और स्वभावका सत्याग्रह जीवोद्धारका मूल तन्त्र—

देखिये ज्ञानमात्र अपनेको अनुभव करनेके लिए दो बातें चाहियें—एक तो असहयोग और दूसरा सत्याग्रह । देखिये जब यह भारत देश अंग्रेजोंका गुलाम था उस समय उनसे आजादी पानेके लिए गांधी जी ने दो उपाय उठाये थे—(१) सत्याग्रह और (२) असहयोग । याने देशकी आजादीके लिए सच्चा आग्रह होना और विदेशी चीजोंको न लेना, उनका असहयोग करना । उन्हे औपाधिक समझना, नैमित्तिक चीज समझना । तो यहां भी दो चीजें चाहिए सत्याग्रह और असहयोग । असहयोग किसका ? कषायोंका । और सत्याग्रह किसका करना ? अपने आत्माके स्वरूपका । देखिये वस्तुस्थिति अडिग है, प्रत्येक वस्तु अपने आपका ही परिणमन करेगी, किसी दूसरेका परिणमन न करेगी । यह त्रिकाल अकाट्य बात है, नहीं तो वस्तुका स्वरूप ही मिट जायगा । एक पदार्थ दूसरे पदार्थकी पर्यायरूप कभी परिणम हो नहीं सकता । ऐसे होते हुए भी जो विकार आया है तो क्या मात्र निरपेक्ष अपने आपसे ही आया है ? उसके लिए तो समयसारमे बहुत स्पष्टतासे अलग परिच्छेद बनाकर कहा है कि ये पुद्गल कर्मके उदयसे निष्पन्न भाव है जो परनिमित्त पाकर होने वाले हैं । बस हैं, मात्र हैं जीवकी परिणति मगर वे विभाव हैं, वे परदेशी हैं अथवा लावारिस हैं, कितने लावारिस हैं, कैसे लावारिस हैं ? कर्मकी परिणति तो है नहीं इसलिए कर्म उसे सम्भालेगा ही क्यों और जीवके स्वभावकी बात है नहीं, जीवकी कषाय कुछ लगती नहीं । तो ज्ञानीका निर्णय है कि विभावसे मेरा नाता क्या, विभावके प्रति रंच भी लगाव नहीं ज्ञानीका । सो लावारिस विभावोंको मिटना ही पडता है ।

(६१) तत्त्वाभ्यासका आवश्यक मुख्य कर्तव्य —

यहां गृहस्थधर्मकी चर्चा चल रही है । जो भव्य सद्गृहस्थ है उनका क्या कर्तव्य है, यह बतलाया जा रहा है । तत्त्वाभ्यास बनाते रहना यह कल्याणी पुरुषका मुख्य कर्तव्य है पदार्थका कैसा स्वरूप है इसका अभ्यास होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सुख दुःखका शमन

होना और अन्तर्मीय सत्य आनन्दका उदय होना यह तो जिस तरह होगा सो ही होगा। यहाँ किसी की जबरदस्ती नहीं चल सकती। हर बातकी विधिया होती है। तो तत्त्वाभ्यासमें सारांश मुख्य बात यह है कि यह समझ पाना कि प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र सत् है। किसी सत् का कोई दूसरा सत् कुछ है नहीं। बिल्कुल भिन्न चीज है, जिस समय यह निर्णय रहता है चित्तमें कि मेरे आत्माका तो यह मैं आत्मा ही हूँ, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हूँ, यह जब यथार्थ प्रकाशमें आता है तब बहुत-सी विपत्तियाँ आपदायें सब दूर हो जाती हैं। जीवको दुःख क्या लगा है यहाँ मनुष्यको कि देशमें, समाजमें राष्ट्रमें कुछ अपना नाम होना, कुछ विशेषता लोगोके चित्तमें मेरे प्रति आयें, मैं दुनियामें अच्छी कहलाऊँ, लोग मेरेको बहुत उच्च उच्च पदसे देखे, ऐसा जो ध्यान है जो मोह भरा ख्याल है यह इस जीवको दुःखी करता है। तब यह ख्याल मिटे कैसे? बस जब यह जाना कि सब स्वतंत्र स्वतंत्र सत् हैं, कोई मेरा सुधार न कर देगा, और कोई मेरे बारेमें कुछ अच्छा समझ जाय तो उससे मेरेको कुछ नहीं मिलनेका। यहाँ तो जितनी दृष्टि अपने आपके स्वरूपकी और होगी, जितनी हम अपने आपको परखेंगे, अपने आपके स्वतंत्र चैतन्यस्वरूपमें मग्न होंगे वैसे वही एक मात्र सार है, वही हित पथ है। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ मेरे लिए हितका मार्ग नहीं, पर मैं सबसे निराला हूँ, जानमात्र हूँ।

(६२) संसारकी विकट संकटरूपता—

देखो यह संसार बड़ा विचित्र है, इस संसारमें दुःख और सुख चकेकी तरह परिवर्तित होते रहते हैं, जैसे चकेमें आरे होते हैं तो वे ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं इसी तरह संसारी जीवोका सुख दुःख भी आता जाता रहता है। कभी एक जैसी स्थिति नहीं रहती तब समझो कि इस सुखके बाद क्या आयगा? दुःख और इस दुःखके बाद? सुख। तो भला बतलाओ जिसके बाद दुःख मिले वह अच्छा है या जिसके बाद सुख मिले वह अच्छा है? तो हर एक कोई यही कह देगा कि जिसके बाद सुख मिले वह अच्छा है। तो इस सुखकी अपेक्षा दुःख अच्छा है। यहाँ कोई कितना ही सुखी दिखता हो, भजेमें दिखता हो मगर किसीको भी निरन्तर सुख ही सुख नहीं मिलता। जो कल्पित सुख है उसकी बात कह रहे औरकी तो बात क्या, तीर्थकर भी जब तक गृहस्थावस्थामें थे, केवली न हुए थे, तब तक वे भी सदा सुखी नहीं रहे, आप सोचते होंगे कि उनको दुःखकी क्या बात थी? गृहस्थीमें भी बालापनसे बड़े तक इन्द्र सेवामें रहते थे, उनको दुःखकी क्या बात थी? पर बात ऐसी

है कि यह तो अपने उपयोगकी बात है । यह उपयोग कुछ न कुछ सोचता रहता है, तो बाहर में जब कही राग है तो उसकी कल्पनायें भी अनेक प्रकारकी उठतीं रहेगी और वहीं दुःखका कारण है । तो तीर्थकरको भी गृहस्थावस्थामें सदा सुख रहा हो, ऐसा कोई नहीं कह सकता । चक्रवर्ती आदिक जो बड़े बड़े पुण्यवान जन है उनको सदा सुख रहा हो यह नहीं कहा जा सकता । रह ही नहीं सकता, क्योंकि संसार है और यह कल्पनाके आधारपर चलता है, मगर जिसको सुख बहुत होता हो, सुखमें समय अधिक गुजरता हो उसे सुख ही कहते हैं । ऐसे जीव कोई है नहीं संसारमें कि जो प्रभुत्व पानेसे पहले छद्मस्थ अवस्थामें, प्रमत्त दशामें एक सुख ही सुख सदा रहे, ऐसा बन नहीं सकता चाहे साधु भी हो । छठे गुणस्थानमें साधु हैं, अब देख लो सबसे देखनेमें यो लग रहा कि साधुको कोई प्रकारका कष्ट नहीं, उसके पास कोई चीज नहीं, कुछ ममता नहीं, ऐसे बैठे हैं कि जैसे मात्र शरीर है, कुछ चिन्ता नहीं है, कुछ व्यापार नहीं है, कोई शल्यकी बात नहीं है, उनको दुःख किसी समय क्यों आयगा ? लेकिन नहीं, यह तो उपयोगकी बात है । उपयोग परिवर्तित होता है । अभी चर्या भी करना है, अब आहार करके आये, कुछ उपदेश किया, कुछ शिष्योंके बीच बैठे, उनकी बातें सुनी, कुछ गुरुके सामने गये अपने प्रायश्चित्तकी बात किया, तो बताओ ये सब उस साधुकी सुखकी अवस्थायें हैं क्या ? नहीं वहां कष्ट नहीं आता क्या ? आता । तो इस संसारमें बड़े बड़े चक्रवर्ती तकका किसीका पुण्य ऐसा नहीं होता जो सदा सुख ही सुख प्रदान करे । फिर हम आप जैसे छोटे-लोगोकी तो बात ही क्या है ? कुछ भी बात नहीं । तो ऐसा जान कर इस संसार को दुःखदायी जानकर इससे तो उपेक्षा करना ही योग्य है ।

वस्तुस्वरूपके अनुकूल-ज्ञानप्रकाशमें शान्तिका लाभ—

देखो भीतरमें ज्ञान प्रकाश है वह आत्मा पवित्र है । उसकी धीरता है, शान्ति है, उसका जीवन सफल है जिसने यह जाना कि अन्य सब जीव और सभी पौद्गलिक पदार्थ मेरे आत्मस्वरूपके सिवाय अन्य सब भुक्तसे अत्यन्त जुदा है, मेरा उनमें अत्यन्ताभाव है । तीन कालमें भी उन सबमें से कुछ भी मेरा हो नहीं सकता, मैं किसीका हो नहीं सकता । सब निमित्तनैमित्तिक योग है । मगर प्रत्येक पदार्थ परिणामता खुद ही खुदमें तो जब ऐसा प्रकाश रहता है गृहस्थके और घरमें रह रहा है सो काम करना पड़ेगा सब कुछ दूकान भी जायगा, घर भी रहेगा, लोगोसे बात भी करेगा, किसीका मन भी बिगाड़ेगा कभी प्रतिकूलता है कभी अनुकूलता है । सब बातें आयेंगी, मगर जिसे तत्त्वाभ्यास है, जिसे तत्त्वज्ञान है उसको कभी अधीरता नहीं हो सकती । तो गृहस्थके कर्तव्यमें एक कर्तव्य है तत्त्वाभ्यास । गृहस्थधर्म

को वार्ता चल रही है। गृहस्थकी शोभा, 'गृहस्थका' विकास, प्रसन्नता, सतोष किन् किने बातों में हो सकती है वही सब बात कही जा रही है। उनका कर्तव्य है कि अपने व्रतोंमें प्रीति रखना अर्थात् व्रतोसे उदासीनता, उपेक्षा याने दोष लगाना, अतिचार करना ये सब बातें नहीं होती गृहस्थमें। आप सब भी गृहस्थ हैं जो नियम लेते हैं 'उस नियमको आप लोग निभाते हैं। किसीका मानो रात्रि भोजनका त्याग है, रात्रिको पानी भी नहीं पीता। अब कदाचित् उसका मरण होने वाला है तो वह पहलेसे ही दूसरोसे कह देता है कि मेरी इस स्थितिमें मुझे कोई रात्रिको जल या ओषधि कुछ न देना। तो यह व्रतके प्रेमकी ही तो बात है। अगर कोई माने कि यह व्रत है, यह मेरा स्वरूप है, यह मेरी स्वरूपवस्तु है, मेरा सर्वस्व है, इस रूप में हूँ तब तो वह गलतीपर है, क्योंकि उसे शुद्ध चैतन्यस्वरूपका भान नहीं है, लेकिन शुद्ध चैतन्य स्वरूपका भान होनेसे जिसे सम्यक्त्व जगा है और उसके राग चल रहा है तो उस रागके फलमें अपने लिए हुए व्रतमें प्रीति उसे रहेगी। मैं इसका भग्न क्यों करूँ ? गृहस्थके विकासमें जीवका विकास कैसे हो, इस प्रसंगमें बतला रहे हैं कि जहाँ पूज्य निर्मल दर्शन होता है मायने सम्यग्दर्शन, वहाँ व्यग्रता नहीं आती। देखिये सम्यग्दर्शनमें भीतरमें 'श्रद्धान' बना क्या ? कि सबसे निराला ज्ञानमात्र मैं आत्मतत्त्व हूँ इस प्रकारकी प्रतीति बाहरमें क्या ? जिन वचनोंमें भक्ति, जिनेन्द्रके वचन अन्यथा नहीं हो सकते । जिन वचनमें शर्का नहीं उत्पन्न हो सकती। धर्म धारण करनेके एवजमें भोगोकी आकाक्षा नहीं जगती। धर्म सनिदान मत करें। भले ही वह दूकानमें जाता है तो सोचता है कि आज 'कुछ फायदा होना' चाहिए वह बात अलग है मगर धर्मधारण कर उसके एवजमें धन वैभव आदिक भोग सामग्री चाहनेकी बात आवे तो उससे ससार सकट ही मिलेगा। ज्ञानी गृहस्थके निदानपरिणति नहीं रहती।

(६४) कुगुरु आदिकके किसी चमत्कारसे आकर्षित न होकर प्रसन्नचित्त हो गुरुसेवा करनेका कर्तव्य—

साधु पुरुषको देखकर घृणाका भाव न हो। यह सद्गृहस्थके कर्तव्यकी बात चल रही है, कोई साधु पुरुष किसी रोगसे पीडित है उनकी सेवा हो रही, तो उनके मुखसे लार भी निकलती, मलमूत्रादि भी वही पर करते, फिर भी सद्गृहस्थ उनकी सेवा करते हुए भी ग्लानि नहीं करता। इस बातमें आप कोई अचरज न करना। अभी आपके बच्चेके नाक निकल आये तो कोई मा अपने बच्चेकी नाक पोछनेमें घृणा तो नहीं करती, साडीके एक पहलूसे उससे रति करके नाक पोछती है। जिसको समझा कि यह मेरा है ऐसा कुछ भी अनुराग हो तो घृणा तो नहीं आती। तो जिसके ज्ञान जगा और जिसका नाता साधुसतोसे

लेगा उसका इतना नाता लगता है सांधु संतोसे कि जितना नाता उसके परिजनोसे नहीं लगता, तो भला उनकी सेवा करते हुए वे घृणा करेंगे क्या? सद्गृहस्थकी बुद्धि इतनी स्वच्छ होती है कि कभी किसीके चमत्कारको देखकर, किसी कुगुरुके चमत्कारकी बातें क्या कहें? जो पैसा मांगने वाले मंदारी लोग होते हैं वे भी बड़ा चमत्कार दिखाते हैं जो चीज कहो सो वे निकालकर दिखा देते हैं। ऐसी एक घटना मैंने स्वयं आंखों देखी। एक जगह मंदारीका खेल हो रहा था ती बड़ी भीड़ लगी थी। मंदारीने कहा—कहो भाई तुम लोग क्या चीज खाना चाहते? जो कहो वही निकाल दें। तो किसीने कहा—करमकल्ला। अब मैं जानता ही न था कि करमकल्ला क्या चीज होती है? क्या आप लोग जानते हैं? हां करमकल्ला बंद गोभीको कहते हैं। अच्छा तो उस समय उसकी ऋतु भी न थी, पर उसने निकालकर सबके सामने रख दिया। सबने देखा, हमने भी देखी। तो ऐसे ऐसे चमत्कारके बहुतसे खेल आप लोगोंने भी देखें होंगे। तो इस प्रकारकी चमत्कारकी बातोंका वही मोक्षमार्गसे तो सम्बन्ध नहीं। याने शरीरसे, कर्मसे विभावोसे छुटकारा मिले, इसका पंथ तो नहीं है यह तो ऐसे बहुत-बहुत चमत्कार देखे तो भी ज्ञानी गृहस्थका मन उनसे चलित नहीं होता। वहां अपनी श्रद्धा छोड़कर उस ओर लगता नहीं। एक सद्गृहस्थकी विशेषता है, क्योंकि उसने तो यह ठान लिया कि अब हमारा मार्ग होगा सारे जगसे ही निराला। उसके चित्तमें कोई दूसरी बात नहीं है इसलिए कुदेव कुशास्त्र कुगुरुकी कोई चमत्कार बनाये तो उससे वह बहकावा नहीं है। सद्गृहस्थकी शोभा सद्गृहस्थका एक भीतरों पौरुष किया ढगसे चल रहा है।

(६५) ज्ञानीकी एक विशेषता उपगूहन और उपवृहण—

सद्गृहस्थ उपगूहन अंगका पालक है। आज समाज छिन्न भिन्न है और समाजमें कोई पार्टी तो ऐसी हो गई है कि वहा लोगोंने तो शर्म, लाज भी तज दी है हाल क्या होगा सो सब देख रहे हैं और हालत क्या होगी सो सब जानते हैं। देखो गुरुजन मनुष्य है, भगवान तो नहीं हैं सार्धुजन साधक है कि सिद्ध? साधक है तो साधकका अर्थ है कि उनमें अवगुण हैं, कमी है, राग द्वेष है, उन्हें मिटाते हैं और आत्मतत्त्वकी साधना करते हैं, अपने पदके अनुसार चलते हैं, मगर जो दिगम्बर जैनत्वके द्वेपी हैं वे दिगम्बर जैनका नाम बनाकर दोषके रूपसे बोलेंगे। जैसे इटावामें एक निश्चय एकान्तवादी भाई बोले कि आज कलके मुनिजन तो चूहे की तरह पुरालमें छिप जाते हैं। दूसरे एकान्तवादी बोले कि हमारी पार्टी का सकल्प है दिगम्बर परंपरा मिटाकर देवें तो भला बतलाओ यह भी कोई शोभा की बात है। कितना दुःख हुआ वहांके लोगोको यह बात सुनकर। अरे श्रावक तो सोचें अपनी बात

कि वे अपने कर्तव्यमें कितना अच्छा कर रहे हैं। हालांकि गुरुजनोका बहुत उत्तरदायित्व है, लेकिन वह हीन सहन है जिससे शीतके दिनोमें पुरालमें पड़ गए तो इसमें तुम्हारे कोई दुसाले तो नहीं मागे, कपड़े तो नहीं लिये, भला पुराल (घासफूस) में रहकर ठंडसे बचे, तो निमोनिया जैसी बीमारियोंसे तो बचे असमय मरणसे तो बचे। कुछ भी हो मगर वैसा कहना शोभाकी बात तो नहीं है। मतलब यह है कि गुरुजनोमें थोड़ी कमीकी बात हो तो भी जनता में घोषणा न करें, आखिर उपगूहन अंग नाम किसका है? आपने देखा होगा कि जब जिनेन्द्रभक्तके यहाँ मंदिरमें कोई ब्रह्मचारीके भेषमें ठग रहता था। सेठको उसपर विश्वास हो गया था। एक दिन सेठ कहीं बाहर गया हुआ था, उसी बीच मौका पाकर वह ब्रह्मचारी ठग मंदिरमें जो छत्रमें रत्न थे वह चुराकर ले गया। उन रत्नोंकी चमक देखकर सिपाहियोंने समझ लिया कि यह रत्न चुराकर लिए जा रहा है सो उसका पीछा किया। आखिर पकड़ भी लिया, कहीं सेठ भी इतनेमें आ गया। सिपाहियोंने सेठसे कहा कि देखो यह तुम्हारे रत्न चुराकर लाया है तो वहाँ जिनेन्द्रभक्त बोला—अरे भाई इन रत्नोंको तो हमने मँगाया है, इसने चुराया नहीं है। वहाँ उस सेठने धर्मकी अप्रभावना बजाया, पीछे कुछ कहा हो, डाँट दिखायी हो जो भी बात कही हो, मगर जनतामें यह बात न आ सके कि इस वर्गमें ऐसे लोग होते हैं, यह सोचकर वैसा कहा। अभी जल्दीकी ही ललितपुरकी एक घटना है, वहाँ मंदिरमें कोई ब्रह्मचारी आया था, तो वह मंदिरकी धोती उठाकर ले गया। वहाँके मालीने उसका पीछा किया, कुछ दूर जाकर पकड़ लिया। वही थी एक सेठकी दुकान। तो उस सेठ ने अपने धर्मको अप्रभावनासे बचानेके लिए कहा—अरे, यह धोती तो मैंने मगायी थी, वहाँ मालीके दो एक तमाचे भी लगाये। आखिर बादमें फिर वह सेठ मालीके पास जाकर क्षमा मांगता है, कहता है कि तुम बड़े ईमानदार सेवक हो, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, मगर उस जगह स्थिति ऐसी थी कि अपने धर्मको अप्रभावनासे बचानेके लिए हमने तुम्हें मार भी दिया था, सो क्षमा करो तो मतलब क्या है कि जनतामें यह उमंग बनी रहे कि यह शासन पवित्र है, इस शासनमें कोई कलककी बात नहीं है, यह बात अगर पब्लिकमें न रखी हो तो कितने ही जीव धर्मकी स्वच्छतामें आस्था रखकर अपना उद्धार कर सकते हैं। रही एक शोधबीनकी बात तो वह अपने आपकी एक अंतरंग कमेटीमें अंतरंगमें जो खास खास जिम्मेदार लोग हैं विचारार्थ रखे यह उनसे सम्बन्ध रखने वाली चीज है फिर दोषीको समझावे, प्रतिक्रिया करे समस्त जनतासे अगर धर्मके अपवादकी बात कह दी जाय तो लोग धर्मके उन्मुख न होंगे बल्कि धर्मसे अलग हो जायेंगे।

(६६) ज्ञानोकी धर्ममें अद्भुत प्रीतिका दिग्दर्शन—

सद्गृहस्थकी वृत्ति देखो भीतरमें जो यह भावना जगती है कि निर्मल दर्शन होना सम्यग्ज्ञान होना भीतरमें तो और सबसे विविक्त एक विशुद्ध चैतन्यस्वरूपका अनुभवन होना यह जीवके उद्धारका अंतरंग साधन है । तब फिर बाहरमें वृत्ति कैसी होती है ? कोई धर्मसे चलित हो गया हो या धर्मसे चलित हो रहा हो तो उसको धर्ममें स्थिर कर देना, शरीरसे सेवाके, वचनोसे योग्य बोलकर और धनसे भी मदद करके उसको धर्ममें स्थिर कर देना, धर्मसे चलित न होने देना खुदको भी दूसरोको भी । वात्सल्य तो सद्गृहस्थका खास गुण है, उसके बिना न समाज चैनसे रहेगी न व्यवस्था रहेगी, न खुद भी खुश रहेगे इसलिए साधर्मी जनोमें और साधारणतया प्राणिमात्रमें वात्सल्यभाव रहे स्वरूपको निरखकर । अगर साधर्मी जनोको एक दूसरेको देखकर भीतरमें ईर्ष्या जग जाय, सुहाये नहीं, उपेक्षा हो जाय तो यह बात जो है वह कैसे कह सकते कि उसके अन्दर ज्ञान जगा ? उसे तो बड़ा प्रमुदित होना चाहिए । तो वात्सल्यभाव साधर्मी जनोमें गोवत्स सम होना चाहिए । कैसा उदाहरण दिया है गाय बछड़ेका । भला बतलाओ गायको बछड़ेसे कोई आशा तो नहीं रहती कि मैं बूढ़ी हो जाऊँगी तो मेरा यह बच्चा मुझे घास खिलायेगा । उसे तो वर्तमानमें भी उस बच्चेसे सुख की आशा नहीं, लेकिन निष्कपट होती है । बछड़ा अगर पानीमें गिर जाय तो गाय भी गिर जाती है । निष्कपट प्रीति है गाय बछड़ेकी, ऐसे ही साधर्मी जनोमें परस्परमें निष्कपट प्रीति होनी चाहिए और फिर अपना आचार-विचार, बोलचाल, व्रत, नियम, सयम, तपश्चरण, दान विधि सभी तरहकी बातें ऐसी योग्य होती रहनी चाहियें कि जिससे जैनशासनकी प्रभावना बनी रहे । सद्गृहस्थका कर्तव्य बताया जा रहा है कि यह बात जिस गृहस्थमें होती है उसे धर्ममें श्रेष्ठ बताया है । और इससे कोई भिन्न स्थितिमें जाय तो उसे मोहजाल ही रहता है । दुःख ही रहता है । देखो यह मानव जीवन बड़ी मुश्किलमें पाया । मुनि होते बनता नहीं । रहते गृहस्थी बसाकर है तो फिर ऐसी योग्य चर्या, ऐसा योग्य आचार, ऐसा योग्य विचार होना चाहिए जिससे कि बाह्यमें भी प्रभावना हो और स्वयंके अन्दर भी बड़ा प्रसन्नता रहे ।

आदौ दर्शनमुन्नत व्रतमितः सामायिक प्रोषव-

स्त्यागश्चैव सचित्तवस्तुनि दिवाभुक्तं तथा ब्रह्म च ।

नारम्भो न परिग्रहोऽननुमतिनोद्दिष्टमेकादश,

स्थानानीति गृहव्रते व्यसनितात्यागस्तदाद्यः स्मृतः ॥१४॥

(६७) मोक्षमार्गमें चलनेपर प्रथम कदम —

श्रावक रहते हुए अपने आचरणमें किस प्रकारसे क्रमशः ऊँचा पहुँचता है, कितनी जल्दी पहुँचता है वह सब वर्णन आपको ११वीं प्रतिमाओंके क्रमिक वर्णन में मिलेगा। और देखो अनेक लोगोको जैनशासनमें श्रद्धा होनेका एक यह भी कारण बना, जो उन्होंने ११ प्रतिमाओंका स्वरूप देखा और यह समझा कि यह कैसा क्रमशः आचारमें उन्नत होनेका उपाय और एक स्थिति बताया है उसमें तो आप कहीं भी देख लो—गृहस्थका क्या व्रत है। यहाँ मनमाना कोई प्रवर्तन नहीं। कैसा क्रम है कि इस पदमें इतना त्याग इतना बढ़ जाय कि निवृत्ति उपेक्षा और आत्मरमणकी बात बने तो उसका यह पद है। तो इस प्रकार जो ११ पद हैं श्रावकके वे बताये गए हैं गृहस्थधर्ममें या श्रावकधर्ममें रहते हुए उनकी उन्नतिके क्रम हैं—पहिला है दर्शनप्रतिमा। देखो—सम्यग्दर्शन तो चतुर्थगुणस्थानमें है पर सम्यग्दर्शनके साथ यदि निरतिचार अष्ट मूल गुणोंका पालन निरतिचार जो भी व्रत लिया, अष्ट मूल गुण निभे, विषयोका त्याग, दोष एक भी न लगे, ऐसे मूल गुणोंमें ऐसी वृत्ति बनती है तो उसे कहते हैं दर्शनप्रतिमा। आचारमें अभी आया ना, और मोक्षमार्गमें इसका प्रयोगात्मक कुछ कदम बढ़ने लगा। कदम क्या है? परसे उपेक्षा करना, निजके अभिमुख होना। तो देखो जितनी परंपदार्थोंसे निवृत्ति होगी, परका प्रसंग न रहेगा उतना ही इसको अपने आपके स्वरूपमें उतनी ही सुविधा बढ़ेगी।

(६८) द्वितीय प्रतिमामें अहिंसागुणव्रतका निर्देश—

दूसरी प्रतिमा है व्रतप्रतिमा, ५ अणुव्रतका पालन, साथ ही शीलका पालन। ५ अणुव्रतमें अतिचार और उस सप्तशीलका दृढतम अभ्यास होना, नियम रखना, ऐसे १२ व्रत श्रावकके होते हैं, ५ अणुव्रत क्या? हिंसागुणव्रत—जिस जीवोकी हिंसा न करना और जो भी निष्प्रयोजन घात न करना। अहिंसागुणव्रतमें देखो त्याग है सकल्पी हिंसाका, यह उद्यम करता है, रोजिगार करता है, आरम्भ करता है घरमें रसोई बगैरहका और कोई प्रतिकूल पुरुष घन हड़पने आये और शील हड़पने आये या अन्य कुछ बात हो तो यह लड़ाई भी ठानता है और इतना होनेपर भी स्वपरहितकी भावना है इसीलिए गुणव्रत है अहिंसागुणव्रत।

(६९) गृहस्थका सत्यागुणव्रत—

सत्यागुणव्रत—सत्य वचन बोलना, दूसरोको दुःख न पैदा करना। दूसरोको हित ले जायें ऐसे सभले हुए सत्य वचन बोलना यह सत्यागुणव्रत है। ये गृहस्थके अणु-

व्रत मूलगुणमे भी बताये गए और अणुव्रत व्रतप्रतिमामे भी बताये गए । वहाँ दर्शनप्रतिमा मे अभ्यासमे है अणुव्रत, अतिचार नहीं टलते । यहा निरतिचार अणुव्रत होता है । निन्दा करना आदिक दुर्वचनोका प्रयोग ज्ञानी नहीं करता, मुजफर नगरमे एक गोष्ठी है जो हर बृहस्पतिवारको लगती है । उसके सदस्य वे लोग है जो उसके नियमोके अनुसार चलते है । और फिर हर बृहस्पतिवारको जब बैठक होती है तो वहाँ क्या काम होता है ? पहले तो मंगलाचरण पढते, फिर कुछ भजन कीर्तन बोलते, फिर सभी लोग अपना कोई न कोई पाठ सुनाते चाहे कथानक रूपमे हो चाहे अन्य किसी रूपमे हो । उसके बाद थोडा थोडा अभ्यास रूप धर्मकी बात पढाई जाती है । उसके पश्चात् ७ दिनके लिए सभीको कोई न कोई नियम दिए जाते है । उन नियमोका सभी लोग पालन करते है । जिस दिन उस नियममे कुछ त्रुटि आयी उस दिनकी वह त्रुटि नोट कर लेते है । सबके पास छपी हुई कापियां होती है । अब सप्ताहमे एक दिन वे सब गलतियां गोष्ठीमे देशकी जाती हैं, फिर उन गलतियोको त्रुटियोंको सुधारनेकी कोशिश करनेके लिए उन्हे प्रेरणायें दी जाती हैं, इस संस्थासे उन लोगोको बड़ा लाभ मिला । उसके सचालक है भाई सुमेरचन्द जी । तो उस संस्थामें हमने देखा कि एक नियम कई महिनोसे चल रहा है—क्या ? किसी की निन्दा न करना । यद्यपि कभी कभी दूसरेके प्रति निन्दात्मक भाव उमड पडते है, कुछ निन्दात्मक शब्द बोलनेके लिए थोडा जीभ भी उठ जाती है, मगर फिर झट सभल जाते हैं तो सत्याणुव्रत याने किसी की चुगली न करना, निन्दा न करना, इससे मिलता क्या है सो बताओ ? इस जीवनको यदि बड़ा ऊँचा बनाना है तो जीवनमे एक गुण यह लावो कि हमे किसी दूसरेकी कभी निन्दा नहीं करना है । आखिर निन्दा वचनसे फायदा क्या मिलता ? बल्कि उससे अपना उपयोग और बिगडता और जो निन्दात्मक वचन सुनने वाला है वह भी बडे असमंजसमें पड जाता है, बल्कि अगर वह बलवान हुआ तो बदला भी लेनेकी सोचता है । तो निन्दा करनेसे रंच लाभ नहीं, बल्कि उपयोग और बिगडता है, बजाय इसके यदि गुणानुवादकी दृष्टि रहे तो कमसे कम इस उपयोगमे गुणका आकार तो आया । गुणाकार तो हो गया उपयोग । उस समय कुछ व्रत की आभा तो उपयोगमे आयी । दूसरी बात दूसरोके गुणकी बात कहनेमे यहाँ कोई कष्ट, कोई संक्लेश नहीं करना पडता और दूसरेकी निन्दाकी बात बोलनेमे कुछ भीतरमें कष्ट उठाना पडता है । तब जाकर निन्दाकी बात बोली जा सकती है । तो जीवनमे कोई यह गुण ले ले कि हमे तो प्रिय वचन बोलना है, निन्दाके वचन नहीं बोलना है, कम बोलना है । विवेकसे बोलना है । किसीको कष्ट न पहुँचे ऐसी बात बोलना है, यह बात अगर जीवन

मे लाये तो बहुत भला है। अच्छा देखो बात तो चलती है हर जगह ऐसी कि जो बड़े मित्र है परस्परमे वे आपसमे ऐसी मजाककी बात करते कि सुनने वाले यह सोचते कि इनका कितना आपसमें विरोध है। और है नहीं विरोध, मगर बात कुछ ऐसी चल बैठती है तो ऐसी बात चलना योग्य नहीं है। यह भी क्यों चले? क्यों न एक उदार, धीर, गम्भीर बनें, क्यों ऐसी फिजूलकी बात हो? यह फिजूलकी बात कभी-कभी तो एक विरोधका रूप ले लेती और कभी कभी तो इसका रूपक बहुत अधिक बिगड़ सकता है, इसलिए जो ये तू तू मैं मैं की बातें हैं ये फिजूल बातें हैं।

(७०) हितमित प्रिय वचन बोलकर जीवनको कष्टरहित बनानेका अनुरोध—

जो अपने वचन सभालकर बोलेगा वह व्यग्र न होगा। वचनोसे ही तो मनुष्य की कीमत जानी जाती है जिसके वचन गए उसका सब गया, जिसके वचने अनुचित निकले उसकी अनुचितता जाहिर होगी। तो वचन ही एक ऐसा धन है जिससे मनुष्यकी श्रेष्ठता आकी जाती है। वचनोकी दरिद्रता? अरे इन वचनोकी क्या दरिद्रता करना? क्या मिलता है सो बतलावो। अब देखो जैसे खानेकी बात है तो इसके कितने ही शब्द हो सकते, जीमिये, भोजन कीजिए आहार करिये, खाइये भखिये ठूसिये आदि मगर सभी शब्दोकी महिमा देखो इन शब्दोसे ही तो सतोष हो जाता है और इन शब्दोसे ही चित्तमें बड़ा खेद हो जाता है। जैसे किसीने आपको खाना खिलाया तो उसके इन शब्दोके प्रयोगसे ही आनति और अशाति की बात प्रकट हो जाती है। उन शब्दोके हेर फेरसे ही उसके भीतरकी बात जाहिर हो जाती है। सुना है कि दिल्लीमें कुछ ऐसी ही प्रथा है कि वहा आने वाले मेहमानसे लोग पहले ही पूछ बैठते कि साहब आप कब आये और कब जायेंगे? तो इन वचनोसे ही हृदयकी सब बात जाहिर हो जाती है। तो एक बात यह निर्णयपूर्वक अपने जीवनमें प्रयोग बनाओ कि किसी की चुगली नहीं करना, निन्दा नहीं करना और हित, मित, प्रिय वचन बोलना। एक बार किसीसे किसीने शिकायत की कि भाई आपको अमुक व्यक्ति इस तरहसे अपशब्द कह रहा था तो उन्होंने उत्तर दिया कि वह कहना हो या नहीं, पर आप तो कह ही रहे हो। बस वह चुप हो गया। तो फिर उसने कभी कोई बात नहीं कहा। तो वचन एक ऐसी चीज है कि जिससे इस गृहस्थकी शोभा है। इस गृहस्थको निर्विघ्नता रहे, इस पर कोई उपद्रव न आये अर्थात् सुविधामें रहे उसके लिए वचनकी प्रमाणीकता और वचनोका प्रयोग यह बहुत खास जरूरी चीज है। हां फिर अचर्याणुव्रत है। चोरोका परित्याग। फिर ब्रह्मचर्याणुव्रत है अन्तिम अणुव्रत परिग्रहपरिमाण व्रत है। मनमें बहुतसे लोग सोच रहे होंगे कि यह कैसे

निभाया जाता है, कैसे बनता है ? देखो इतनी बात तो अनिवार्य रूपसे होनी ही चाहिए सभी सद्गृहस्थोमे भाव बने बाद फिर कोई कठिन न लगा ।

(७१) गृहस्थधर्ममें प्रारंभसे ब्रह्मचर्याणुव्रत तकका विवेचन—गृहस्थके कर्तव्यमे, श्रावकके कर्तव्यमे, उत्पत्तिकी दिशामें ११ प्रतिमाओकी बात कही जा रही है । इस ग्रन्थमें मंगलाचरणके बाद धर्मको वर्णन करनेका सकल्प किया गया था और धर्मको ५ परिभाषाओमे बताया था कि जीवदया धर्म है, गृहस्थ और मुनिधर्मके भेदसे दो प्रकारका धर्म है, रत्नत्रय धर्म है, उत्तम क्षमा आदिक दसलक्षण धर्म है और निश्चयत मोह, क्षोभरहित निज आनन्दमय जो परिणति है वह धर्म है । इन ५ परिभाषाओमे से एक जीवदया धर्म है इसके सम्बन्धमे वर्णन हो चुका । अब गृहस्थधर्मका वर्णन चल रहा है । गृहस्थधर्ममे ११ प्रतिमायें कही हैं, मगर उन प्रतिमाओमे मूलमे पहले सप्त व्यसनोका त्याग होना आवश्यक बताया है, उन ७ व्यसनोके बारेमे वर्णन आगे आयगा । प्रतिमाओमे पहली प्रतिमा तो दर्शनप्रतिमा है याने सम्यक्त्वके साथ-साथ उतनी विरक्ति आयी कि वह निरतिचार अष्ट मूल गुणका पालन करे, सप्त व्यसनोंका त्याग करे, विरक्ति आये वहाँ दर्शनप्रतिमा हुई । जब और कुछ विरक्ति आती है तो श्रावकके १२ व्रतोका आचरण करता है जिसमे ५ अणुव्रत है, तीन गुणव्रत है और चार शिक्षाव्रत हैं । अहिंसाणुव्रत—अस जीवोकी हिंसाका तो सर्वथा ही त्याग है और बिना प्रयोजन स्थावर जीवोकी हिंसाका भी त्याग है, सत्याणुव्रत—सच बोलना, हितकारी वचन बोलना, चुगली, निंदा आदिकके वचन न बोलना । अचौर्याणुव्रत—किसीकी चीज (धन) न चुराना, क्योंकि धनको लोग ११वां प्राण समझते हैं । जिसका धन हर लिया जाय मानो उसका प्राण ही हर लिया गया । कही धन प्राण नहीं है, मगर मजाकमे कह देते हैं । प्राण तो १० ही होते हैं, मगर धनमे लोगोको इतनी ममता होती है कि उसे ११वां प्राण बतलाते हैं । चौथा है—ब्रह्मचर्याणुव्रत । परस्त्रीका तो सर्वथा त्याग होता ही है इस गृहस्थको, पर स्वस्त्रीमे भी सतोष व्रत होता है और इतनी आशक्ति नहीं की जाती कि उसके पीछे ही रहे । हाँ जब कभी एक वेग होता, परिस्थिति आये तो गृहस्थ उस भावसे प्रवृत्त होता और स्वदार सतोष वृत्ति होती । उसमे भी बहुत त्याग है । किसीके तो नियम रहता कि महीनेमे २० दिन या २५ दिन ब्रह्मचर्यसे रहेगे । ब्रह्मचर्याणुव्रतमे स्वदार सतोष वृत्ति होती है ।

(७२) गृहस्थधर्ममे सुख शान्तिके आधारभूत परिग्रह परिमाणाणुव्रतका विवेचन—

परिग्रह परिमाणाणुव्रत । परिग्रहका परिमाण करना । आज जो घर-घरमे लोग दुखी है, जहाँ जावो धनी है तो भी वह दुखकी बात सामने रखता, निर्धन है तो वह दुःख

की बात सामने रखता ही है । आज घर घर क्यों दुःखी हो रहा है ? इस परिग्रहका परिमाण नहीं रखा और परिग्रहका परिमाण नहीं रख रहे तो सरकार परिग्रहका परिमाण कराती है, अगर मनसे करते प्रजाजन तो यह नौबत न आती । कानून बनते है—परिग्रहका परिमाण करा देनेके । अभी बना नहीं, मगर बन जायगा, तो जो नियम बनायेगा वह तो अपना पक्ष करके अपना धन बढ़ायेगा और पब्लिकपर दाँत कटकटाये जायेंगे, पर ससारमे यह ही बात होती चली आयी है, लेकिन वे भी सुखी न रह सकेंगे । जिनके परिग्रहका परिमाण नहीं है उनको भीतरमें निराकुलताका कोई अवसर नहीं आ सकता । परिमाण तो हो । जिसकी जितनी हैसियत है वह उसमे ड्योढ़ा ठूना रख ले मगर परिमाण अवश्य रखे । इससे अशान्ति न बढ़ेगी । मान लो किसी चीजका भाव बढ़ जानेसे आमदनी काफी हो गई, परिमाणसे अधिक धन अपने पास हो गया तो उसे तुरन्त धर्मयत्नोमें खर्च कर दें । उसको अपनी अवधिमें न शामिल करेंगे । वैसे तो अपनी कमाईका छठा हिस्सा, ५वाँ हिस्सा अथवा चौथा हिस्सा जो जितना करना चाहे वह उतना धर्मार्थ दान करता है, पर परिमाणसे अधिक जो कुछ आये, कदाचित् जानकर नहीं करता, हो ही जाता, भाव बढ़ गया, आ गया तो वह पूरा का पूरा धर्मार्थ दे देता है, उसे अपने पास नहीं रखता । परिग्रहका परिमाण होनेसे कितना लाभ है ? स्वयंकी तृष्णा नहीं बढ़ती, दूसरे धनिकोको देखकर ईर्ष्या नहीं होती कि मैं क्यों ऐसा न बन गया, अरे जो बना है वह क्या बना है, बाहरी पदार्थ हैं, जो इन बाहरी पदार्थों मे ममता करता है उसके तो दुःख ही दुःख है । मोह हो तो दुःख है । परिग्रह परिमाणसे खुदमे संतोष होता, दूसरोसे ईर्ष्या नहीं होती, अपने आपमे तृष्णाका भाव नहीं आता, ये सब गुण अपने आप आते हैं । यो गृहस्थके ५ अणुव्रत होते हैं ।

(७३) गृहस्थधर्ममे अणुव्रतके पूरक तीन गुणव्रतोंका विवेचन—गृहस्थधर्ममे अणुव्रत के पूरक तीन गुणव्रत होते हैं । गुणव्रत उसे कहते जो अणुव्रतमे गुण कर दे याने कुछ अतिशय कर दे वे हैं दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थदंडव्रत । आप इन प्रतिमावोंका स्वरूप समझकर इस ओर ध्यान दें कि देखो किस क्रमसे वर्णन किया गया । मनुष्य अगर क्रमसे बढ़ना चाहे तो किस तरहसे बढ़ते हैं ? यह तो वर्णन एक जैनशासनकी रुचिका भी कारण हो गया है अनेक पुरुषों को कि यहाँ किस तरहसे एक क्रमिक त्याग समयकी बात कही गई । दिग्व्रतमे पहला है दिग्व्रत गुणव्रत याने जन्मपर्यन्तके लिए सर्व दिशाओं मे व्यापार सम्बन्धी चेजका नियमकर लेना । हम हिन्दुस्तानसे बाहर व्यापार न करेंगे, हम इस प्रान्तसे बाहर व्यापार न करेंगे, किसी प्रकारका नियम जीवनभरको रख लेवे, उससे होता क्या है कि उसकी तृष्णा नहीं

बढ़ती । दूसरा है देशव्रत याने जीवन भरके लिए जितने क्षेत्रका नियम लिया उसके भीतर और नियम ले लेना कि मैं १० दिन तक इस शहरसे बाहर सम्बन्ध न रखूंगा या दो घंटे तक मैं इस कमरेसे, मंदिरसे बाहर सम्बन्ध न करूंगा । एक ऐसा संयम किया कि जिससे इसका मन और फँसे नहीं । यह हुआ देशव्रत । अब देखिये अनर्थदण्ड व्रत । इस पर खास ध्यान देना है सबको । बिना प्रयोजन जिन कामोमे पाप होता है उन कामोका त्याग करना । देखो आजीविकाका भी कोई प्रयोजन नहीं अथवा हो और अनुचित हो तो वह कोई प्रयोजन नहीं कहलाता और आत्मोद्धारका कोई प्रयोजन नहीं, ऐसे बहुतसे काम होते हैं जैसे पाप भरा उपदेश करना । अब इसमे उपदेशकको भी क्या मिलता और जिनको बताया जाता उनको भी क्या मिलता ? किसीका भरोसा है क्या, मगर किसी किसीकी आदत होती है ऐसी कि ऐसी ही बात कहते । जिनमे जीवोको बाधा हो, क्लेश हो वैसा उपदेश करना—एक जिनधर्मके पुरुषोके लिए नहीं बताया गया । हिंसादान—हिंसाकी चीजोको देना, जैसे चाकू, बर्छी, तलवार, आग आदिक किसीको देना । तो उममे उस लेने वालेका अभिप्राय जानना चाहिए कि किस अभिप्रायसे यह मांग रहा है । अगर किसीके प्राणघात करनेका अभिप्राय है, किसीका घर फूँकनेका अभिप्राय है, दूसरोंका अनर्थ करनेका अभिप्राय है तो उसे वे चीजें मागनेसे न देना चाहिए । अब कोई साधर्मी भाई मानो लकड़ी काटनेको कुल्हाड़ी माँगे तो क्या उसे भी न देना चाहिए ? अरे वहाँ तो उसका अभिप्राय जान लेना चाहिए कि कही यह किसीका प्राणघात तो नहीं करना चाहता ? किसीका खोटा चिन्तन करना, बुरा विचार करना यह बहुत बुरी कषाय है । अप्रध्यान करना, बुरा चिन्तन करना कि अमुकका नुकसान हो, घात हो, बरबादी हो तो इस ध्यानसे जीवको मिलता क्या है ? देखिये—सद्गृहस्थको किस प्रकार रहना चाहिए और ज्ञान वीराग्यकी उन्नतिके समयमे किस किस तरहकी उसकी वृत्ति बनती है, यह प्रकरण चल रहा है । गृहस्थधर्ममे १२ व्रत बताये गए हैं जो व्रत प्रतिमा मे कहे गए हैं । निरतिचार पालन ५ अणुव्रतका है, शेष ७ शीलोक पालन है । ७ शीलोमें अनर्थदण्डव्रत तककी बात कही गई थी और अन्तमे बताया गया कि अप्रध्यान नामक अनर्थ-दण्डव्रत है याने प्रयोजन कुछ नहीं और अपनेको दण्ड है, दूसरोको दण्ड है । किसीका बुरा विचारना, किसीका काममे विघ्न डालना, ये सब अप्रध्यान कहलाते हैं । क्या जरूरत है अप्रध्यान करनेकी ? भावना यह भावें कि सब जीव सुखी हो, सब उन्नतिशील हो । यदि सब के सुखी होनेकी भावना रहेगी तो खुदका आत्मा भी प्रसन्न होगा, उपयोग भी ठीक चलेगा और उसे भी सुख होगा । इसलिए अप्रध्यान एक बड़ा अनर्थ है । यह गृहस्थको न चाहिए ।

सद्गुरुधर्मको ही दया निसीको न चाहिए । जहाँ एक गहरयको मना किया है वहाँ मुनियोंको तो मना वैसे ही है ।

(७४) गृहस्थके चार शिक्षा व्रतोंमें प्रथम शिक्षाव्रतका लाभ—

गृहस्थधर्ममें चार शिक्षाव्रतोंमें पहला है सामायिक, समतापरिणाम बनानेका अभ्यास करना । गृहस्थको चूँकि आरम्भ लगा, परिग्रह लगा, अनेक प्रकारकी बातें घटनायें, परिस्थितियाँ बनती हैं, उनके समताका अवसर बहुत कम है, इसलिए गृहस्थको, आवकको ३ समय नियत किए गए—प्रातः, मध्याह्न और नार्यकाल । सामायिक करे, मन्त्रकी आराधना करे, भगवानके स्वरूपका ध्यान करे, बारह भावनाप्रोका चिन्तन करे, आत्मचिन्तन, आत्ममनन करे, ये सब कार्य जहाँ किए वहाँ कुछ नगय ऐसा व्यतीत होना चाहिए कि किसी भी परपदार्थका ख्याल न करे, विकल्प न करे, मात्र एक ज्ञायकस्वरूप अंतस्तत्त्वका आश्रय ले । कैसे ले ? जानकर ले अथवा विकल्प न करे । आरामसे बैठ जाय तो अपने आप यहाँको प्रभुका दर्शन देगा । सब जीवोंके अन्दर सहज आत्मस्वरूप है, सबके अन्दर प्रभुना है, मगर विकल्पने, विषय कथायकी भावनाने अन्तःप्रभुके दर्शनपर आवरण डाल दिया । जहाँ कोई ख्याल न करे, विषय कथाय आदिककी भावना चित्तमें न रहे तो अपने अन्तःब्रह्मा प्रभु अपना दर्शन देगा, अनुभव बनेगा । अनएव सामायिक तीन समय करता । जिसके प्रतिमा नहीं है वह दो समय करे । और नहीं तो एक बार तो सामायिक करे ही करे । जिसको कुछ भी अपनी उन्नतिका भाव है तो एक साधारण सभी गृहस्थोंके लिए कह रहे—बैठो, प्रभुभक्ति करो, चिन्तन करो, नंगारके स्वरूपका चिन्तन करो, आत्माके स्वरूप का मनन करो और सबको असार जानकर, इन बाह्य प्रसंगोंको असार अहित जानकर ऐसा चित्त बनायें कि किसीका भी ख्याल न करें । देखो परवस्तुका ख्याल भुला देना निर्मोहका काम है, मोहीका काम तो हो नहीं सकता, क्योंकि उमका संस्कार ऐसा रहना है कि चित्तसे अज्ञानवासना अलग हो नहीं सकती । तो बहुत-बहुत ज्ञान करके अपने आपको केवल अपने आपका जिम्मेदार जानकर अपनेपर दयाका भाव रखो । जो-जो बाह्य संगमे पदार्थ हैं वे सब हैं, स्वतंत्र सत् है । जैसे सब जीव वैसे घरके ये जीव । न मेरे परिणामनसे गैर माने गये अथवा घरके माने गये, अन्य जीव कुछ परिणमते हैं और न उनकी परिणतिसे हम परिणमते । सब पृथक्-पृथक् जीव है । स्वतंत्र-स्वतंत्र अस्तित्व ध्यानमें लाकर इसका अभ्यास करके मोहका रोग मिटायें । घरमें रहना पड़ता है, रहे, रहना होगा और उतना राग रहेगा जिससे कि गृहस्थी चलेगी, व्यवहार रहेगा, विवाद न होगा, झगडा न होगा, सब बात सही रहेगी,

पर मोहभाव यह खुदको खा डालेगा । आत्माका बध करेगा मोहभाव । जो मोहमे लिस है वह किसी दूसरेका घात नहीं करता बल्कि अपने ही आत्मप्रभुका घात करता है । तो अपने आपपर दया करके इतनी बात तो काट ही दो इस जीवनमे कि मेरा-तो सहज ज्ञानस्वरूप चैतन्यस्वरूपके सिवाय अन्य कुछ नहीं है । सब बातें बाहरी है, सब प्रसंग हैं, सब घटनायें है, ऐसा एक दृढ निश्चय बना लें और ऐसा एक ज्ञान बना लें, यह किसी पर ऐहसान करने की बात नहीं है । यह तो आपको सुरक्षित करनेकी बात है ।

(७५) शुद्ध अन्तस्तत्त्वके उपयोगसे आत्माकी रक्षा व प्रगति—

भैया ! अपनेको आगे धर्ममार्गमे बढ़ना है, अपनेको आगे धर्ममार्गमे चलाना है तो उसका उपाय यही है कि अपनेको निर्मोह बनावें । किसीका मोह ममत्व न रहे । प्रतीति मे यह रहे कि मैं शुद्ध चैतन्यस्वरूप हूं । अध्यात्मप्रसंगमे जब जब शुद्धकी बात आये तो कभी रागद्वेष परिणतिकी बात न समझना । अध्यात्ममे जब एक शुद्ध अन्तस्तत्त्वके स्वरूपकी दृष्टि करनेकी बात आती है उस शुद्धका अर्थ है कि अन्य सब परभावोंसे रहित अपने आप अपनी सत्तासे अपनेमे जो भाव रहे उसे कहते है शुद्ध । यह अध्यात्म प्रसंगमे शुद्धकी परिभाषा बोलते हैं । अपनेको देखो—मैं शुद्ध चैतन्यस्वरूप हूं, यह बड़ी दया है, बड़ी रक्षा है, यह बात अगर पालें तो बताओ इसकी कीमत तीन लोककी सम्पदा भी चुका सकती है क्या ? नहीं चुका सकती । अपने आपमे अपने सहज परमात्मतत्त्वका अनुभव जगे । बोध हो जाय, जो आनन्दनिधान है, ऐसी बात यहाँ मिल जाय तो त्रिलोककी सम्पदा भी इसका मूल्य चुका नहीं सकती । क्या थरा है इन बाह्य बातोमे ? ये बाहरी चीजें प्रकट पर डले हैं, पौद्गलिक मायापिण्ड हैं, इनसे जीवमे शान्ति कहा आती है ? कोई वैज्ञानिक सिद्ध तो कर देवे कि परपदार्थोंसे इस आत्मामे शान्ति घुसती है ? कहाँसे आती, कैसे आती, क्या होता ? अनहोनी बात है, कभी हो नहीं सकती । त्रिकाल असम्भव बात है कि परपदार्थसे मुझमे शान्ति मुख आ जाय । अपने मे खोजना होगा, अपने निधानको देखना होगा । अपना स्वरूप अपनेको दिखे सबसे निराला केवल चैतन्यमात्र । जिनको कल्याण करना है उनको बधनरहित, भार-रहित अनुभव करना है और ऐसा निरखना है कि जिसमे सबके अन्तःस्वरूपपर दृष्टि जाय और किसी जीवसे घृणा न उत्पन्न हो सके । क्या करना घृणा करके ? कोई बुरा है तो उसके कर्मका उदय है, इस प्रकारका यह कर्मका नाच चल रहा है । यह तो अपने स्वरूपमे सहज परमात्मतत्त्व है, ऐसा निरखो । कोई जीव मेरा विरोधी नहीं, ऐसी बात दृष्टिमे रहे, ऐसी बात भीतर जिसके निर्णयमें आ सकता है उसका आत्महिताकी पावता होती है । हाँ तो सद्गुरु

के कर्तव्य बताये जा रहे हैं कि वह एक समय, दो समय तीन समय सामायिकका पुरुषार्थ करें, अभ्यास करें, बैठे । कुछ तो समझना होगा अपने आपके लिए । अब रोजका तो चलने लगे, दो तीन बार सामायिककी बात चलने लगी और उस सद्गृहस्थको एक धुन लग गयी कि हाँ हमारा कर्तव्य है कि हम तीन समय प्रभुका ध्यान, आत्ममनन और कुछ समताका अभ्यास विशेष रूपसे बनाया ।

(७६) श्रावकधर्ममे द्वितीय शिक्षाव्रत प्रोषधोपवासका महत्त्व—

अब इसके बाद एक बात और उसके चित्तमे आती है । कमसे कम ७-८ दिनमे एक दिन तो पूरा ऐसे सुन्दर वानावरणमे बिताये कि जिसमे आरम्भ परिग्रह क्रोध कषायादिककी घटना न उपस्थित हो सके, उसके लिए किया प्रोषधोपवास नामका शिक्षाव्रत । बताया है कि अष्टमी चतुर्दशीको पूर्ण उपवास करें अथवा एकाशन करें, गृहव्यापारका त्याग करें । मंदिरमे पूजा पाठ स्वाध्याय, सत्संग आदिक कार्योंमे अधिक समय रहे । यह सब कह रहे हैं अपने आत्मगुणोके विकासकी बातें । मान लो कोई प्रतिमा नहीं है । एक साधारण गृहस्थ है और कहे कि हमसे तो यह बात बन नहीं सकती तो यह कहना ठीक नहीं । यह बात हर एकसे बन सकती है तभी तो यह बात कही जा रही है । मगर किस पदमे बन सकती है ? वह तो ज्ञान और वैराग्यकी उन्नति होते-होते जब कुछ बढ़ता है तब उसमे ये बातें चलने लगती है । आप कहेंगे कि अष्टमी चतुर्दशीका ही दिन इसके लिए क्यों नियत किया, कोई दूसरा दिन क्यों नहीं नियत किया ? तो भाई आप ही लोग प्रस्ताव करके बताओ कि उसके लिए कौनसा दिन नियत किया जाय ? जो भी दिन बताओगे उसमे भी यही प्रश्न खड़ा हो जायगा कि यही दिन क्यों नियत किया गया, बाकी दिन क्यों नहीं नियत किए गए ? अच्छा तो एक वैज्ञानिक दृष्टिसे समझो—चतुर्दशी और अष्टमीके दिन तो पूर्णिमा और नवमीके पहलेके दिन हैं, ये दोनों दिन एक पर्वके जैसे दिन माने गए तो कुछ ऐसी ही विशेषता हैं इन दोनों दिनोंके एक दिन पूर्वके दिनोंमे कि जिनमे साग सब्जी जैसे खाद्य पदार्थ लेना उच्युक्त नहीं समझा गया । या कुछ भी बात हो मगर सप्ताहमे एक दिन प्रोषधोपवास करना और अविकाधिक धर्मसाधनामे रहना, यह सद्गृहस्थका कर्तव्य बताया गया है । इस तरहसे यह गृहस्थ अपने आचार विचारमे आगे बढ़ता जाता है, ज्ञान और वैराग्यकी दिशामे बढ़ता जाता है ।

(७७) श्रावकधर्ममे तृतीय शिक्षाव्रत भोगोपभोगपरिमाणव्रतका प्रभाव—

तीसरा है शिक्षाव्रत है भोगोपभोगपरिमाणव्रत मायने अपने भोगोपभोगमे आने

वाली चीजोंका परिमाण करें, उसमें सब परिमाण हो जाता। कितने खेत रखना, कितने मकान रखना, कितना अनाज रखना, सोना, चांदी, बर्तन, वस्त्र आदिक सबका परिमाण हो जाता है। अपने खानेकी चीजोंका भी परिमाण हो जाता है, कितनी हरी लेना, कितना क्या खाना, बाकी सबका त्याग कर दिया। यह सब अभ्यासमें बढ रहा है। सदगृहस्थ और आप ऐसा अनुभव भी करते होंगे कि जितनी-जितनी आवश्यकताये कम होती जाती उतनी उतनी आकुलता कम होती जाती और जितनी जितनी आवश्यकताये बढती जाती उतनी उतनी आकुलता बढती जाती। तो अपने लिए जो खास जरूरी चीजें हो, जिनके बिना काम नहीं चलता ऐसी उचित कुछ चीजें रखलें, बाकी चीजोंका त्याग कर दें। अगर मान लो भाव बढ जानेसे आपके पास परिमाणसे अधिक धन हो गया तो उस अधिक धनको परोपकारमें लगा दें, धर्मयतनमें खर्च कर दें। जिनके परिमाण नहीं वे भी विचार करें कि यदि ऐसा नहीं करते तो होगा क्या? विशेष खा खायेंगे बीमार बन जायेंगे। वकील, अधिकारी, डाक्टर लोग ले जायेंगे, चोर डाकू हडप जायेंगे, खुद शल्यसहित मर जायेंगे। सदगृहस्थका यह एक मुख्य गुण है कि वह अपनेको बडा सात्विक रखे। कही यश, प्रतिष्ठा, कीर्तिकी आसक्ति न रहे कि फलाने ऐसे बडे आदमी है, उनके पास इतनी मोटरें है, इतने आराम है, ऐसा ठाठ है। वह तो अगर काम है उसका इस तरहका तो व्यापारसे वह नाता तो रखेगा, व्यापार करेगा, मगर अपने आपके उपभोगके साधनोमें सात्विकताकी वृत्ति रहेगी।

(७८) श्रावकधर्ममें चतुर्थ शिक्षाव्रत अतिथिसंविभागव्रतका महत्त्व—

चीथा शिक्षा व्रत है अतिथिसंविभागव्रत। देखो जो सदगृहस्थ होते हैं वे किसी त्यागी व्रती साधुको आहारदान देकर ही भोजन करते। उनका ऐसा नियम होता है। अब मान लो कोई प्रश्न करता है कि रोज-रोज तो अशुद्ध खाते, आज शुद्ध बनाया तो वह किसी उद्देश्यसे ही तो बनाया। उसका प्रश्न अज्ञानपूर्ण है। मान लो न खाये साधु तो आखिर परिवारके लोग तो खाते ही, चलो और दिन तो अशुद्ध विधिसे बनाते थे आज शुद्ध विधिसे बनाया, हिंसा टालकर बनाया, तो वह तो गुणकी ही बात हुई। और दिन तो जैसा चाहे बना लेते थे, न शुद्ध आटा, न शुद्ध घी, न शुद्ध विधि, जैसा चाहे बना लेते थे। आज अहिंसात्मक विधिसे सब काम किया तो वह तो भली बात हुई। दूसरी बात यह है कि केवल उस पात्रके लिए ही अगर भोजन बने और खुदके लिए अलगसे अशुद्ध विधिसे भोजन बने तो वह उद्दिष्टकी बात है और अगर सबके लिए शुद्ध विधिसे एक ही जगह भोजन बना तो उसमें उद्दिष्टकी कोई बाधा नहीं। वह बात भी साथ है कि वह पात्र यदि विधि न मिले तो छोड़

देगा, दूसरी जगह देखेगा, न मिलेगा तो उपवास कर लेगा, पर उस भोजनमें उद्दिष्टका दोष नहीं है। इटावामे हमने एक निश्चयएकान्तवादीके मुखसे यह बात सुनी कि हम लोगोकी पार्टी तो इसी लिए है कि इस दिगम्बर जैन परम्पराको मिटाना है। उस भाई ने यह बात अनेक लोगोसे कही। तो वहाँ यह बात सुनकर सभी लोग दंग रह गए। ठीक है, आखिर इस दिगम्बर जैन परम्पराका लोप तो होना ही है, उस ही के तो ये लक्षण दिख रहे। जिस समाजमे गुरुजनोके प्रति भक्ति नहीं वह समाज स्वच्छद बन जाता है, चाहे छोटा समाज हो, चाहे, बड़ा। जहाँ लोगोके मनमे यह बात आ गई कि बस मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही त्यागी, मैं ही पंडित हूँ और बाकी लोग तो सब मूर्ख हैं, तो फिर न जाने उस समाजकी क्या स्थिति होगी? इस अतिथिसम्बन्धभागमे दान और पूजा मुख्य हैं। श्रावकोको बताया है कि उनमे शुभोपयोगकी मुख्यता है और शुद्धोपयोगकी मुख्यता है मुनियोमे। स्पष्ट शब्दोमे कुन्दकुन्दाचार्य ने बताया है “दाण पूजा मुखो” ये चार शिक्षा व्रत हुए।

(८६) श्रावकधर्ममे व्रतप्रतिमासे आगे श्रावकधर्मकी अन्तिम अवस्था तकका संक्षिप्त वर्णन—

यहाँ व्रतप्रतिमा पूर्ण हुई है। व्रतप्रतिमाके बाद आगे बढ़नेपर जो व्रतप्रतिमामे सीख रहा था बस उसकी ही निर्दोषता और उसकी ही विशेषता आगेके भावोमे है। जैसे श्रावक अब तक सामायिक कुछ दोष लगाकर करता था जो उसका अतिचार बताया गया। अब वहाँ निर्दोष सामायिककी प्रतिज्ञा लेता है, उसके बाद चलकर प्रोषधोपवासका ऐसा नियम लेता कि इसके अतिचार न लगेगा, सप्ताहमे एक दिन प्रोषधोपवास करके धर्मध्यानमे रहेगा। इससे आगे बढ़ता है तो सचित्तका त्याग करता है मायने कच्चा जल नहीं पीता, कच्चे फल नहीं खाता, सचित्त भोजन नहीं करता और अभी तक तो दूसरोको रात्रिमे भोजन भी करा देता था, मुखसे भी कह देता था कि इनको भोजन कराओ, मगर छठी प्रतिमा होने पर किसीको रात्रिभोजन करायेगा नहीं और न करनेकी आज्ञा देगा। ७वी प्रतिमा है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। अब उसे अपनी स्त्रीसे भी ब्रह्मचर्य हो गया। घरमे रह रहे मगर भाई बहिन जैसे। ऐसे बहुतसे लोग हमने खुद देखा है जो घरमे एक साथ भाई बहिन जैसे रहते हैं। एक बार हमारे गुरुजी ने एक घटना सुनीयो थी—कि एक पंडित डाकुरदास जी थे। उनकी दूसरी शादी हुई तो दूसरी शादी होनेपर प्रायः दूसरी पत्नीसे लोग अधिक स्नेह करते हैं, यो ही वह पंडित जी अपनी उस स्त्रीमे बड़े अनुरक्त थे। खूब पैसा देते थे, जेवर देते थे और अच्छे-अच्छे वस्त्र भी ला लाकर दिया करते थे, मगर वह स्त्री थी सात्विक

वृत्तिकी । जो कुछ उसके पास अपनी जरूरतसे अधिक होवे उसका वह गरीबको दान कर दिया करती थी । बताओ इससे उस स्त्रीकी शोभा कम थी क्या ? एक बार पंडित जी ने बहुत कीमती साड़ी लाकर दिया । उस सस्ते जमानेमें शायद वह (२००) की थी । आजकल के जमानेमें तो उसे हजार रुपयेकी चीज समझो । अब वह स्त्री अपने मनमें सोचने लगी कि यह साड़ी तो मेरे पास ४-६ माहमें ही फट जायगी, अच्छा होगा कि किसी गरीबको दान कर दें, सो उसने अपनी नौकरानीको दे दिया और यह कहा कि इसे पहिनना नहीं, इसे बेचकर अपने घरका काम चलाना । अब कुछ दिन बादमें वह पंडित जी बोले उस अपनी स्त्रीसे कि देखो हम तुम्हें बहुत-बहुत रुपये पैसे भी देते, गहने भी देते और अच्छेसे अच्छे कपड़े भी देते, मगर तुम दूसरो-दूसरोको ही दे दिया करती, अपने पास क्यों नहीं रखती ? तो वह स्त्री बोली—देखो कोई भी चीज आपने हमको दे दिया, हमने उसे अपने पास रख लिया, अब बताओ वह चीज हमारी रही कि आपकी ? वह तो हमारी हो गई ना ? अब हम उसका चाहे जो करें । हमें जिस बातसे संतोष होता वह काम करती । और आपकी उम्र कोई ६०-६५ वर्षकी हो चुकी, आपका हम पर बहुत अधिक अनुराग है, मोह है, तो इस मोहसे आपको चैन न पड़ेगी, आपको बड़ा दुःख उठाना पड़ेगा इस मोहसे । इसलिए आप तो अब ब्रह्मचर्यका नियम ले लो । तो वह पंडित जी जरा चुपसे रह गए और भट वह स्त्री पंडित जी की गोदमें आकर बैठ गई और बोली—हम तो आजसे आपकी बेटी है, आज से हमारा तो ब्रह्मचर्यका नियम है, तो फिर उन्होंने भी ब्रह्मचर्यका नियम लिया । तो ब्रह्मचर्य याने अपनी स्त्रीसे सम्भोगके त्यागका नियम लेना । इसके बाद जब श्रावक और ऊँचे बढ़ता है तो आरम्भका त्याग करता है । दुकान नहीं करता, व्यापार धंधा नहीं करता, जो कमा रखा हो उससे ही गुजारा करता और ऊपर चढ़ता है तो सब परिग्रहका त्याग कर देता है, कुछ वस्त्र रख लेता है । १०वीं प्रतिमामें अनुमति तकका त्याग हो जाता है । व्यापार धंधा सम्बन्धी कोई अनुमति नहीं दे सकता । ११ वीं प्रतिमामें निमग्नता तकका भी त्याग । तो बढ़ता हुआ यह सद्गृहस्थ श्रावकके उच्च दर्जेपर पहुँच गया । इस पदमें केवल एक लगोट और एक चादर रह जाता । इसके बाद ऐलक की स्थिति होती है जिसमें केवल एक लगोट मात्रका परिग्रह रह जाता है । इस पदमें स्त्रियोका ऊँचासे ऊँचा पद अजिकाका होता है । यहाँ तक इस छंदमें श्रावकके व्रत बताये गए । इस छंदमें प्रतिमाओका संकेत करते हुए आचार्य महाराज यह बात बतला रहे कि ये सब व्रत व्यसनत्यागमूलक है याने सबसे पहले इन सप्तव्यसनोका त्याग होना चाहिए तब वह आगे बढ़ सकता है ।

यत्प्रोक्तं प्रतिमाभिरभिरभितो विस्तारिभि सूरिभिः,
 ज्ञातव्यं तदुपासकाध्ययनतो गेहिव्रत विस्तरात् ।
 तत्रापि व्यसनोज्झनं यदि तदप्यासूत्र्यतेऽत्रेव यत्,
 तन्मूल सकलः सतां व्रतविधिर्याति प्रतिष्ठां पराम् ॥१५॥

(८०) श्रावकके सकल व्रतोंकी व्यसनत्यागमूलकता—

इन ११ प्रतिमाओंके सम्बन्धमें जो पहले छद्मे संकेत किया, आचार्यदेव बतला रहे कि इसका विशेष वर्णन उपासकाध्ययनमें आप पायेंगे। सन्नेपसे यहां कुछ बात बतायी गई है। तो यह समस्त श्रावकका व्रत इससे पहले व्यसनोका त्याग होना आवश्यक है। व्यसन किसे कहते हैं? आपत्तिको। आपत्ति किसमें है? बुरी आदतमें, इसलिए खोटी प्रकृतिको ही व्यसन संज्ञा दी गई है। तो देखिये कितनी ही चीजें हैं ऐसी कि जिनसे इस शरीरका काम भंटका नहीं, बल्कि बिगाड़ है, मगर जब आदत खोटी है तो छूटती नहीं, तो यह ही तो बुरी आदत है। कहते हैं कि शरीरका काम नहीं बनता, उससे शरीरका बिगाड़ ही रहा सब कुछ, मगर त्याग नहीं कर सकते। जैसे शराब पीने की जिसे आदत हो गई उसकी वह आदत छूटती नहीं। यद्यपि शराबसे शरीरका स्वास्थ्य नहीं बनता, बल्कि हानि होती है, मगर छोड़ने में समर्थ नहीं होते। कोई विवेक बनाये, साहस जगाये और छोड़े। तो धीरे-धीरे छोड़नेसे नहीं छूट सकता। जिस दिन हिम्मत करके सोच लिया कि हमें तो छोड़ना ही है तो बस छोड़ दिया, छूट जायगा। ऐसी कई घटनायें हुई हैं। जब पहले गुरुजी भी यहां (सहारनपुर) आये थे और हम भी आये थे तो उस समय लोगोंने बताया था कि चिलकानाके त्रिलोकचंद रईस और भव्बनलाल, इन दोनों व्यक्तियोंको सिगरेटका व्यसन था। मगर एक दिन दोनों लोग एक दूसरेसे बोले कि अगर तुम सिगरेट पीना छोड़ दो तो हम भी छोड़ दें। आखिर दोनोंने उसी दिनसे सिगरेट पीना छोड़ दिया और पासमें जो रखे थे उन्हें भी तोड़ ताड़कर नालीमें फेंक दिया। किसी-किसीको ताश खेलनेका व्यसन हो जाता, मगर उस ताशके खेलनेसे फायदा क्या हुआ? मान लो कुछ पैसे किसीमें जीत लिए तो वह भी एक खराब चीज है। कोई-कोई लडके तो ताश खेलनेमें इतने दिवाने हो जाते हैं कि उन्होंने अभी कुछ खाया पिया भी नहीं, मां जब रदस्ती खाना खिलानेकी लाती है मगर वे जल्दी जल्दीमें थोड़ासा ही खा कर भाग जाते, क्योंकि उनकी धुन लगी होती है उस खेलमें। तो जिस वानसे शरीरको लाभ नहीं, आत्माको लाभ नहीं, आत्मामें अशान्ति उत्पन्न करें, वे सब बातें व्यसन बन जाती हैं। इन व्यसनोका त्याग होनेपर यह आगे बढ़ पाता है। ऐसा आचार्य महाराज इस छद्मे संकेत

दे रहे हैं। वे ७ व्यसन क्या-क्या हैं जिनको त्यागना चाहिए, उन ७ व्यसनोंको कहते हैं।

द्यूतमांस सुरावेश्याखेटचौर्यपराङ्मनाः ।

महापापानि सप्रेति व्यसनानि त्यजेद् बुधः ॥१६॥

(८१) सप्त व्यसनोंका निर्देश —

जुवा खेलना, मांस खाना, मदिरा पीना, वेश्यासेवन करना, शिकार खेलना, चोरी करना, परस्त्रीसेवन करना ये ७ महापाप हैं, व्यसन हैं, इनको बुद्धिमान् जन छोड़ देते हैं। सबसे पहला नाम किसका लिया ? द्यूतका। द्यूत खेलना अर्थात् जुवा खेलना यह व्यसन महाभयंकर व्यसन है। इस व्यसनसे सभी व्यसन आ जाते हैं। दूसरा व्यसन है मांस खाना, मांस प्राणिवधसे प्राप्त होता है, अतः इसमें हिंसा है तथा मांसमें सदैव अनंत जीव उत्पन्न होते रहते हैं, मांस खुद अपवित्र वस्तु है। यह व्यसन निन्दनीय व्यसन है। तीसरा व्यसन है मदिरापान करना। शराब पीनेसे हिंसाका पाप तो है ही, इसके पानसे मनुष्य बेहोश हो जाता है, धर्मकर्म सब भूल जाता है। चौथा व्यसन है वेश्यासेवन। वेश्याको नगरनारी कहा है। इसका सभी लोग मोही लोग, तुच्छ जातीय आदि भोग करते हैं। इसमें मोही हुए जन धर्मश्रवणके भी पात्र नहीं हो पाते। पाँचवां व्यसन है शिकार खेलना—निरपराध बनने का खाकर विचरने वाले, कंकण अनाजका खाकर मौज मानने वाले पशुपक्षियोंके प्राण हरना बड़ी निर्दयताका काम है। इसमें पापका तीव्र बध होता है जिसका फल दुर्गति है। छठवा व्यसन है चोरी। चोरी करना दूसरोके प्राण हरनेके समान है। चोर सदा चिन्तातुर रहते हैं। यह व्यसन भी खोटा है। सातवां व्यसन है परस्त्रीसेवन—पराई स्त्रीके साथ कुचेष्टा करना धार्मिक और सामाजिक दृष्टिसे अन्याय है, पाप है। ये सात व्यसनोंके नाम कहे, इनका वर्णन आगे चलेगा।

भवनमिदमकीर्तेश्चौर्यवेश्यादि सर्व व्यसन पतिरशेषापन्निधिः पापबीजम् ।

विषमनरकमार्गेष्वग्रायातीति मत्वा क इह विशदबुद्धिर्द्यूतमङ्गीकरोति ॥ १७ ॥

(८२) अकीर्तिधाम, आपन्निधान द्यूतनामकव्यसनकी आलोचना—

गृहस्थकी उन्नतिके साधनोमें पहले [यह साधन आचार सम्बन्धी कह रहे हैं कि व्यसनोका त्याग करना चाहिए। जीवन है, जीवन क्षण-क्षण जा रहा है। जैसे पर्वतसे गिरने वाली नदीका वेग कभी ऊपरकी ओर तो नहीं उठता, नीचेकी ओर जाता रहता है, ऐसे ही यह आयु क्षण-क्षण ह्रासकी ओर ही जा रही है, ऊपर नहीं लीट सकती। कोई जवान या वृद्ध पुरुष कहे कि हे प्रभो ! मैंने अपने इस जीवनमें बड़ी-बड़ी भूलें की। अब तो तुम हमारी

इस उम्रको मिटाकर बचपनकी उम्र कर दो तो बताओ कैसे कर दे ? या कोई वृद्ध कहे कि हे प्रभो मुझे तो अब तुम जवान कर दो तो कैसे कर दे ? अरे जीवनके बीते हुए क्षण एक क्षण भी पीछे नहीं हो सकते । तो इस क्षणिक जीवनमें कर्मके आचार विचार सत्य श्रद्धान में समय गुजरे तो इस समय भी शान्ति, आगे भी शान्ति और जो दूसरे लोगोको देखकर होड़सी मचा कर तृष्णा करके यहाँ वहाँ बहुत बड़ा प्रलाप कर डाला तो उससे लाभ क्या है ? तो व्यसनोमें प्रथम व्यसन है जुवा । यह जुवा अपकीर्तिका घर है । जुवा खेलने वाले का कोई अधिक विश्वास भी नहीं करता । सोचता है कि इस सट्टाखोरका क्या विश्वास ? आज कुछ है, कलका मालूम नहीं । तो यह जुवा अपकीर्तिका घर है और फिर देखो सर्व आपत्तियोंका निधान है यह जुवा । जो जो आपत्तियाँ हैं धीरे-धीरे सब आ जाती । कई घर ऐसे बरबाद हुए, जुवा या सट्टेका लोभ लग गया और उसमें मानो सब कुछ खोया, बादमें स्त्रीके जेवर भी खो दिये, अन्तमें जो बात न होनी चाहिए, सो भी हो जाती । ऐसी ऐसी विपत्तियाँ आती हैं और उसका भविष्य खराब हो जाता है । उसकी वर्तमान शान्तिकी बात देखो तो वर्तमानमें भी उस जुवारीको शान्ति मिलती है क्या ? कोई सा भी जुवा हो । अच्छा एक तो यह हुआ बाहरका जुवा, अब एक भीतरका जुवा बतला रहे, जो बाहरसे दिख तो नहीं रहा और भीतरसे खेल रहे याने कोई बड़े अच्छे ढंगसे रह रहा, उसमें कोई प्रकार का व्यसन नहीं है और बड़ी अच्छी तरहसे अपने घरमें रहता है, न्याय नीतिसे कमाई करता है, दूसरोपर दया भी करता है, दूसरोके लिए कुछ त्याग भी करता है । इतना होने पर भी जुवारी हो सकता है भीतरसे । वह क्या कि पुण्यके फलमें तो हर्ष मानना और पापके फलमें विषाद मानना । यह आन्तरिक जुवा तो लगा ही हुआ है । अगर कुछ पुण्यका फल मिला, धन सम्पदा पर्याप्त मिली, परिवार अच्छा मिला, लड़के बच्चे अच्छे मिले, समाजमें इज्जत भी है तो उससे एक सनोष माना कि हमारी तो बड़ी अच्छी स्थिति है और कदाचित् कोई पापका उदय आया और किमो प्रकारकी आपत्ति आयी, तकलीफ होवे, आखिर होती ही है कोई न कोई तकलीफ । यह संसार तो पुण्य पापका घर है । कोई मनुष्य ऐसा नहीं कि निरन्तर पुण्य ही पुण्य पाता रहे । बीच-बीचमें पापके भी उदय आते । जब पापका उदय आता तो यह खेद मानता । तो यह आन्तरिक जुवा इस मोहभावके कारण जीवोको लगा ही हुआ है । तो भीतरी जुवा पहले मिटायें तो बाह्य आपदा भी दूर होगी ।

(८३) पापबीज विषममार्गाग्रयायी द्यूत व्यसनकी परिहार्यता —

मद्यादि व्यसनोके पति द्यूतके सम्बन्धमें चर्चा चल रही है । द्यूत कहते हैं उसे

जो मूलमे न कुछ जैसी बात मिले, मगर उसका परिणाम बहुत फैला होता है। अन्न आदिक के दूतमे यह ही तो होता है। एक बीज बोया तो उसके फल करीब ३५० (साढ़े तीन सौ) हो जाते हैं। चाहे गेहूं हो या धान हो। मान लो गेहूँ बोया तो बीज तो एक है, मगर उसमे से अंकुर ७—८ निकलते हैं और हर एक अंकुरमे एक बाल होती और एक बालमे करीब ४० दाने निकलते। देखिये कितना विस्तार होता है? ऐसे ही यह दूत है। जुवा एक ऐसा ताप है कि पहले तो लगता है कि यह तो कुछ खराब बात नहीं है। न किसीको मारते हैं, न पीटते हैं, बस आरामसे बैठे ताश खेल रहे, मगर वह ऐसा दूत बनता कि पहले थोड़े थोड़े से पैसोसे हार जीत शुरू होता, फिर उसमें फंसाव बढ़ता जाता। फिर उसमे फसाव होनेसे ये सब आपत्तियाँ आ जाती हैं। फिर धीरे-धीरे सभी व्यसन उसमे लग जाते हैं। तो जुवा तापका बीज है और यह तो नरक जानेके मार्गमे अग्रायी है अर्थात् आगे आगे ले जाने वाला है। ऐसे इस दूत नामके व्यसनको निर्मल बुद्धि वाले जन कैसे सेवन कर सकते हैं? यह दूत बुद्धिको बिगाड़ता, हृदय बिगाड़ता, सम्बन्ध बिगाड़ता, पड़ोस वालोको विश्वास नहीं रहता, लोगोमे कुछ इज्जत नहीं रहती, इसलिए दूत व्यसनका जिसके त्याग है वही तो धर्मका अधिकारी है, वही पूजन करनेका, अभिषेक करनेका अधिकारी है। और फिर जो एक आत्मधर्मकी बात है सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्र्य, इनमे बढ़वारी व्यसनी पुरुषमे कैसे हो सकती है? लाभ भी नहीं है, बढ़वारीकी बात जाने दो।

ववाकीर्तिः क्व दरिद्रता क्व विपदः क्व क्रोधलोभादयः,

चौर्यादिव्यसनं क्व च क्व नरके दुःखं मृताना नृणाम् ।

चेतश्चेद्गुरुमोहतो न रमते दूते वदन्त्युन्नत—

प्रज्ञा यद्भुवि दुर्गण्येषु निखिलेष्वेतद्भुरि स्मर्यते ॥ १८ ॥

दूतव्यसनसे विमुख पुरुषोंकी निरापदता—

जिन विवेकी पुरुषोका दूतमे मन नहीं रमता, आत्मतत्त्वकी रुचि धर्मकी प्रीति हानेके कारण दूतमें मन थोड़ा भी अभिमुख नहीं होता उन पुरुषोके अकीर्ति कहाँ याने जो अधिकाधिक अपमान है, नुक्सान है वह घात, व्यसनके त्यागपर नहीं होता। उसे अकीर्ति कहाँ, दरिद्रता कहाँ? भले ही निर्धन हो। जो धर्मसाधनासे चलता है, व्यसनोसे दूर रहता है, लेकिन दरिद्रता नहीं है उसके। दरिद्रता तो उसके कहलाती है जिसका चित्त विक्षिप्त हो जाता, धीर नहीं रहता, यत्र तत्र डोलता रहता है। तो जो दूत व्यसनका त्यागी है उसके दरिद्रता नहीं है, विपत्ति कहाँसे हो? और लोभ, क्रोधादिक कषायें भी कहाँसे हो? देखो

जब चित्त ठिकाने नहीं रहता तो वह अनेक विपत्तियोंको ग्रामशरण करता रहता है। सब विपत्तियोंका मूल है व्यसन द्यूत। इसी तरहसे और भी सब पाप हैं। उसकी बुद्धि ठिकाने नहीं रह सकती और जिसकी बुद्धि ठिकाने न रही उसीको तो कहते हैं मूर्ख। जिसकी बुद्धि ठिकाने नहीं रहती उसके लिए तो पद पदपर विपत्तियाँ हैं। जो द्यूतसे दूर है, जिनकी बुद्धि निर्मल है उनको विपत्ति कहाँसे हो ? क्रोध, लोभादिक भी नहीं हो सकते। जिनको ज्ञान से आदर नहीं, अज्ञानमें बाह्य बातोंमें, इनमें ही जो रमा करते उन्हें पद-पदपर क्रोध आयगा, जरा-जरासी बातोंमें उन्हें लोभ आयगा। तो क्रोध, लोभादिक भी आते जिनका द्यूतमें चित्त नहीं रमता। और जो जुवासे परे है उसको चोरी आदिक व्यसन नहीं लगते, क्योंकि जो हार गया वह फिर चोरी करेगा, दूसरोंको दगा देगा। तो यह जुवा समस्त व्यसनोका एक सिरताज है। जो जुवासे दूर रहते हैं वे नरकोके दुःख नहीं सहते। समस्त व्यसनोका मूल जुवा है, द्यूत क्रीडा है। यह बात चल रही है गृहस्थधर्मकी। कही गई थी न धर्मकी ५ परिभाषायें, जीवदया धर्म है और दूसरे नम्बरमें कहा था, गृहस्थधर्म और मुनिधर्म। और मुनिधर्म और उसी गृहस्थधर्मकी बात यहाँ चल रही है। गृहस्थधर्म ११ प्रतिमाओमें मिलता है, पर उन प्रतिमाओसे पहले व्यसनत्याग आवश्यक है। इन व्यसनोके कथनमें यह द्यूतका वर्णन चल रहा है। दूसरा व्यसन है मास खाना। अब उसके सम्बन्धमें कहते हैं—

वीभत्सु प्राणिघातोद्भवमशुचि कृमिस्थानमश्लाघ्यमूल ।
हस्तेनाक्षणापि शक्य यदि न महता स्प्रष्टुमालोकितु च ।
तन्मास भक्ष्यमेतद्वचनमपि सता गृहित यस्य साक्षात्
पाप तस्यात्र पुंसो भुवि भवति कियत्का गतिर्वा न विद्य ॥१६॥

(८५) मासकी अनेक खोटोका निर्देश—

मास वीभत्सु (भयानक) है, मासका आकार ही कितना बुरा लगता है ? तभी तो उस मासपिण्डके सामने लोग कपडा लगाते हैं। वे खुद घृणाकी दृष्टिसे उसे देख सकते हैं। जानते सब हैं, मगर मांसके प्रति इतनी लिप्सा बढी है कि वे उसे छोड़ नहीं पाते। चाहे कभी भीतरसे जी न चाहे खानेका फिर भी कुछ ऐसी आदत हो जाती है कि उसे खाये बिना रहा नहीं जाता। मास को कोई बच्चा नहीं खाता, मगर जब उसे बरबस खिलाया जाता तो चाहे वह शुरू शुरूमें कम भी कर देता हो, मगर जबरदस्ती खिलानेके कारण धीरे-धीरे उसकी आदत बन जाती है। तो यह मास वीभत्सु (भयानक) है, घृणाको उत्पन्न करने

वाला है और प्राणियोंके घातसे उत्पन्न होता है। अरे जैसा अपना जीव वैसे सब जीव। सब जीव एक समान है और देखो एक दुराग्रह कि लोगोने उसमें भी ऐसा भेद कर डाला एक दुनियामे अपनेको बड़ा अच्छा साबित करनेके लिए। कोई कहता है कि सूकरका मांस न खाना चाहिए, कोई कहता कि गायका मांस न खाओ, शेष सब खाओ, लेकिन मांस किसी का भी खाओ सब अपवित्र है। मांस तो प्राणियोंके घातसे उत्पन्न होता है। जो लोग मांस खाते हैं वे निर्दय हैं, उनके चित्तमे दया नहीं है। यह मांस अपवित्र है और इसमे कीड़े भरे होते हैं। साथ ही यह निन्दनीय है, इसकी जड़ निन्दनीय है, इसकी बात भी निन्दनीय है। जिसको लोग हाथसे छूना भी नहीं पसन्द करते, जिसका लोग मुखसे नाम लेना भी नहीं पसन्द करते, जिसका नाम भी लोग सुनना नहीं पसन्द करते वह कितनी निन्द्य चीज है? अभी कुछ वर्ष पहिले लोग मांसका नाम न लेने पाते थे। यदि कोई मांसभक्षण करता भी हो तो कहते थे कि अमुक पुरुष तो मिट्टी खाता है। जिसको जीव जातिका पता नहीं वह जीवदया कहाँसे पा लेगा ?

(८६) अज्ञानता हटाकर जीवदयासे हृदयको ओतप्रोत किये बिना कल्याणकी पात्रताकी असंभवता—

यह न समझे कोई कि जिसे मालूम नहीं उसको पाप न लगता होगा। अरे जो नहीं जानता उसको तो डबल पाप लगता है। एक तो क्रियाका पाप लगता और एक अज्ञान का पाप लगता। इसको यो समझो—जैसे कही खूब आग पड़ी है और एक आदमीको उसका पता है कि यहाँ आग पड़ी है और एकको पता नहीं है। अब दोनोसे कहा जाय कि जरा यो ही खड़े खड़े पीछेकी ओर थोड़ा चलना। अब वहाँ पड़ी थी आग। तो जिसे आग का पता था, ज्ञान था वह तो बड़ो जल्दी जल्दीसे पैर रखकर पीछे निकल जायगा, तेज न जल पायगा, और जिसे आगका पता नहो, ज्ञान नहीं वह तो पैर गड़ाकर धीरेसे आरामसे निकलना चाहेगा। फल क्या होगा कि वह तेज जल जायगा। तो यहाँ अज्ञानताका दुःख सहा न। तो ऐसे ही यहाँ समझो कि जिसे ज्ञान है वह तो दुःखसे बच लेगा पर जिसे ज्ञान नहीं वह क्रियाके फलके साथ-साथ अज्ञानताका दुःख और सहेगा। सबसे बड़ा पाप है अज्ञानता का। इससे जानना चाहिए कि जीव कहाँ कहाँ होते ? मार्गणा गुणस्थानमे सब जीवके बहुत परिचयके साधन होते हैं। चार गतियोमे ससारी जीव हैं, ५ प्रकारकी इन्द्रिय वाले हैं, ऐसे ऐसे कायके होते हैं, इन सबसे जीवोंकी पहिचान होती है ताकि जीवदया पाल सकें। देखिये जैनियोंके मुख्य तीन चिन्ह होते हैं—जल छानकर पीना, देवदर्शन करना और रात्रिभोजन न

करना । आजकल तो इसका विशेष आदर न रहा, पर कभी जरूर ऐसा था । लोग तो कलेण्डरोंमें इस बातको लिखा करते थे । अब तो वह बात मिट गई, और-और बातें लिखी जाने लगी तो उन सब बातोंमें ही एक जीवदया करनेका ही सकेत है । हाँ अभी एक गनीमत है जैन समाजमें कि मासभक्षण करने वाले लोग इसमें नहीं मिलते । कुछ अन्य लोगो द्वारा कभी कभी मुननेमें आता कि आजकल कुछ नई पार्टीके लोग ऐसे देखनेमें आये हैं कि जो लुके-छिपे होटलोमें जाकर मास, अडा आदिका प्रयोग करते हैं । तो यदि ऐसी बात है तो यह तो उनके लिए एक अहितकी बात है, समाजके, धर्मके ऊपर कलक लगाने वाली बात है । भला बताओ ऐसा पवित्र जैनशामन पाकर भी यदि कोई ऐसा निन्द्य कार्य करे तो उसे मुक्तिका मार्ग कहामें मिलेगा ? तो समाजके लोगोका यह कर्तव्य है कि यदि वे किसीको ऐसा जान पायें तो उसको वह वृत्ति छुटानेकी कोशिश करें । उसे किसी गुरुके पास ले जाकर उसका प्रयोग न करनेका नियम करायें । यो ही उसकी उपेक्षा न करें कि अरे वह ऐसा करता है तो करने दो, हमें उससे क्या मतलब ? अरे यह तो एक प्रभावना अगकी बात है, उसके छुटानेका पूरा प्रयत्न करना चाहिए । तो यह मास प्राणियोंके बधसे प्राप्त होता है । सदाचारी पुरुष हाथमें उसे छूना भी नहीं चाहते, आखसे देखना भी शक्य नहीं है । मास भक्ष्य है, यह वचन भी जहा निन्दनीय है । फिर जो साक्षात् घात है कहते हैं कि हे प्रभो, उनकी क्या गति होगी, इसको हम क्या जानें ? अरे इतना तो स्पष्ट ही है कि इस भवसे खराब भव मिलेगा । तो मासभक्षण यह दूसरा व्यसन है । यह बहुत निन्दनीय व्यसन है । इसके रहते हुए धर्म धारण करनेकी पात्रता नहीं आती । सद्गृहस्थीमें या श्रावक धर्ममें जो बढना चाहता है वह तब बढ सकता है जब कि व्यसनोका पूर्णतया त्याग हो ।

गतो ज्ञातिः कश्चिद्वहिरपि न यद्येति सहसा,

शिरो हत्वा हत्वा कलुषितमना रोदिति जनः ।

परेषामुत्कृत्य प्रकटित मुख खादति पलं,

कले रे निर्विण्णा वयमिह भवच्चित्रचरितैः ॥ २० ॥

(८७) कलिकालमें महाकलिपनका चित्रण—

देखो अपने घरका, अपने परिवारका कोई पुरुष बाहर गया हो और कह गया हो कि हम ५-७ दिन बादमें आ जावेंगे, मगर उसके आनेमें दो चार दिनकी नेट पेट हो जाय, मान लो गाढिया बंद हो जानेसे या कहीं दगा फिसाद हो जानेसे तो ये घर वाले लोग सिर कूट कूटकर रोते हैं । तो भला बतलाओ जिसको दो चार दिनकी लेट हो जाय

उसके बारेमें तो यह जीव सिर पीट पीटकर रहता है और वही पुरुष जब प्राणियोंका मांस-भक्षण करे तो वह कितनी बेतुकी बात है ? यह मांसभक्षियोंकी बात कह रहे । उनके कोई घरका आदमी दो चार दिन न आ पाये तो उनको बड़ा कष्ट होता है, इसमें तो बड़ा कष्ट मानते और दूसरे जीवोंके गले कटें कसाईखानेमें तो यह कितनी बेतुकी बात है कि अपने घर वालेके लिए तो दो-चार दिनकी प्रतीक्षा भी असह्य हो गई और यहां कितने ही प्राणियोंका वध किया जा रहा और मांस खाने वाले लोग उन प्राणियोंका मांस बड़े शौकसे खाते हैं, यह कितनी एक लज्जाकी बात है । अच्छा तो-यह था कि सब जीवोंमें सहज परमात्मस्वरूपका ध्यान लावें । सब जीवोंमें वह परमात्मतत्त्व है, हम भगवानका वध न करें । भगवान ही तो हैं सब जीव । स्वरूपदृष्टिसे देखो, प्रभु तो है सब जीव । उस प्रभुपर आक्रमण न करो, किसी जीवको मारनेका अर्थ है कि प्रभुपर आक्रमण करना । इतना बड़ा जो अन्याय करे तो वह कैसे सुखपूर्वक रह सकता ? मांस-भक्षण एक बहुत बड़ा भारी अन्याय है । सो कहते हैं इतनी बेतुकी बात देखकर कि उनके घरका आदमी दो-चार दिन न आ पाये तो बड़ा कष्ट मानते हैं और जिन प्राणियोंका वध करता है उनके प्रति दया नहीं उपजती । तो ऐसी जो विचित्र लीला है उसको देखकर बुद्धिमान् पुरुष ससारसे विरक्त हो जाते हैं । यह ससार कितना ऊधमसे भरा हुआ है ? यह रहनेका स्थान नहीं है । यह तो अघेरनगरी है, ऐसा जानकर कहते हैं कि हे कलिकाल ऐसा जो कुछ हो रहा है तेरे जमानेमें सो हम समझते हैं कि इसे देखकर जिसमें कुछ विवेक है, कौन पुरुष विरक्तचित्त न होगा ?

सकलपुरुषधर्मभ्रंश कार्यत्र जन्मन्यधिकमधिकमग्रे यत्परदुःखहेतुः ।

तदपि न यदि मद्य त्यज्यते बुद्धिमद्धिः स्वहितमिह किमन्यत्कर्म धर्माय कार्यम् ॥२१॥

(८८) मद्यपानकी खोटोंका निर्देश—

तीसरा व्यसन है मद्यपान करना, शराब पीना । देखिये—मुख्यतया तो शराब है मद्य, मगर अफीम, गाँजा, चरस, भाँग, तम्बाकू आदिक अनेक चीजें और भी होती हैं, तो ये सब उसके अंग हैं । तो जो मद्यपान करते हैं उनके लिये सबसे अधिक नशीली चीज है मद्य । तो इन मद्यपायी जीवोंकी क्या हालत है ? गृहस्थको बताया है कि वही अच्छी तरह निभता है, जो तीन वर्गका साधन करे—धर्म, अर्थ, काम । धर्म—कुछ प्रभुकी भक्ति करें, गुरुओंकी सेवा करें, विनयशील रहे अथवा दान, पुण्य आदि करें, तीर्थयात्रापर जायें, ऐसे धर्मके कार्य को कोई करता रहे तो वह सद्गृहस्थपना है । और प्रर्थ—याने धन कमायें, गृहस्थ होकर आजीविकाका काम तो करना चाहिए न । अब गृहस्थ होकर कोई आजीविकाका काम तो करे

नहीं तो गृहस्थी निभ नहीं सकती और वह सद्गृहस्थ नहीं बन सकता । तो धन कमानेकी भी बात होनी चाहिए । और फिर काम—याने परिवारका पालन-पोषण करना, एक दूसरेका ख्याल, भोगोपभोग, जीवोका उपकार आदिक ये भी बातें चाहिए । घरके कुटुम्बके दुःख सुनें उनका दुःख दूर करना, इसीसे तो सद्गृहस्थपना होता है, मगर मद्य पीने वालेके ये तीनो ही बातें खतम हो जाती है । धर्म कहाँ, पुण्य कहाँ, तीर्थयात्रा कहाँ ? कहाँ दान, कहाँ सत्सग, कहाँ गुरुसेवा ? वह तो बिल्कुल बेहोश है । उसे होश कहाँ है ? तो देखो उसने धर्मपुरुषार्थ भी नष्ट कर दिया और अर्थपुरुषार्थ भी नष्ट कर दिया । वह कुछ आजीविकाका काम भी तो नहीं कर सकता । वह पद पदपर दुःखी होगा । कभी देखा होगा दो मद्यपायी एक साथ जा रहे हो तो वे दोनो आपसमे कैसी अटपट चेष्टायें करते हैं—हाथ कही जा रहे, पैर कही लडखडा रहे, गर्दन कही जा रही । वह मद्यपायी तो कहो घर भी लुटा दे, घरके गहने जेवर भी बेचकर कहो ऐबोमे लगा दे । तो वह मद्यपायी पुरुष अर्थपुरुषार्थ भी नहीं कर सकता और कामपुरुषार्थ भी नहीं कर सकता । वह तो अपने खाने पीनेसे गया, भोगोपभोगसे गया, घर गृहस्थीकी कुशल क्षेम पूछनेसे भी गया । तो धर्म, अर्थ, काम—इन तीनो पुरुषार्थोंको नष्ट कर डालता है । मद्यपायी पुरुष इस जन्ममे भी अधिकसे अधिक दुःख प्राप्त करता है और अगले भवमे भी दुःखका कारण है । उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई ज्ञान नहीं जग रहा, उपदेश ही क्या दिया जाय, वह आत्मा अनात्माकी बात ही क्या समझ सकेगा ? भेदविज्ञान उसमे कैसे जगेगा, अपने आपके स्वरूपपर क्या दृष्टि कर सकता ? मद्यपायी पुरुष ने तो जीवन निष्फल कर दिया । देखनेमे तो ऐसा लगता है कि मद्य पीने वाले लोग बड़े तगडे होते, उनमे बड़ी ताकत होती होगी, पर यह बात हमने खुद अनुभव कर लिया कि उनमे ताकत नहीं रहती । और ताकत हो भी, पर मद्यके नशेमे वह ऐसा कायर हो जाता कि अपना बल चला नहीं सकता । यह बात हमने तब जानी जब अपने गुरु जी के साथ आपके इस प्रान्तमे (मेरठ शहरमे) आये थे । वहा एक दिन गुरुजी के साथ हम वहां स्टेशनके पार तक घूमने गए थे । एक भाई और भी साथमे थे । तो वहा एक मद्यपायी पुरुष आया और हमारे गुरुजी का कमण्डल उनसे छीनकर चल पडा । तो हम बब सहन कर सकने वाले थे ? पहुँचे उसके पास और उससे कमण्डल छीनकर ले आये । हमने क्या देखा कि उसमे तो कुछ भी ताकत नहीं थी तो मद्यपायी लोगोमे मनोबल नहीं, वचनबल नहीं, कायबल नहीं, जिन्दगी उनकी बिल्कुल बेकारसी होती है ।

(८६) मद्यपायीके धर्मपात्रपनेकी असंभवता—

इस मद्यपानमे बड़े-बड़े ऐब हैं जो कि इस भवमे भी दुःखका कारण और अगले

भवमे भी दुःखका कारण है। शराब पीनेकी आदत अच्छी नहीं होती, पर आजकल तो बड़े-बड़े घरोंमें भी लोग बड़े शौकसे पीते हैं। और उसका ऐसा शौक हो जाता कि फिर छूटता नहीं। आजकल तो एक शौक यह हो गया कि जब कभी कोई जल्सा मनाते, कुछ भांकी सी निकालते तो बड़े-बड़े जवान लोग भी शराब पीकर बाजोंके साथ-साथ उछलते फाँदते, नाचते कूदते, हाथ पैर मटकाते चलते रहते हैं तो उनका वह नाचना कूदना कितना अशो-भितसा लगता है ? भला बताओ वह कोई कुलीन लोगोका काम है क्या ? अरे फिर इसी तरहसे उनमें मद्यपान करने का व्यसन बन जाता है। और-और भी तमाम खुराफात उनमें आ जाते हैं। उनका सारा जीवन जुदा दुःखमें रहना, स्त्री जुदा दुःखी होती, लड़के जुदा दुःखी होते, रिश्तेदार लोग जुदे दुःखी होते और उनके कोई हितू हो तो वे जुदे दुःखी होते। खुद की भी बरबादी करते, दूसरोके भी दुःखका कारण बनते। सो ऐसा यह मद्यपान नामक व्यसन जो करता है बताओ वह अपना हित कैसे कर सकता है ? मद्यपायी तो एक बेहोश पुरुष है, उसे कुछ होश नहीं। इस जीवनमें क्या करना, अगले भवमें क्या करना, धर्म क्या चीज है, यह कुछ उसे पता नहीं। यह बात आप लोग ध्यानमें रखना कि अगर अपनी समाजमें कोई इस प्रकारका व्यसन वाला बने और आपको उसका पता हो जाय तो आपका कर्तव्य है कि उसके उस व्यसनको दूर करवानेकी पूरी कोशिश करे। जहां आप मेढक या चूहा आदिको कोई सता रहा हो तो उसपर दया करके उसे आप बचानेका पूरा प्रयत्न करते और यदि उसके प्राण बचा दिये तो आप अपने में एक गौरव अनुभव करते कि हमने इस जीवकी रक्षा किया, वहां आप इसे भी अपना कर्तव्य समझें कि यदि कोई गंदे व्यसनमें लग रहा हो अथवा लगा हो और आप भली भाँति जानते हैं तो उसको उस व्यसनसे छुटानेका पूरा प्रयत्न करें और जब तक वह छोड़े नहीं तब तक चैन न मानें, यह भी एक प्रभावना अंग है। इसमें भी एक जैनशासनके प्रभावनाकी बात है।

आस्ताभेतद्यदिह जननी बल्लभां मन्यमाना,

निन्द्याश्चेष्टो विदधति जना निस्त्रपाः पीतमद्याः ।

तत्राधिक्यं यदि निपतिता यत्किरत्सारमेयात्

वक्त्रे मूत्रं मधुरमधुर भाषमाणाः पिबन्ति ॥२२॥

(६०) मद्यपायीकी निन्द्य चेष्टाओंका दिग्दर्शन —

मद्यपायीकी दशा तो देखो, कभी वे अपनी जननी (माता) को स्त्री कह कर पुकारते और उसे अपनी स्त्री मानते हुए निन्द्य चेष्टायें भी कर डालते हैं। उन्हें होश क्या

कि यह मेरी जननी (माता) है । तो जो मद्यपान करने-वाले है वे उस मद्यमे मत्तवाले बन-कर जननीको (माताको) स्त्री (पत्नी) मानते हुए निन्दा चेष्टाओंको कर डालते हैं, वे लज्जा-रहित पुरुष है । और की तो बात क्या कहे, अधिक मदिरा पीकर बेहोश होकर नालीमे गिर पड़ते हैं, और उसी बेहोशीमे मुह खुला होता है उस मुहमे कुत्ते भी मूत जाते है ।

या खादन्ति पल-पिबति च सुरा-जल्पन्ति मिथ्या-वच ।

स्निह्यन्ति द्रविणार्थमेव विदधत्यर्थप्रतिष्ठ-क्षतिम् ।

नोचानामपि दूरवक्रमनसः पापात्मिकाः कुर्वते-

लालापानमर्हन्ति न तरक-वेश्या विहायापरम् ॥ २३-॥

(६१) वेश्यासेवन व्यसनकी खोटोंका निर्देश—

श्रावकधर्मके विकासकी ११-प्रतिमायें है । उन प्रतिमाओंसे पहले सप्त व्य-सनोका त्याग होना अत्यन्त आवश्यक है, और वैसे भी सुखमय-जीवन चाहने-वालोको व्य-सनोका त्याग होना चाहिए । व्यसनमे प्राप्ति साथ है जिसमे द्यूत, मास, मदिरा, इन व्यसनों का वर्णन हो चुका । अब वेश्यासेवन नामक व्यसनका वर्णन किया जा रहा है । वेश्याको तो सब लोग जानते ही हैं, जिसका कोई पति नहीं है और ऐसे आवाजा-काम करती है वह वेश्या है । उनके साथ अपना सम्बन्ध रखना, बोलचाल रखना उनके घर आना जाना ये सब व्यसन हैं । उन वेश्याओंका कैसा चरित्र है ? जो मांस खाती है, शायद ही कोई ऐसी वेश्या हो जो मांस-भक्षण न करती हो, क्योंकि उनका वातावरण गन्दा, उनकी वृत्ति गदी, उनके विचार गदे, तो वहाँ मास-त्यागकी बात कैसे आ सकती है ? वे वेश्यायें मदिरापान करती हैं । मदिरा तो उनका एक पानी जैसी चीज है, क्योंकि वे दूमरोको मदिरा पिलायें, स्वयं भी मद्य पियें, बुद्धि भ्रष्ट करें, यह उनका एक काम है । तो जो मदिरा पीती है और जिनका मिथ्या वचन व्यवहार है, उनमे सच्चाईकी बात कहाँ रखी है ? जैसे चाहे मिथ्या वचन बोल दिया अपना धन कमानेके लिए, जिनका कोई विश्वास नहीं । जो वेश्यायें धनके लिए ही पुरुषोंसे सम्पर्क करती है । इसकी एक कथा आगे आयगी । जब तक पासमे धन है तभी तक वे उस पुरुषसे स्नेह दिखाती और जब पासमे धन नहीं रहता तो उस पुरुषको ठुकरा देती हैं । ये वेश्यायें उस पुरुषके धनको हानि किया करती हैं याने वेश्यासेवन करने वाला पुरुष धनिक नहीं रह सकता । निर्धन हो जाता, गरीब हो जाता । और वेश्यासेवनकी आदत रखने वाला पुरुष कितनी ही उम्रका हो जाय, मगर उसका मन वेश्यासम्बन्धका ही बना रहता है ।

गुरुजी एक घटना मुनाते थे कि सागरमे कोई एक पुलिसका सिपाही था ।

उसका किसी वेश्यासे सम्बन्ध था। तो उसमे बाधा आयी जब ड्यूटीसे तो सविस छोड़ दिया और जब तक धन रहा पासमे तब तक तो सब ठीक था और जब पासमें कुछ न रहा और वह भी वृद्धसा हो गया तो उस वेश्याने उसे बुरी तरहसे ठुकरा दिया, निकाल दिया जैसे कि धी मे मक्खीके गिर जानेपर लोग उस मक्खीको बाहर फेंक देते है। उस वेश्याने घर आनेसे मना कर दिया। अब वह वृद्ध सिपाही उस सड़कपर नीचे बैठा रहे, और उस वेश्या के मकानकी ओर देखता रहे। आखिर कुछ लोग पूछ बैठे कि भाई तुम यहाँ सड़कपर इस तरहसे क्यों बैठे रहा करते हो ? तो उसने बताया कि हम इसलिए यहाँ बैठे रहते हैं कि जब कभी उस सामने वाले मकानकी वेश्या अपने घरका दरवाजा खोले तो वह हमें दिख जाय बस उसको देखने भरके उद्देश्यसे मैं यहाँ बैठा रहता हूँ। तो देखो कितनी विपत्ति सहनी पडनी है वेश्यागामीको ? वे वेश्यायें नीचसे नीच पुरुषोंसे भी अपना सम्बन्ध स्थापित करती हैं। तो आप समझो कि यह तो उनके लिए एक साक्षात् नारकीय जीवन है। वैसे तो अब यह रिवाज बहुत कम हो गया, नहीं तो कोई अबसे ४०-५० वर्ष पहले इसका बड़ा भारी रिवाज था। वेश्याओंके मौहल्ले होते थे, लोग उन्हें शादी व्याहमे नाचने गानेके लिए भी बुलाते थे। जब वे वेश्यायें नाच गाना करती हैं तो हाथ पैर सिर, कमर मटका कर करती हैं ना, खूब हाथ फैला फैलाकर गाती है ना ? तो उस समयका चित्रण एक कविने खीचा है। कोई एक वेश्याप्रेमियोंको समूह था। उसमे वेश्या नृत्यगायन कर रही थी, वहाँ मिरदंग और मंजीरा भी बज रहे थे, उस समयका चित्रण करते हुए कवि कहता है—“मृदंग कहे धिक है धिक है, मंजीरा कहे किनको किनको ? तब वेश्या हाथ पसारकर कहे, इनको इनको इनको इनको ।” याने मृदंग कहता है धिक है, धिक है याने धिक्कार है, धिक्कार है, तो मंजीरा कहता है—किनको किनको याने किन्हे धिक्कार है ? ऐसे ही तो बोलते हैं ना ये मृदंग, मंजीरे। तब वह वेश्या हाथ फैला फैलाकर कहती है—इनको इनको इनको याने चारो ओर घंटे हुए इन लोगोको धिक्कार है। तो भला बताओ जिस वेश्याके पास बैठने वाले लोग धिक्कारके योग्य हैं उस वेश्याको तो फिर कितना धिक्कारके योग्य कहा जाय ? वह तो महाधिक्कारके योग्य है। तो यह वेश्यासेवन एक विपत्ति है। इन ७ प्रकारके व्यसनोका त्याग हुए बिना कोई श्रावक आगे बढ़ नहीं सकता।

रजकशिलामृणीभिः कुर्कुरकपंसमानचरिताभिः ।

गणिकाभिर्यदि सङ्गः कृतमिह परनोक्वार्ताभिः ॥२४॥

(६२) वेश्यासेवन व्यसनकी प्रतीव अनुचितता—

वेश्याकी उपमा दी है घोबीकी शिलासे। जैसे घोबीकी शिलापर छोटे लोगोके भी कपड़े धोये जाते, बड़े लोगोके भी धोये जाते, गदे भी धोये जाते, अच्छे भी धोये जाते, ठीक ऐसे ही इस वेश्याके पास बड़े लोग भी जाते, छोटे लोग भी जाते, अच्छे लोग भी जाते और नीच लोग भी जाते। तो यह वेश्या एक रजकशिलाकी तरह है और कुत्तेके कपालके समान जिसका चरित्र है। कपाल कहते हैं, हड्डीको। जैसे कुत्ता कोई हड्डी अपने मुखमें दाबकर चलता है-तो उसको छीननेके लिए अनेक कुत्ते उसपर दूटते हैं, उस हड्डीको वे कुत्ते कभी-यहाँ फँकते कभी वहाँ, ठीक ऐसे ही उस वेश्याके ऊपर अनेक लोग दूटते हैं। यहाँ हड्डीका दृष्टान्त है वेश्याके लिए और कुत्तोका दृष्टान्त है उसपर दूटने वाले लोगोके लिए। तो ऐसी वेश्याओसे-जिन लोगोका सम्बन्ध है उनकी तो बुद्धि ही भ्रष्ट है, उनके लिए परलोककी बात का, धर्मका प्रसंग ही क्या है? देखो जीवन थोड़ा है, यह जीवन ऐसा व्यतीत होता जा रहा है जैसे कि पर्वतसे गिरने वाली नदी वेगपूर्वक बढ़ती जाती है, इसी प्रकार यह आयु भी वेग पूर्वक बढ़ती जाती है। यह मानव-जीवन पाना अत्यन्त दुर्लभ है। अस पर्याय कुछ अधिक दो हजार सागरको मिलती है बाकी तो स्यावरोमें जन्म होता। तो उस अस पर्यायमें मनुष्य तो बहुत ही कम हैं। और फिर उन मनुष्योंमें भी अच्छे मनुष्योंकी संख्या तो अत्यन्त अल्प है। भला बताओ ऐसा श्रेष्ठ मानव जीवन पाकर-यदि आज न चेतें तो फिर कब चेतोगे? इस जीवनके बीत जानेके बाद फिर क्या गति होगी सो तो विचार लो। मान लो-यह से मरकर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति आदिक एकेन्द्रिय जीव हो गए तो फिर क्या हाल होगा? तो इस दुर्लभ मानव जीवनको-यो ही विषय कपायोमें, रागद्वेषादिक भावोंमें अथवा देव, शास्त्र, गुरु आदिकके प्रति अविनय अथवा स्वच्छदता भरे भावोंमें न गवा दें।

(६३) अविनय व अहंकारका दुष्परिणाम—

देखिये आज अन्य समाजकी अपेक्षा दि० जैन समाजमें गुरुविनयकी बात बहुत कम हो गई है। अन्य समाजोंमें देख लो, लोगोमें, इतनी गुरुभक्ति है कि गुरुका जरासा इशारा मिला तो उधरको-मारा समाज सगठित होकर चल उठा। देखिये जब तक गुरुजनोके प्रति यह विनयभाव चित्तमें न आयगा तब तक उन्नति नहीं हो सकती। भला बतलाओ जो देव, शास्त्र, गुरुके प्रति विनय रखता वह क्या दूसरोपर ऐहमान-लादनेके लिए रखता? अरे वह तो अपने ही खुदके कल्याणके लिए रखता—देखिये—आज इस दुर्दिगम्बर जैन समाजकी अपेक्षा श्वेताम्बर जैन समाज कितना-उन्नति (प्रगति) कर रहा है, उसका मुख्य कारण है गुरुभक्ति। आजकल जो महावीर स्वामीका २५०० वाँ-निर्वाण महोत्सव मनानेकी योजना

चल रही है, उसमें मुख्यता श्वेताम्बर जैन समाज की ही तो है। भले ही दिगम्बर जैन साधु सत भी साथ लगे हैं पर प्रभाव सब उन्हीं लोगोका है। उसमें मुख्य कारण है गुरुभक्ति। गुरुने जो आदेश दिया, बस सारा समाज वह काम करनेको तैयार हो जाता। मानो सारा समाज गुरु आज्ञा पानेकी प्रतीक्षा करता रहता है, कितनी उन लोगोमें एकता है? तो ठीक ही है। यह तो इस कलिकालका प्रभाव है, आखिर हर तरहसे इस दिगम्बर जैन धर्मका लोप होना है। खैर यह समाजसेवा, धर्मसेवाका काम जो बने सों करो मगर अपने आत्माका श्रद्धान, ज्ञान आचरण विशुद्ध रखो जिससे अपना कल्याण होना है। जब समाजके बीचमें है तो ये परोपकार आदिके काम भी करने होते हैं पर स्वोपकारका विशेष ध्यान रहे। यह स्वोपकारका काम बनेगा भेदविज्ञानसे। जितने भी सिद्ध हुए वे इस भेदविज्ञानके बलपर ही हुए। भेदविज्ञान करनेका ढंग यह है कि इन समस्त परपदार्थोंसे अपनेको अत्यन्त भिन्न निरखें। उन परपदार्थोंकी सत्ता उनमें, मेरी सत्ता मुझमें। उनका स्वरूप उनमें, मेरा स्वरूप मुझमें और जो कर्मपापका एक प्रतिफलन होता है भीतरमें उससे सब व्यवस्था है। देखो जो बात जिस ढंगसे हुआ करती है वह उस ढंगसे चलती ही है। उसे कोई कैसे मना करेगा? देखो—स्व आत्माके श्रद्धानसे मोक्षमार्ग चलता और परके श्रद्धानसे संसारमार्ग चलता, और जिसने अपनी कषायको आदर दिया मायने जो अपनेको एक धर्मका नेता मान रहा हो—मैं ठीक धर्म कर रहा हूँ, दूसरोका ठीक ठीक धर्मपालन करा रहा हूँ, इस प्रकारका जो अहंकार रखता है तो उसको उस अहंकाररूप ही फल मिलेगा, कहीं उसकी बाहरी चेष्टाओके द्वारा पर नहीं।

(६४) निर्व्यसन निबन्ध सहज अन्तस्तत्त्वके आश्रय बिना कल्याणकी असंभवता—

भैया, एक बार ऐसा चिन्तमें तो लावो कि मेरेको कुछ भी बघन नहीं। न परिवारका बघन, न समाजका बघन, न इस देहका बघन, मैं तो एक स्वतन्त्र आत्मतत्त्व हूँ। समस्त परकी उपेक्षा करें क्योंकि कोई परपदार्थ काम न आयेंगे। बातलावो इस परिवारका कोई व्यक्ति इसके काम आयगा क्या? ये धन, वैभव, इज्जत प्रतिष्ठा आदिक इसके कुछ काम आयेंगे क्या? न आयेंगे। तो फिर जो मेरे काम नहीं आनेके, उनके प्रति इतनी आसक्ति क्यों की जा रही है? उनसे तो उपेक्षा भाव होना चाहिए और जो मेरे काम आयगा, जो मेरा शरण है, जो मेरा रक्षक है, जो मेरा सर्वस्व है वह क्या है? अपना स्वरूप। बाकी सब कुछ तो बिखर जायगा, पर स्वरूप तो रहेगा साथमें। उस स्वरूपका श्रद्धान करें। वह मैं हूँ, ऐसी भीतरमें प्रतीति रहे उसका उत्थान होता है और जो अपनी कषायमें प्रीति करे उसका

उत्थान नहीं होता । देखो—किसीमें राग करनेके मायने कषायोंमें प्रेम करना, किसीसे द्वेष करनेके मायने कषायमें प्रेम । यह तो आश्रयभूत पदार्थोंमें जो हमारा उपयोग जाता है वह उपयोग तो मलिन है । तो एक बार तो अपने आत्माके भीतर स्वरूप सर्वस्व, उसका मिलन तो कर लीजिए, उसका अनुभव तो कर लीजिए और उस परमात्मतत्त्वकी अनुभूतिके लिए, मिलनके लिए, दर्शनके लिए इन विषयकषायोंका, इन इष्ट अनिष्ट भावोंका बलिदान करें । किसी भी प्रकार हो, एक बार इस निज सहज अतस्तत्त्वका अनुभव तो करें । देखो यहाँ अन्य-कुछ काम न आयगा । केवल यह निज अतस्तत्त्वका आश्रय ही काम आयगा । इसलिए सबसे निराला, अकेला अपने आपका अनुभव करें । लोग तो घबड़ाते हैं, ऐसा सोच-लेते कि मैं तो अकेला पड़ गया, परिवारके सभी लोग मेरेसे अलग हो गए, मेरी उपेक्षा कर गए, कोई कहीं भाग गए कोई कहीं, मैं अकेला रह गया । अब न जाने मेरा क्या हाल होगा ? यों घबड़ाते हैं, पर उन्हें यह पता नहीं कि जो वास्तवमें अकेला रह जाय वही इस ससारसे पार-होगा । जब तक इस अकेलेपनका (मात्र एक इस सहज अतस्तत्त्वका) अनुभव नहीं होता तब तक वह संसारमें खलता है । हाँ तो ऐसा भेदविज्ञान होना, इसके बाद जिसको हमने जाना अनात्मा (पर)-उसकी अपेक्षा करना और जिसे जाना आत्मा (स्व) उसका आलम्बन लेना, ऐसी ही धुन बने कि यह ज्ञान ज्ञानमें एकरस हो जाय, बाहरका सब ख्याल भूल जाय, ऐसा एक अतस्तत्त्वकी-उपासना करें । यह बात जिसको प्राप्त होती है वहाँ व्यसन कहाँ रह सकेंगे ? वहाँ सब और गंदे आचरण कैसे रह सकेंगे ? तो कर्तव्य यह है कि आत्मा अनात्मा का परिषय बनायें, सप्तव्यसनोका त्याग करें और जब जान लिया कि ये समस्त बाह्य पदार्थ मेरे लिए बेकार हैं तो उनका त्याग करें । उनकी प्रीति तजनेका ही नाम प्रतिमा है । प्रतिमा में क्या है ? बाह्य पदार्थोंका त्याग, यही श्रावक व्रत है । जिनको समस्त वस्तुओंमें वैराग्य हो गया वे मुनि हो गए, उन्होंने सबका परित्याग कर दिया । तो इस व्रतप्रतिमाका मूल आधार सप्तव्यसनोका परित्याग है । जिनमें बेश्यासेवन नामक व्यसनका यहाँ वर्णन हुआ ।

या दुर्देहैकवित्ता वनमधिवसति भातृसबबहीना,
भीतिर्यस्या स्वभावाद्दशनधृततृणा नापराध करोति ।
वध्यात्न सापि-यस्मिन् ननु मृगवनितामांसपिण्डप्रलोभात्,
आखेटेऽस्मिन् रतनिमिह किमु न किमन्यत्र नो यद्विरूपम् ॥२५॥

(८५) निरपराध दीन पशुओंके शिकारकी छोटका चित्रण—

खूत, मांस, मदिरा, वेश्या, इन चार व्यसनोके वर्णनके बाद अब यहाँ शिकार

नामक व्यसनका वर्णन किया जा रहा है। शिकारको कहते हैं आखेट। शिकारमे लोग क्या करते हैं? वनमे जाते हैं, वहाँ पशुओंका बध करते हैं। उन पशुओंका खोटा देहमात्र ही घन है, उनके पास एक घासका पूरा तक नहीं रहता। जिधर गए, बस शरीर ही उनके साथ रहता। तो जिनका एक देह ही घन है और वह देह भी एक खोटा, हुंडक सस्थान वाला। जिन पशुओंको मारा जाता है उनकी गरीबियतको तो देखो, शरीर ही उनका घन है। कोई पुरुष यहाँ किसी दूसरेको घनके लोभमे मारता है पर उनसे क्या मिलता है। वनमे रहने वाले मृगादिक पशुओं की रक्षा करने वाला वहाँ कौन है? तो भला जिनका कोई रक्षक नहीं, जो असहाय है, बेचारे हैं उनकी हत्या करनेमे दया भी नहीं आती उनको। भला बतलाओ अपनी जान किसे प्यारी नहीं होती? वे जरासी आहट पाते तो तुरन्त भयभीत हो जाते। यह उनकी एक प्रकृति होती है और देखो तो सही, जो अपने दाँतोमे तृण धारण किए हुए हैं, किसीका कुछ अपराध करते नहीं है, उन्हें भी शिकारी लोग कैसी निर्दयतासे मार डालते हैं, लेकिन जब वे तडफते हैं तो उनकी तडफनको देखते रहते हैं, पीछे भी दया नहीं आती कि आगेके लिए तो संकल्प बना लें कि अब मुझे किसी पशुका बध नहीं करना है। लोकमें ऐसी प्रथा है कि जो जब कोई राजा किसी दूसरे पर चढ़ाई करने जाता है और वह हार जाता है तो वह अपने मुखमे दो तृण दबाकर विजयी राजाकी शरणमे आता है तो वह विजयी राजा उस हारे हुए राजाका अपराध माफ कर देता है और उसका सारा राज्य उसे वापिस दे देता है। और यहाँ देखो ये पशु अपने दाँतोमे तृण दबाये हुए हैं, ऐसी अवस्थामें भी ये शिकारी लोग उनपर जरा भी दया नहीं करते। उनपर गोली अथवा बाण चलाकर उन्हें मार डालते हैं।

(६६) शिकार पापका फल—

यह मनुष्य अपने आत्माकी कुछ सुध नहीं करता, न दूसरेकी आत्माकी सुध करता। भला बतलाओ ऐसे निरपराध जीवोको मारने वाला कितना पापी है जिसके फलमे उसे नरककी वेदना भोगनी पड़ती है। कोई यह न सोचे कि स्वर्ग नरक तो केवल कहनेकी बात है। यहाँ वास्तवमे स्वर्ग नरकके स्थान हैं। भला जिन वीतराग ऋषि सत्तोंने मोक्षमार्ग के प्रयोजनभूत ७ तत्त्वोका बड़े विस्तारसे वर्णन किया है, जिसे लोग दृष्टिसे सिद्ध करते हैं अनुभवमे उतारते हैं और जो विन्कुल सही जँचता है ऐसे महर्षि संतजनोंने जो कुछ बताया वह विन्कुल सत्य प्रतिपादन है। जो पाठक लोग ग्रंथोमे नरक स्वर्गकी रचनाका वर्णन देखेंगे उनकी गिनती, उनका माप पढ़ेंगे तो अपने आप ही उनको सत्य श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है

कि वास्तवमें नरक स्वर्ग हैं और हृदयमें ऐसा उतर जाता है जैसी कि रचना हो और उसका ख्याल आ जाता है। तो भला बतलाओ यहाँ एक मनुष्य अगर एक मनुष्यकी मार डाले तो राजा उसका दण्ड देता है फाँसी। उसका भी जीवन चला जाय, मगर जिसने हजारों पशु मीतके घाट उतार दिए, इतने बड़े अपराधका दण्ड यहाँ राजा क्या दे सकेगा ? यहाँ तो एक फाँसी हो जायगी, मगर इतनासा दण्ड तो अपराधको देखते हुए उसके लिए न कुछ है। उस महान् अपराधका दण्ड प्रकृत्या ही मिलता है नरकोमें जाकर। जहाँ क्षण क्षणमें मरण होता है। तिल तिल बराबर देहके टुकड़े किए जायें फिर भी वे मरते नहीं। वे नारकी चाहते कि हमारी असमयमें मृत्यु हो जाय, पर नहीं होती। कितना उनके पापकर्मका उदय है ? मृत्युको चाहने वाले केवल नारकी हैं, पशु पक्षी मनुष्य, कीड़े मकौड़े ये कोई असमयमें अपना मरण नहीं चाहते। भले ही यहाँके दुःखसे घबडाकर कोई मुखसे कह दे कि हमारा तो मरण हो जाता तो अच्छा था, पर उसकी यह ऊपरी ऊपरी बात है। यहाँ कोई मरना नहीं चाहना। एक कथानक है कि एक घरमें एक बुढ़िया अपने बेटोसे, नाती पोतोसे व बहुवोसे बहुत तंग आ गई थी, उसकी कोई बात पूछने वाला न था। वह अपनेको बहुत दुःखी अनुभव करती थी। प्रतिदिन वह भगवानसे प्रार्थना करती थी कि हे भगवान मुझे उठा ले याने मेरी मृत्यु हो जाय। एक दिन क्या हुआ कि अचानक ही उसके कमरेमें कहींसे जहरीला साँप आ गया तो वह बड़े जोर जोरसे चिल्ला उठी—ऐ नातियो, ऐ बेटो। दौडो, दौडो, बचाओ, बचाओ, यहाँ एक बड़ा जहरीला साँप आ गया है। तो कोई नाती बोल उठा—ऐ बुढ़िया दादी, तू घबडा मत, तू रोज-रोज जो भगवानसे प्रार्थना किया करती थी कि हे भगवान मुझे उठा ले, तो भगवानने तेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और तुझे उठानेके लिए यह दूत भेजा है, तू क्यों डरती है ? तो प्रयोजन यह है कि यहाँ कोई मरना नहीं चाहता। नारकी जरूर मरना चाहते, क्योंकि उन्हें बड़ी कठिन वेदना होती है, उस वेदनासे पीडित होकर वे मरण चाहते हैं, मगर उनका अकाल मरण नहीं होता। तो नरकोमें पहुँचकर प्राणिवधका दण्ड भोगा जाता है। जो शिकारी प्राणिवध करते हैं उसका दण्ड यह है कि वे नरककी वेदनायें पायें और फिर उन्हें जो आत्माकी सुख नहीं तो यह कितना बड़ा पाप है और फिर निरपराध जानवर मारनेका सकल्प हिंसाका ऐसा पापका फल बड़ा भयंकर होता है।

(६७) शिकार व्यसनके अनुचितपनेका उपसंहार—

जो शिकारी ऐसे निरपराध जीवोको, देह ही जिनका धन है, जिनका कोई सहा-

यक रक्षक नहीं है, जिनको स्वभावसे ही भय लगा हुआ है, जो अपने मुखमें तृण दबाये हुए हैं, ऐसे पशुओंको मारकर यह जीव क्या पायगा ? क्या हालत होगी उसकी ? हालत प्रत्यक्ष-सिद्ध है, अनुभवसिद्ध है, युक्तिसिद्ध है कि उनकी हालत अच्छी कभी नहीं हो सकती । तो यह शिकार नामक व्यसन बहुत छोटा व्यसन है और यह अनर्थ दण्डसे भी भयंकर है । एक तो त्रस जीवोंका मारना, मन वाले पशुओंका मारना और फिर निरपराध जीवोंका मारना । अहो, मानो वे हिरण मारने वालेसे प्रार्थना करते हैं कि मैंने क्या अपराध किया जो आप मेरे प्राण नष्ट करते हैं, ऐसी मुद्रासे शिकारीकी ओर निरखते, मगर उस शिकारीको दया नहीं आती । कितनी कठोरता है, कितनी क्रूरता है ?

एक घटना हुई थी जयपुरमें । चाहे अमरचंद्र दीवानका हो या किसीका हो, एक बार दीवान और राजा वनमें गये । राजा शिकार खेलने गया, दीवानको साथ ले गया । तो वहाँ हिरणोंका एक झुण्ड था, उनके बाणसे मारनेके लिए राजाने पीछा किया । हिरण भी आगे आगे भागते जाते थे । तो दीवानके मनमें आया कि देखो इन निरपराध हिरणोंपर कैसे राजा साहब दूटे जा रहे हैं ? ऐसा सोचकर करुणाभरे स्वरमें दीवान बोला—ऐ मृगो ! ठहरो, तुम कहाँ भागे जा रहे हो खड़े हो जावो । तो वहाँ सभी मृग खड़े हो गए । यह दृश्य देखकर राजा आश्चर्यमें पड़ा और पूछा—दीवान जी ! यह क्या बात है जो तुम्हारे दो शब्द सुनकर सारे मृग खड़े हो गए ? तो दीवान बोला—महाराज हमने इनको इसलिए खड़ा किया कि जब तुम्हारा रक्षक, राजा, पति, स्वामी ही तुम्हारे प्राण हरनेके लिए तैयार हो गया है तो फिर तुम क्यों भागे जा रहे हो ? बचकर कहाँ जा पाओगे, तुम तो खड़े हो जावो और अपने रक्षक, स्वामी, राजाके चरणोंमें अपना शरीर सौंप दो । जब राजाने यह बात समझी तो उसका चित्त दयासे भर गया और अपनी उस क्रूरताभरी वृत्तिपर बड़ा पछतावा हुआ और उस दिनसे नियम लिया कि अब हम कभी भी शिकार न खेलेंगे । तो भाई इस शिकार नाम के व्यसनको जो पुरुष सेवन करता है क्या वह धर्मधारण करनेका पात्र बन सकता है ? शिकार खेलने वाला तो अपने आत्माको बिल्कुल भूला हुआ है, उसे स्व परका कुछ विवेक नहीं है । ऐसे हिंसा पापमें लगा पुरुष धर्मधारण करनेका पात्र नहीं बन पाता । यह श्रावक-धर्मका वर्णन चल रहा है । श्रावकधर्मकी ११ प्रतिमावोंकी बात चल रही है । इन ११ प्रतिमावोंका धारण करनेसे पहले सप्तव्यसनका त्याग अत्यन्त आवश्यक है । उसीके सिलसिलेमें यह व्यसनोका प्रकरण चल रहा है, जिनमें यह आखेट (शिकार) नामक व्यसनकी बात चल रही है ।

तनुरपि यदि लग्ना कीटिका स्य च्छगीरे, भवति तरलचक्षुर्व्याकुलो यः स लोकः ।

कथमिह मृगयाप्स्तानन्दमुत्खातशस्त्रो मृगमकृतविकार ज्ञातदुःखोऽपि हन्ति ॥२६॥

(६८) शिकार व्यसनमें क्रूरताका एक चित्रण—

शिकार नामक व्यसनके सम्बन्धमें बताया जा रहा है कि देखो अपने शरीरमें कहीं छोटीसी चीटी भी चढ़ जाय तो उसमें भी इस मनुष्यको बड़ी व्याकुलता हुआ करती है, नेत्र चंचल हो जाते हैं । किधर काट लिया, उस चीटीको देखनेको उत्सुक हो जाते हैं, फिर भला बतलाओ कि जब यही मनुष्य दूसरे जीवोंका शिकार खेलकर आनन्द मानता है और शस्त्रको चलाता है और ऐसे मृगोंको जिनमें कोई विकार नहीं है उनको मारता है और उसपर भी ये शिकारी जान रहे कि देखो कैसा यह जीव तड़फ रहा है, ऐसी तड़फनको जानते हुए भी उस तड़फनको देखकर आनन्द मानता हुआ वह निरपराध मृगोंको मारता है, यह कैसी विचित्रता की बात है ? जगलके मृग कितने अविकार हैं ? लौकिक दृष्टिसे वे किसीको सताते नहीं, किसी जीव-जन्तुको वे खाते नहीं, किसी प्रकारका उनके पास परिग्रह नहीं, तृणोंका भी उनके पास संचय नहीं । जिनको लौकिक हिसाबसे इतनी निर्लोभता है ऐसे हिरण चर रहे हो और उस समय यदि कोई बटूक आदिककी आहट मिल जाय तो उस आहटको सुनकर वे तृण खाना छोड़ देते हैं, इतने अनासक्त हैं । किसीका कोई अपकार नहीं करते, देखनेमें सुहावने और जिसके स्नेहमें आ जायें उसके निकट आकर उसके मनको लुभा दें, ऐसे अविकार निरपराध मृगोंको ये व्यसन वाले मार डालते हैं । यह शिकार नामक व्यसन कैसा क्रूर हृदय बनाता है ? इस व्यसन वालेमें धर्मकी पात्रता रच भी नहीं है । जिनको धर्ममें अपनी बुद्धि लगानी है उनका सर्वप्रथम कर्तव्य है कि वे व्यसनोका त्याग करें । उन व्यसनोमें यह शिकार नामक व्यसनकी बात कही जा रही है ।

यो येनैव हतः स त हि बहुशो हन्त्येव यैर्वञ्चितो,

नून वञ्चयते स तानपि भृश जन्मान्तरेऽप्यत्र च ।

स्त्रीबालादिजनादपि स्फुटमिदं शास्त्रादपि श्रूयते,

नित्य वञ्चनहिसनोज्झनविधौ लोकाः कुतो मुह्यत ॥ २७ ॥

(६९) परवधके फलमें अनेक बार स्ववध—

जो मनुष्य जिस प्राणीके द्वारा मारा गया वह मनुष्य अपने मारने वाले इस प्राणीको भी, मनुष्यको भी अनेक बार मारता ही है । उस कर्मके बधनका कुछ ऐसा ही हिसाब है कि जिस भवका कोई प्राणी किसी दूसरेको मारता है तो मरने वाला अपने चित्तमें

संक्लेश करता है। उस मरने वालेपर दृष्टि रखते हुए इस प्रकारका कर्मबंध करता है कि जिसके उदयमें प्रायः यह स्थिति आती है कि वह भी उसी भवमें अथवा अगले भवमें उस मारने वालेको मारता है। इसी प्रकार जो प्राणी किसी दूसरेके द्वारा ठगा गया है वह भी उन लोगोको इसी भवमें अथवा अगले भवमें ठगता है। इस बातको आबालवृद्ध महिला बालक सभी कहते हैं और सभीसे यही बात स्पष्टतासे सुनी जाती है। फिर ऐसा सुनने वाले लोग भी जब कभी पापोदयके वशीभूत होते हैं तो भी दूसरोको ठगनेमें और दूसरोकी हिंसा करनेमें अपना मोह बनाये रहते हैं। इस छंदमें शिकार नामक व्यसनका उपसहार भी किया है और चोरी नामक व्यसनकी भूमिका बनाई गई है। जो शिकार करने वाले लोग मृगादिक प्राणियोको मारते हैं तो वे प्राणी भी उस तरहका संक्लेश करके पाप बांधते हैं कि अगले भवमें वह इस मनुष्यको मारता है। जब कभी लोग ऐसी आशंका करते हैं कि स्वच्छंद चित्त वाले कि लोग तो मुर्गोको मारते हैं लेकिन मुर्गोकी संख्या कम होनेके बजाय बढ़ती हुई दिखती है, उसका क्या कारण है? सो बात यह है कि प्रकृत्या जो भी बात हो, मगर एक बात यह भी सम्भव है कि प्रकृत्या जो जीव मुर्गा होने वाले हैं वे तो होते ही हैं, पर मुर्गोको मारने वाले मनुष्य भी इस प्रकारके पापका बंध करते हैं कि वे भी मुर्गा बनते हैं। जिस तरह से इसने मुर्गा मारा था उसी प्रकार यह भी मारा जाय। तो शिकार खेलना यह कोई भला कर्म तो है ही नहीं, और बुरा इतना है कि जिसको सुनकर दूसरे लोग भी घृणा करे और जिससे अत्यन्त क्रूर परिणाम बने ऐसे शिकार नामका व्यसन रखना शान्तिके विरुद्ध कदम है। ऐसे जीवोका कैसे उद्धार हो सकता है? धर्मकी रुचि करने वालोको या धर्ममें कुछ चलनेकी इच्छा रखने वालोको इन व्यसनोका परित्याग करना ही चाहिए। चोरी करना भी एक व्यसन है। यह एक बड़ी गंदी आदत है। किसी का धन चुरा लेनेका अर्थ है दूसरेके प्राण हर लेना। देखिये धन भी इस जीवका ११ वां प्राण माना गया है। दूसरोका धन हरने वाला, दूसरोको ठगने वाला भी खुद ठगा जाता है अगले भवमें या उसी भवमें तो दूसरोको किसी भी सफाईके साथ, चोरीके साथ, बरजोरीके साथ या अन्य हानिके साथ किसी भी प्रकार जो दूसरोको सताता है, दूसरोका धन हरता है, अपनी न्याय नीतिका उल्लंघन करके नो दूसरोका धन लेता है वह निवट कालमें भी ठगा जाता है और भविष्यमें भी जन्मान्तरमें भी ठगा जाता है। इस कारण चोरी नामक व्यसनका परित्याग करने वाला पुरुष ही धर्म और शान्तिका पात्र हो सकता। तो हे पुरुष! इस प्रकार चोरीको अपने ही कष्ट की बात जानकर चोरी नामक पापमें व्यामोह न रखना चाहिए, इससे दूर ही रहना चाहिए।

अथदी प्रचुरप्रपञ्चरचनैर्ये वञ्चयन्ते परान्,
 नून ते नरकं व्रजन्ति पुरतः पापव्रजादन्यत ।
 प्राणा. प्राणिषु तन्निबन्धनतया तिष्ठन्ति नष्टे धने,
 यावान् दुःखभरो नरे न मरणे तावानिह प्रायशः ॥२८॥

(१००) चौर्यव्यसनकी अनुचितताका दिग्दर्शन—

चोरी नामक व्यसनकी बात कहो जा रही है। चोरी करना, लूटना, ठगना, दगा देना, धन हड़प लेना, यह सब चोरीमे ही शामिल हैं। जो मनुष्य धन कमानेमे अनेक प्रपञ्च रखते है और उन प्रपञ्चो द्वारा दूसरोको ठगा करते हैं, ऐसे ठगने वाले लोग निश्चयसे उस पापके प्रभावसे दूसरोके सामने ही नरकमे जाते हैं और नरकमें जाकर भी वहाँ घोर दुःख प्राप्त करते है। जिसको अपने आत्मस्वरूपकी सुध नहीं है, मैं क्या हूं, मैं क्या किया करता हूँ, अपने आपके अकिंचनपनेकी जिनको सुध नहीं है, ऐसे पुरुष आनन्दधाम निज अंतस्तत्त्वमे कैसे ठहर सकते हैं ? जब उन्हें कोई आनन्द नहीं प्राप्त होता तो आनन्द पानेके ही प्रयोजनसे मिथ्याबुद्धिके बहकाये बाह्य पदार्थोमे सग्रहकी बुद्धि बनाकर दूसरोको ठगनेकी प्रक्रिया किया करते हैं, ऐसे पुरुष कैसे उद्धार पा सकते हैं ? तो दूसरोको ठगने वाले लोग नरक जाते हैं। यह धन हरना दूसरोके प्राण हरनेके समान है, क्योंकि पुरुषोको धन प्राणोके बराबर प्रिय हुआ करता है। जो किसी भी प्रकारसे दूसरोका धन हरता है वह मानो दूसरोका प्राणघात करता है। और इसी कारण मायाचार भी करता है। यह चोरीका पाप बनता है, इस कारण महापापका बंध होता और उसके फलमे नरकोमे जाकर घोर दुःख भोगना पडता है। देखा भी जाता है कि किसीने किसीका धन हरा हो तो उसका धन हरा जानेपर उसको इतना दुःख होता है कि जितना दुःख वह मरते समय नहीं मानता। तो इतना अधिक दुःखका (पीडाका) कारणभूत चोरी नामक व्यसनका परित्याग हो तब ही धर्ममे प्रवेश हो सकता है।

चिन्ताव्याकुलताभयारतिमतिभ्रं शांतिदाहभ्रम-

भुत्तृष्णाहतिरोगदुःखमरणान्येतान्यहो आसताम् ।

यान्यत्रैव पराङ्मनाहितमतेस्तद्भूरि दुःखं चिरं,

श्वभ्रे भावि यदग्निदीपितवपुर्लोहाङ्गनालिङ्गनात् ॥ २९ ॥

(१०१) परस्त्रीसेवन नामक व्यसनकी विपत्तिधामता—

अब परस्त्रीसेवन नामक व्यसनके सम्बन्धमे बताया जा रहा है कि परस्त्रीसेवन भी एक इतना महान् व्यसन है, स्वयं आपत्ति है जिससे कि यह मनुष्य धनमे भी लुट जाता,

इज्जतसे भी लुट जाता और जिसे दरिद्रताकी भूख प्यास आदिक भी सताते । इस भवमें भी बड़े दुःख सहने पड़ते और परभवमे नरकमें जाकर घोर दुःख उठाना पड़ता है । देखो इस ही भवमें परस्त्रीका अनुराग करने वालेको कितनी चिन्तायें सताती हैं ? उसका चित्त अस्थिर हो जाता है । जरा-जरासी घटनाओंमें अनेक भ्रान्तियाँ हो जाया करती है । कहीं मेरा यह भेद खुल न जाय, इस शल्यमें वह डूबा रहता है और इतना ही नहीं पछे बात प्रकट हो जाय तो इसे दूसरोके द्वारा मार, पिट ई, प्राणघात ये सब बातें सहनी पड़ती है, तो परस्त्रीमें अनुराग रखने वाले पुरुषोंको चिन्ता बहुत सताती है । उस चिन्तामें बड़ी आकुलता उत्पन्न होती है । पापका काम करना मोहमें आसान जंचता है, मगर पापकर्म करके प्राय सभी पछतावा करते हैं । ज्ञान तो सभीको है, आखिर सभी जीव परमात्मतत्त्व ही-तो है । जो जिस खोटे कामको करता है वह समझना जरूर है अपने चित्तमें कि मैंने यह अनुचित किया । चाहे वह अपनी शान रखनेके लिए जाहिर-न करे कि मुझसे अनुचित बात हुई, बल्कि अपने कुकृत्य को एक बड़ी चतुराईके रूपमें प्रवेश करता, लेकिन कर्मबध कहीं ऊपरी शान देखकर डर तो नहीं जाते । वहाँ तो जैसी कषाय जगी, जैसा अन्दरमें परिणाम हुआ तत्काल ही उस प्रकार का कर्म बँध जाता है ।

तो जो लोग परस्त्रीमें आसक्त होते वे निरन्तर आकुलित बने रहा करते हैं । उनको बहुत ओरसे भय बना रहता है । सरकारका भय, परिवारका भय, समाजका भय, अनेक भय उसे सताया करते । परस्त्रीका अनुराग रखना यह स्वयं एक महान् पाप है, कि जिस पापको करने वाले लोग अपने आपमें भरे पूरे नहीं जंचते । वे स्वयं अपनेको रीता समझते हैं, और ऐसा निश्चय करते हैं कि जैसे मानो लुट गए हो । भले ही जब तक विषय-भोगोंकी आशा है तब-तक अपनी त्रुटि न मालूम हो और जब विषय भोग रहे उस समय गलती ज्ञात न हो, लेकिन पश्चात् अपनी गलती महसूस होती है । और जहाँ अपनेको गलत पाया वहाँ यह स्वयं रीता बन जाता है । यह परस्त्रीमें आसक्त मनुष्य इतना विकट कर्मबध करता कि उसके फलमें नरकमें जाकर दुःख भोगना होता है । परस्त्रीगामी पुरुषके द्वेष भाव भी हुआ करता है । उस स्त्रीका जो पति है उससे उसको द्वेष बन जाता है, और कभी-कभी तो प्रोग्राम रखता है कि इसके पतिको ही मरवा दें और स्त्री भी अपने उस पतिको मरवानेके लिए राजी हो जाती है । तो कहो-वह अपनी स्त्रीके द्वारा ही मारा जाय ।

परस्त्रीगामी पुरुष यद्यपि अपने मनमें अपना अपराध नहीं गिनता और उस समय तो यह समझता है कि मैंने बहुत साफ काम किया है, मगर ऐसा विकट कर्मबध होता है इन

व्यसनोमे कि जिसके फलमे इस जन्ममें भी दुर्दशा भोगनी होती है और परभवमे भी । पर-स्त्रीगामीकी बुद्धि विनष्ट हो जाती है । उसकी बुद्धि काम नहीं देती । उसके घरके सब काम भी बिगड़ जाते हैं । उसमे ज्ञानबल और आत्मबल नहीं रहते । और जहाँ ज्ञानबल नहीं, आत्मबल नहीं वहाँ आत्मोत्थान असम्भव है । तो जिनको आत्मोत्थानकी भावना है उनका कर्तव्य है कि वे अपनी बुद्धिको व्यवस्थित बनाये रहें ताकि मोक्षमार्गके विरुद्ध कदम न जाये ।

(१०२) परस्त्रीगमनका भयंकर परिणाम—

परस्त्रीगामीको बहुत विकट सताप होता है, पीछे वह जानता है और उसको उस समय तो घृणा हो जाती है, मगर ये व्यसन ऐसे खोटे मार्गमें ले जाने वाले हैं कि भोगोपभोग के बाद घृणा भी आ जाय, चित्तमे समा जाय कि यह कर्तव्य नहीं है मनुष्यका, लेकिन फिर व्यामोह प्राप्त होता है और फिर वही पाप, वही परस्त्रीसेवन करनेको उद्यमो हो जाता है । व्यसन इसीका ही तो नाम है कि जो-जो छुड़ानेका भी यत्न करे तो भी छूटना कठिन हो जाय । ऐसे परस्त्रीगामी पुरुष अत्यन्त संतापमें रह-रहकर अपने इस पवित्र जीवनको मलिन बना देते हैं । परस्त्रीगामीको आन्ति उत्पन्न होती है । वह सदा भ्रम बनाये रहता है । कही इसके घर वाले तो नहीं जानते या अन्य-अन्य प्रकार कुछ भी चिन्ता रखकर, भ्रम रखकर अपने आपको दुःखी बनाये रहा करते हैं । परस्त्रीगामी पुरुष सदा भ्रमका घर बने रहा करते हैं और इस भ्रमसे भय, क्लेश व अटपट प्रवृत्तियाँ बन जायाँ करती है जिससे कि न भी जानता हो कोई, भ्रम करने लायक बात न हो तो भी यह अपनी ऐसी बात अटपट कर देता है कि जिससे लोग उसे अपराधी समझने लगते । परस्त्रीगामी भूख प्यासकी वेदनायें भी सहता है । उसको धुन लगी है परस्त्रीगमनकी । उसमे ही यह अपना सुख समझता है । तो वहाँकी लगनसे ऐसी चेशायें, ऐसा मन, वचन, कायका प्रयोग करना पड़ता है कि भूख प्यास की वेदनायें भी रहती और परस्त्री लम्पटी पुरुष भूख प्यासको भी कुछ नहीं गिनता । भूखा-प्यासा भी रहकर परस्त्रीगमनमे ही सुख-शान्तिकी खोज करता है । परस्त्रीगमन करने वाले पुरुषको आघातका दुःख सहन करना पड़ता है । पड़ोसी लोग, घरके लोग, जानकार लोग, जो चाहे उसे पीट देते हैं, इतना ही नहीं बल्कि जो-जो सुनता है वही उसे पीटने लगता है, उसे तुच्छ समझता है । तो परस्त्रीगामीको आघात भी सहन करना पड़ता है । परस्त्रीगामी पुरुष अनेक रोगकी पीडावोको भी भोगता है । जो सुजाक वगैराके बड़े कठिन रोग हैं वे सब इस परस्त्रीगमनके निदानपर अधिकतया अवलम्बित हैं । अपनी शक्ति खो दी, शारीरिक शक्ति रही नहीं, मनकी भी शक्ति नष्ट कर दी, अब कुछ इसमे अधिक बल नहीं रह गया । ऐसी

स्थितिमें इस शरीरको अनेक रोग घेरते हैं जिससे उसकी वेदनाको भोगता रहता है। आखिर यह परस्त्रीगामी पुरुष मरणके दुःखको प्राप्त हो जाता है, सारे जीवनभर भी दुःखी रहता है और अन्तमें बड़े कठिन भवोमें इसका मरण होता है।

भला बतलावो इससे अधिक और विडम्बना क्या होगी कि परस्त्रीगामी मरता जाता है और उस परस्त्रीकी याद करता है और मनचाही चेष्टायें करता है। ऐसा खोटा भाव बनाता हुआ मरण करता है तो वह दुर्गतिका पात्र बनता है। परस्त्रीगामी पुरुष कितने ही प्रकारके दुःख इस ही जन्ममें पाते हैं, मगर परस्त्रीजनित पापके प्रभावसे वह मरण करके नरकगतिको प्राप्त होता है। वहाँ नरकगतिमें नारकी लोग कुअवधिज्ञानसे इसकी दुष्चेष्टायें पूर्वभवकी जानकर और उन चेष्टाओंसे बाँधे हुए कर्मके उदयमें इसकी विकट बुरी मुद्रा निरखकर सब नारकी इसपर दूट पड़ते हैं और ऐसा पाप करने वाले मनुष्यको अग्निमें तपाईं हुई लोहेकी पुतलियोंसे चिपकाया जाता है, जिससे चिरकाल तक उन्हें दुःख उत्पन्न होता है। सो परस्त्रीगामी पुरुष कदाचित् यह फल भी जान ले तो भी वह इतना व्यामोह आसक्त पतित है कि दुःखोका भी ध्यान नहीं करता और परस्त्रीसेवनके व्यसनमें ही अपनी धुन बनाये रहता है।

धिक् तत्पौरुषमासतामनुचितास्ता बुद्धयस्ते गुणाः,

माभून्मित्रसहायसपदपि सा तज्जन्म यातु क्षयम् ।

लोकानामिह येषु सत्सु भवति व्यामोहमुद्राङ्किताम्,

स्वप्नेऽपि स्थितिलङ्घनात्परधनस्त्रीषु प्रसक्तं मनः ॥३०॥

(१०३) सप्तव्यसनोके सेविनोंका द्विवाद —

इस छंदमें व्यसनोंकी बात परिभाषाके रूपमें पूर्ण कर रहे हैं। आगे इन व्यसनोके प्रभावमें किन-किन पुरुषोंको कैसी-कैसी विपत्तियाँ भोगनी पड़ी—यह बात कही जायगी। यहाँ व्यसनोकी परिभाषामें उपसहारमें आचार्य कह रहे हैं कि परधन हरनेका संकल्प करने वाले और परस्त्रीमें आसक्ति बुद्धि रखने वाले लोगोंको जितनी मेहनत करनी पड़ती है, जिस मेहनतको साधारणतया लोग कर नहीं सकते, मगर इन व्यसनोमें जिनको एक मौज लग रहा है वे पुरुष बहुत कठिन परिश्रम कर डालते हैं। धनके पानेमें और परस्त्रीके भोगनेके लिए कैसा परिश्रम कर डालते हैं कि जिस पौरुषके होनेपर इतना व्यामुग्ध होता है यह जीव कि उसके मनकी मर्यादाका भी उल्लंघन कर देता है। जैसे अपने बड़े पुरुषोंको कुछ न समझना, उनकी वृत्ति कुत्तो जैसी हो जाती है। मर्यादाका उल्लंघन कर वे स्वप्नमें भी पर-

धन और परस्त्रीमें आसक्त रहते हैं। जो जगतेमें श्रम किया उसका कष्ट पाया वह तो है ही, मगर परधनके हरणमें और परस्त्रीके गमनमें जब उनका चित्त व्यामुग्ध रहता है तो स्वप्नमें भी वे वैसा ही दृश्य देखते हैं और वहाँ भी अपना मन बिगाड़ते। वहाँ विकट कर्म बध करते और अपनेको अपवित्र बना लेते हैं। ऐसे श्रमको पौरुषको धिक्कार है, जिस विचारके होनेपर, जिस अयोग्य धुनके होनेपर ऐसा श्रम बनाया जाता है कि जिन कृत्यों से यह कष्ट पाता है, लोगोके द्वारा धिक्कारा जाता है, ऐसा फल इन परस्त्रीगामी और शिकार खेलनेके व्यसनियोको इस ही भवमें मिल जाता है, यह बात तो ठीक ही है, किन्तु उसके इतना पापका उदय होता है कि फिर उसका कोई मित्र नहीं रहता, उसके सम्पदा भी नहीं बढ़ती और इस कारणसे उसका पाया हुआ यह जन्म भी बेकार चला जाता है।

सारांश यह है कि यदि कोई सामग्री मिल भी जाय याने परधन मिल जाय, परस्त्री मिल जाय या व्यसनका विषय मिल जाय तो उस समय तो उसका मन लोकमर्यादा को छोड़ देता है और लोकमर्यादा छोड़कर विडम्बना जैसी प्रवृत्ति करता है। तो कभी थोड़ा बहुत पूर्व पुण्यका उदय हो और उसमें कोई सुविधा सामग्री मिली हो तो उस सामग्रीके मिलनेका यह दुरुपयोग करता है। लोकमर्यादाको तजकर परधन और परस्त्रीगमनसे अपने को अपवित्र बना डालता है। ये सातो ही व्यसन इस जोवको कठिन दुःख उत्पन्न करने वाले और जन्म मरणकी परम्परा बढ़ाने वाले हैं। इन व्यसनोका त्याग होनेपर ही थोड़ी बहुत धर्मप्रवृत्ति बनती है। व्यसनी पुरुषोको देवपूजन, प्रच्छाल आदिक धार्मिक क्रियावोको करनेके लिए मना किया गया है। पहले तो अपना हृदय पवित्र बनायें, फिर देवपूजा, प्रच्छाल जैसे पवित्र कामोको कर सकते हैं।

द्यूताद्धर्मसुतः पलादिह वको मद्याद्यदोर्नन्दनः,

चारु कामुकया मृगान्तकतया स ब्रह्मदत्तो नृप ।

चौर्यत्वाच्छिवभूतिरन्यवनितादोषादृशास्यो हठात्,

एकैकव्यसनाहता इति जना सर्वेर्न को नश्यति ॥ ३१ ॥

(१०४) द्यूतव्यसनसे विपत्ति पाने वालोंमें से महाराज युधिष्ठिरका एक उदाहरण—

७ व्यसनोका स्वरूप बताया गया जो कि श्रावककी ११ प्रतिमाओका मूल है अर्थात् सर्वप्रथम व्यसनोका परित्याग हो तो वह प्रतिमाका पात्र बनता है। उन व्यसनोका वर्णन करके अब इस छन्दमें यह बतला रहे हैं कि एक-एक व्यसनके फलमें जीवोंने बड़े दुःख पाये। जैसे जुवा खेलनेके फलमें युधिष्ठिरने कौसी विडम्बना पायी ? युधिष्ठिर पाण्डु राजाके पुत्र

थे। ये हस्तिनापुरके धृतराष्ट्र नामक राजा थे। कितना समय हो गया इनको? लाखों वर्ष हो चुके, तबकी यह घटना है। हस्तिनापुरके राजाके तीन रानियाँ थीं। उन तीन रानियोंमें एक रानीके तो धृतराष्ट्र थे और एकके पाण्डु और एकके विदुर। महाभारतके कथनमें आया है कि उनमेंसे पाण्डु राजाके तो पुत्र थे—प्रजुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव और धृतराष्ट्रके पुत्र थे—दुर्योधन, दुश्शासन आदिक। तो उस समय राज्यकी लिप्सासे दुर्योधन आदिको युधिष्ठिरसे बहुत द्वेष हो गया, पर करें क्या? ये पाँचो बड़े बलवान थे और लोकमान्य थे, पर करें क्या? आखिर विदुर इनके सलाहकार भी थे, और और भी अनेक लोग इनके सलाहकार थे। तो उनको एक उपाय सूझा कि—किसी तरह युधिष्ठिरके साथ जुवा खेला जाय और जुवामे युधिष्ठिरका सब कुछ जीत लिया जाय। बस इसी प्रयोजन से जुवा खेलना आरम्भ किया। और उस जुवामे युधिष्ठिर अपनी सारी सम्पदा हार गए और इतना ही नहीं, शानमें आकर अपनी स्त्री द्रौपदीको भी एक दावमें लगा दिया। वह भी हार गए। देखो आजकल तो ऐसी मूर्खता कोई नहीं करता कि अपनी स्त्रीको भी जुवामे हार जाय, पर उन्होंने वैसा भी किया, आखिर वे बड़े पुरुष ठहरे, जो चाहे करें। खैर, जब सब कुछ युधिष्ठिर हार गए तो दुर्योधन दुश्शासन वगैराने युधिष्ठिरकी हँसी उड़ाकर उनको बड़ा शर्मिन्दा किया। साथ ही दुर्योधन दुश्शासन वगैराने तो युधिष्ठिरके प्रति बड़ा गुस्सा भरा ही था, तो उन्होंने द्रौपदीको भरी सभामे नगी करके युधिष्ठिरका अपमान करना चाहा। दुश्शासनने उस भरी सभामे द्रौपदीका चीर खींचा याने उसको नगी करके उसे लज्जित करना चाहा तथा युधिष्ठिरका अपमान करना चाहा। खैर, उस समय द्रौपदीका कुछ पुण्य था, उसके धार्मिकता का, सदाचारका कुछ ऐसा ही प्रताप था कि दुश्शासन द्रौपदीका चीर खींचता गया और उसका चीर बढ़ता चला गया। यह तो उसका पुण्यप्रताप था, यह तो उसकी एक अलग बात है, मगर उस चीर खींचनेके प्रसंगमें युधिष्ठिरने अपना कितना अपमान महसूस किया होगा, कितना दुःखसे उसका हृदय भर गया होगा, यह तो वही समझ सकता था। उस समय बड़ा अपमान महसूस होनेके कारण युधिष्ठिर वगैराने बनवास करना पड़ा। पहले कुछ वर्ष तो लुक-छिपकर रहना पड़ा, फिर भेष बदल-बदलकर दूसरोके यहाँ नौकरी करनी पड़ी। किसीने रसोइयाका काम किया तो किसीने भाड़ू बुहारी करनेका काम किया।

आखिर दुःख ही तो सहा और बादमें अपने हाथमें सम्पदा भी खो दी। और फिर मान लो युद्ध हुआ, तो फिर उसमें एक बहुत बड़ा हिंसा हुई। महाभारतका युद्ध बहुत प्रसिद्ध है। चाहे उस युद्धमें उतनी हिंसा हुई हो जितनी कि बंगला देशमें पाकिस्तानियोंने

की इस लड़ाईमें भी महाभारतमें कम हिंसा नहीं हुई और दुनियाके इतिहासमें ऐसी बात सुननेमें नहीं आयी कि जहाँ बिना हथियारके प्रजाके लोगोकी नाजायज हत्यायें की गई हो। सुना है कि कोई ३० लाखके करीबमें हत्यायें इस बंगलादेशकी लड़ाईमें पाकिस्तानियों द्वारा की गई। यह भी सुना है कि जो कुछ बुद्धिमान लोग थे वकील, जज, या और भी उच्च पदाधिकारी, उनको एक लाइनमें खड़ा करके गोलीसे मरवा दिया। तो उस महाभारतकी बात कह रहे कि उस युद्धमें भी कितनी ही हत्यायें हुई होगी। उस उतने बड़े महाभारत युद्धके होनेमें कारण क्या था, बस वह एक जुवेका व्यसन। लोग तो छोटे-छोटे जुवा खेलते हैं। दिल बहलानेके लिए ताश, शतरंज वगैराके खेल खेलते हैं, अपना मन बहलाते हैं और वे यह भी कहते कि इनके खेलनेसे नुक्सान क्या, बल्कि दिल बहलता है। तो भाई ऐसी बात नहीं है। शुरू शुरूमें तो ये बड़े अच्छे लगते मगर धीरे धीरे इनका चस्का बढने लगता है। एक दिन वह बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है और व्यसन बन जाता है। इस धनकी हार जीतमें लोगोकी चित्त कितना आकुलित होता है अशान्त रहता है वहाँ धर्मबुद्धि नहीं बनती। न जाने कहाँ कहाँ मन लगा रहता। तो यह जुवा एक साक्षात् हानि है। इहे जुवा खेलनेके फलमें युधिष्ठिर ने कितना अधिक घोर दुःख पाया। यहाँ भी देख लो जुवारी लोग कुछ चैनमें रहते क्या? कोई सुख-सातामें रहते क्यों? सदा अशान्त, व्याकुल चित्त। तो यह छूत व्यसन जिसे लगा है वह जिनभक्तिका पात्र नहीं, पूजा प्रच्छाल करनेका पात्र नहीं। उसका चित्त इनमें लग नहीं सकता। तो इस छूत व्यसनसे बड़ा घोर दुःख होता है, यह बात एक कथाका स्मरण कराकर आचार्योंने बताई।

(१०५) मांसभक्षणका दुष्फल पाने वालोंमें से एक बक राजाका उदाहरण—दूसरा व्यसन है मांस खाना और मांस खानेके व्यसनमें एक कथा प्रसिद्ध है राजा बककी। बक नाम का एक राजपुत्र था। सो उस बकके पिता राजा थे, वह बड़े धर्मात्मा थे, जैनदर्शनके अनुरागी थे। व्रत पूजन आदिक समस्त कृत्योंमें अग्रणी थे। तो एक बार अष्टाह्निकके दिनोमें उसने यह चाहा कि मेरे राज्यमें इन ८ दिनोमें कोई जीवाहिंसा न करे, सो यह बात अपने राज्यमें घोषणा करनेको हुए तो वह बक नामका राजकुमार जो कि मांस खानेका आदी था, जिसकी मांस खानेकी आदत शुरूसे हो गई थी। तो उसने बड़ी प्रार्थना की अपने पितासे कि पिताजी मेरे लिए ऐसी बात न करो। मांस खाये बिना हम कैसे जीवित रहेगे? मगर उसकी पित ने एक न सुनी और उसपर भी मांस न खानेका आदेश लगा दिया। खैर जो भी हो।

एक बार ऐसा हुआ कि प्राणिबध तो बढ़ था ही। किसी तरहका मांस कोई बना।

न सकता था। जब किसी तरहका भी मांस न मिल सका राजपुत्रके लिए तो उस रसोइयेने बड़बड़ाकर कि अब मांसके लिए कहाँ जायें, क्या करें, कैसे राजपुत्रको मांस खिलायें, वह बड़ी हैरानीमें पड़ा। तो वह एक मरघट (श्मशान) की ओर गया। क्या देखा कि वहाँ कुछ लोग एक मरे हुए बालकको मरघटमें ला रहे थे। तो वह मुर्दा बालक रसोइया ले आया और उसको मांस बनाकर राजपुत्रको खिलाया। वह मांस उसे बड़ा स्वादिष्ट लगा और बोला कहे आज मांस कहाँसे लाये थे? तो रसोइयाने सारा हाल बता दिया। अब क्या था, वह राजपुत्र बालकोका मांस खानेका शौकीन बन गया। उसने क्या उपाय बनाया कि बालकोको लड्डू बाँटना शुरू किया, खूब बालक लोग लड्डू लेनेके लालचमें आयें और चले जायें कोई बालक बादमें जो बचता, बस उसका मांस बनवाकर खा जाता था। धीरे धीरे काफी दिन बीत गये। उस नगरमें बालकोकी सख्या घटी और लोगोको सही बातका पता भी पड़ गया, तो प्रजाके लोग आये और राजासे निवेदन किया कि महाराज, आपके राज्यमें आपके ही पुत्रके द्वारा बालकोका मांस खानेका अन्याय आपके लिए कितनी अशोभनीय चीज है। राजाने बकको अपने राज्यसे बाहर निकाल दिया। वह जहाँ जायें तहाँ ही बुरी निगाहसे देखा जाय, मारा पीटा भी जाय, बड़ी बुरी दशाको प्राप्त हुआ। इधर राजाको वैराग्य जगा और मुनिदोक्षा ले ली। इधर उस बकका क्या हाल हुआ कि जनता उसे राक्षस कहने लगी और वह अन्तमें राजा वसुदेवके द्वारा मारा गया। सारी विपत्तियाँ सही इस मांस खानेके व्यसनके कारण, और देखो अन्तमें बुरी मौत मरना पड़ा।

(१०६) मांसभक्षणसे होने वाली हानियाँ—

देखो यह मांसभक्षण किननी खोटी चीज है? यह रोग पैदा करता है। मनुष्यकी जो उदररग्नि है वह मांस पचाने लायक नहीं है। जब लोग मांस पकाते तो उसमें बहुत-बहुत तेल मसाले इसीलिए तो डालते हैं कि उसकी दुर्गन्ध मिट जाय। एक बार एक भाईसे हमने पूछा कि बताओ गोभीके फूलका कैसा स्वाद होता है? तो उसने बताया कि गोभीके फूलमें स्वयं तो कुछ खास स्वाद होता नहीं, पर उसमें जो अनेक तरहके मिर्च मसाले पड़ते हैं उनका स्वाद आता है। देखिये—ये गोभीके फूल स्वयं मांसरूप हैं, उनमें बहुत अधिक कीड़े होते हैं, साधर्मि जनोको उनका त्याग कर देना चाहिए। वैसे तो हम समझते हैं कि स्वाद तो उस नमक, मिर्च मसाला आदिका है। कदाचित् जानवरोको खिलायी जाने वाली हरी घासको भी यदि अच्छी तरहसे बारीक बारीक काटकर, उसे धोकर, फिर उसमें तेल, नमक, मिर्च मसाला डालकर बनायें तो वह भी स्वादिष्ट लगे। अच्छा तो फिर हमने उस भाईसे

पूछा कि कोई चीज उदाहरणमें तो बताओ कि गोभीके फूलका कैसा स्वाद होता ? तो उसने कहा कि देखो—बाजराके पेंडमें जो सबसे ऊपरका डंठल होता है उसे यदि आगमें भूना जाय और उसके ऊपरका छिलका उतारकर भीतरका छिलका खाया जाय तो जैसा स्वाद उसमें होता है एक फोक जैसा याने न कुछ स्वाद, ठीक ऐसा ही स्वाद गोभीके फूलका समझो ।

सात्विक जनोको चाहिए कि अपनी कुल परम्पराके अनुसार रहें । समाजमें यदि किसीको कोई व्यसन लग जाय तो उसका व्यसन छुटानेका आप लोग पूरा प्रयत्न करें । यदि उसमें असावधानी बर्ती तो धीरे धीरे उनकी सस्या नो बढ़ती ही जायगी । वैसे तो यह पचम काल है, इस पचमकालके अन्त तक सभी मनुष्य मास-भक्षी हो जायेंगे, क्योंकि न आग रहेगी न बुद्धि रहेगी, न साधन रहेगे जिसे जो चाहें, यो ही मारेगा खायगा । एक पशुवत प्रवृत्ति हो जायगी । न कपड़े पहिननेकी बात होगी, न कुछ । बस एक हाथका लम्बा शरीर हो । कोई आचरण सम्बन्धी बात न रहेगी, शादी विवाह वगैराकी कुछ बात न रहेगी, एक पशु पक्षियोंकी भाँति जीवन हो जायगा । उसके लिए करीब अभी १५॥ हजार वर्ष शेष हैं । अभी जब तक धर्मकी ओर प्रवृत्ति रहे, ध्यान रहे तब तक वह उपाय बनाना चाहिए । तो मास-भक्षण करनेसे अनेक विपत्तियाँ होती हैं, अन्तमें बड़ी बुरी मौत होती है और फिर कर्मबध चलता है । जो कर्म बाँधे जो उदयमें आये उनको कर्म बाँधने पड़ेंगे, नरक आदिककी खोटी गतियोंमें जाना पड़ेगा । इस तरह यह मासभक्षण बड़ी खोटी चीज है उसको त्यागना योग्य है । इस मासका छूना तो दूर रहा, इसके देखनेमें भी गुनाह है ।

(१०७) मद्यपान व्यसनका दुष्परिणाम भोगने वालोंमें से द्वारिकावासियोंका उदाहरण—

तीसरा व्यसन है मदिरा पीना, शराब पीना । पता नहीं मदिराका स्वाद कैसा होता है ? एक ऐसा ही अदाज कर लो, जैसे पानीमें नीबू डालकर पीवे तो वह कुछ तीक्ष्णसा लगता, शायद यो ही तीक्ष्ण लगता होगा शराबका स्वाद । उसे लोग पीते हैं, बेहोश हो जाते हैं, अटपट फिरते हैं । वे अपनेको एक बादशाह जैसा समझने, ऐँठकर चलते, पर उन्हें यह पता नहीं कि उसके पीनेसे कलेजा जले, बुद्धि भ्रष्ट हो जाय, न वह परिवारके लोगोको प्रिय लगे, न मित्रोको, न पास-पड़ोस वालोको । मद्यपायियोंमें एक कथा बहुत प्रसिद्ध है यदुवशियों की । नेमिनाथ भगवानके समयकी बात है । नेमिनाथ भगवानके समवशरणमें जब यह बात आयी कि अबसे १२ वर्षके अन्दर द्वारिकापुरी भस्म हो जायगी और वह भस्म होगी द्वीपायन मुनिकी वजहसे । तो द्वीपायन मुनिने सोचा कि मैं इस नगरीको छोड़कर अन्यत्र कहीं चला

जाऊँ तो फिर यह जलेगी कैसे ? आखिर चले गये द्वीपायन मुनि नगरी छोड़कर ।- वहीं बड़े ऋद्धिधारी हुए । इधर द्वारिकापुरीके राजाने क्या किया था कि नगरीमें बिकने वाली समस्त मादक नशीली वस्तुओंको नगरसे बाहर फिक्का दिया था ताकि किसी नशीली चीजका सेवन करके कोई यहाँ आग न लगा सके । बड़ा इन्तजाम किया था । खैर इस तरह चलता रहा । कई वर्ष बीत गए । अनेक बार बरषात होनेके कारण सारी मदिरा तालाबोंमें, बावड़ियों में बह बहकर भर गई । उधर होता क्या है कि किसी साल १ माह अधिक (मलमास) हुआ था, उसकी याद न रहनेसे १२ वर्ष बीते, द्वीपायन मुनि पुनः द्वारिका नगरी आये । उन्हें देखकर उस नगरीके यदुवशियोने समझ लिया कि यह तो द्वीपायन मुनि आ गया जिसकी वजहसे इस द्वारिका नगरीका जलना बताया गया था, सो उन यदुवशी नवयुवकोंने उन तालाबों, बावड़ियोंका जल पी-पीकर जो उन्मत्त हो रहे थे याने जिनकी स्थिति मद्यपायियोंकी जैसी हो रही थी उन्होने द्वीपायन मुनिको डेला पत्थर मार-मारकर वहाँसे भगाना चाहा । उसका परिणाम यह हुआ कि द्वीपायन मुनिको क्रोध आया और उसके बाँये कंधेसे तैजस पुनला निकला जिससे सारी द्वारिका नगरी जलकर भस्म हो गई और खुद भी उसीमें जलकर भस्म हो गये । तो यह मदिरा एक ऐसी चीज है कि जिसका पान कर लेनेसे खुद भी दुःखी होते और दूसरों को भी दुःखी होना पड़ता ।

(१०८) वेश्यागमन व्यसनका दुष्परिणाम भोगने वालोंमें से एक चारुदत्तका उदाहरण—

चीथा व्यसन है वेश्यासेवन । उसके लिए एक कथा प्रसिद्ध है चारुदत्त सेठकी । चारुदत्त एक बहुत बड़े सेठका पुत्र था । इसका धर्ममें चित्त रहता था । चारुदत्तका विवाह हो गया था, लेकिन यह विषयभोगसे अनभिज्ञ था । परीजनोंने विचारकर चारुदत्तके चाचाको यह कार्य सौपा कि वे चारुदत्तको संसाररागमें लगा दे । चाचा निर्णीत योजना-नुसार चारुदत्तके साथ एक वेश्यागलीमें होकर चले । गली संकरी थी, सामनेसे हाथी आया । भय दिखाकर चाचा चारुदत्तको वेश्यागृहमें ले गये । वहाँ वेश्याकी पुत्रीके साथ कुछ शतरंज खेलने चारुदत्तको बैठा दिया । उस खेलके प्रसंगमें वेश्यापुत्री वसंतसेना व चारुदत्त परस्पर मुग्ध हो गये । इस प्रसंगमें चारुदत्तने अपना करोड़ दीनारका धन वेश्याको सौप दिया । जब चारुदत्तके पास धन न रहा तो वेश्याने पुत्रीको सप्रभाया कि अब चारुदत्तको छोड़ दो । अब उसके पास धन नहीं रहा । पुत्रीने कहा—हमने सही भावसे चारुदत्तको वर लिया है, अब हम किसी दूसरेसे प्रीति नहीं कर सकती । मौका पाकर वेश्याने चारुदत्तको एक मर्यादा में

दिया । वहाँ सूकरी चाटने लगी तो चारुदत्त यह समझकर कि वसतसेना ही स्पर्श कर रही है, मधुर प्रेमके वचन बोलने लगे । इस प्रसंगमें यहाँ तक यह बताना है कि वेश्यासेवनके भाव से कितनी दुर्दशा हुई ?

(१०६) शिकार व्यसनका खोटा फल पाने वालोंमें से एक ब्रह्मदत्त राजाका उदाहरण—

५वाँ व्यसन है—आखेट याने शिकार खेलना । इस व्यसनसे ब्रह्मदत्त राजाकी दुर्दशा हुई । वह आखेटके लिये जंगलमें गया था । वहाँ एक मुनिराजको ध्यानस्थ देखा । मुनिराजके प्रभावसे वहाँ किसीका शिकार न हो सके । इस प्रकार राजाको लगातार ३-४ दिन शिकार न मिला । तब राजा ब्रह्मदत्तको मुनिराजपर बड़ा क्रोध आया । जब मुनिराज आहार चर्या करने नगर गये तब ब्रह्मदत्तने उस शिलाको तेज गर्म कर दिया । मुनिराज आहार करके आये और उसी गर्म शिलापर ध्यानार्थ बैठ गये । मुनिराजने ध्यान न छोड़ा और केवलज्ञानी होकर निर्वाण प्राप्त किया । राजा ब्रह्मदत्त मरकर ७वें नरक गया । वहाँसे निकलकर निर्यत हो होकर अनेक बार छठे पाँचवें आदि नरकोंमें जन्म लेता रहा । शिकार खेलनेके पापमें इसने बहुत दुःख सहा ।

(११०) चौर्यव्यसनका दुष्फल मोगने वालोंमें से एक सत्यघोषका उदाहरण—छठवाँ व्यसन है—चोरी करना । इस पापके फलमें शिवभूति नामक पुरोहितने घोर क्लेश सहा । बनारसमें जयसिंह राजा था । उसकी रानीका नाम जयावती था । उस राजाके पुरोहितका नाम शिवभूति था । शिवभूतिने कपटसे यह घावणा कर रखी थी कि मैं सत्य ही बोलता हूँ, यदि कभी भूठ वचन मुखसे निकल जाय तो मेरे जनेऊमें जो चाकू बँधा है उससे मैं अपनी जीभ काट लूँगा । इस कारण बहुतसे श्रीमान् सुरक्षाके लिये अपना धन रख जाते थे । एक बार पद्मपुरके धनपाल सेठने विदेश जाते समय अपने बहुमूल्यवान चार रत्न शिवभूतिके पास रख दिये । सेठ १२-वर्ष बाद लौटा और शिवभूतिसे अपने रत्न मागे । तब शिवभूतिने कहा कि-तुम कौन हो मैं जानता भी नहीं, ऐसे बातें कहने लगा याने मना कर दिया । तब धनपाल सेठ उद्विग्नचित्त हो गया । वह राजमहलके पीछे पेडपर चढ़कर रोज झिल्लाता था कि शिवभूतिने मेरे चार रत्न रख लिये, देता नहीं । एक दिन रानी राजासे बोली कि यह सेठ रोज चिल्लाता है कि शिवभूतिने मेरे चार रत्न रख लिये । राजा बोला कि शिवभूति तो सत्यघोष बन गया, वह कैसे किसीका धन चुराकर मना कर सकता है ? रानी बोली कि हमको आप

आज्ञा दें हम सही पता लगा देंगे । राजाने आज्ञा दे दी । तब रानीने शिवभूतिको बुलाकर उसके साथ शतरंज खेली, उसमें शिवभूति सब हार गया और जनेऊ मुदरी व चाकू भी हार गया । तब रानीने जनेऊ मुदरी चाकू देकर दामीको समझाकर शिवभूतिके घर भेजा । दासीने चिह्न बताकर कहा कि शिवभूतिने तिजोरीमें घरे रत्नोंको मंगवाया है । रत्न ले आई दासी । रानीने धनपालको बुलाकर उससे अपने रत्न ले लेनेको कहा । धनपालने उन रत्नोंसे अपने ही चार रत्न लिये, शिवभूतिने भी स्वीकार किया । तब राजाने तीन दण्डमें से कोई भी दंड स्वीकार करनेको कहा—(१) थाली भर गोबर खाओ, (२) हमारे मल्लके ३२ घूँमे सहो, (३) सब धन राजभंडारमें दो । सत्यघोषने पहिले गोबर खाना शुरू किया, वह खाया नहीं गया, फिर घूँसे लगवाये, एक ही घूँमा सहते न बना, फिर मारा धन देना पड़ा । सातवाँ व्यसन है—परस्त्रीसेवन । परस्त्रीगमनके आश्रयमात्रसे रावणने कष्ट उठाये, युद्धमें मरा और नरक गया । सद्गृहस्थ इन सातों व्यसनोसे दूर रहेना है ।

(१११) शिकार व्यसनकी हेयताका पुनः स्मरण—श्रावकधर्म व्यसन त्यागके आधार पर है, अर्थात् सर्वप्रथम व्यसनोका त्याग हो तो वह श्रावकधर्ममें आया हुआ प्रारम्भ समझिये, क्योंकि यह व्यसन महान आपत्ति है । इन ७ व्यसनोमें कोई भी व्यसन जिसके लग जाय वह दुःखी रहता है । इन व्यसनोमें आखेट (शिकार) खेलनेके व्यसनकी बात देखिये—जीववध तब किया जाता है जब निर्दयता हो । निर्दयीके धर्म कहाँ, तो शिकारका मूल निर्दयता है । भला विचार तो करो । जिनका शरीर ही परिग्रह है, वनमें रहते हैं, और जिनका कोई रक्षक नहीं है, रक्षाका कुछ सम्बन्ध भी नहीं, जिनमें स्वभावतः भय बना ही रहता है, जो मुखमें तृण दावे रहा करते हैं, ऐसे निरपराध पशुओंका भी निर्दयी पुरुष शिकार किया करते हैं । अब यहाँ यह बतला रहे हैं कि जरा अपनी-अपनी बान तो सोचो यदि शरीरमें जरासी चीटी चढ़ी हो या मक्खी बैठी हो या मच्छर बैठा हो तो इसके नेत्र कितना चंचल हो जाते हैं ? इसका मन कितना व्याकुल हो जाता है ? अब जरा अन्तर तो देखिये—वही पुरुष जब उन निरपराध पशुओंपर अन्याय करता हो, उनका वध करनेमें उनका शिकार करनेमें आनन्द मानता हो तो यह कितना निर्दयी और निलंज हो रहा है ? अन्तर तो देखो—खुदके शरीरपर मच्छर बैठ जाय तो सहन नहीं होता और दूसरोंके गलों में छुरियाँ चलायी जायें, तो यह कितना बड़ा अन्याय है ? शिकार करनेका यह एक उनका ढंग है, मगर जो देवी देवताओंका नाम लेकर जीवोंका शिकार किया जाता वह भी तो शिकार ही है और इसमें तो मायाचार है । हम धर्मात्मा भी कहलायें और पशुओंको मारकर उनका

मास भी खा लें, ऐसी बात है तब ही तो एक धर्मका रूप देकर पशु पक्षियोंको अग्निमें होम दिया जाता है या देवी देवताओंके मंदिरमें कोई भेड़ बकरे कसकर बांध देते ताकि टससे मस न हो सकें और फिर उनपर छुरियां बरसा बरसाकर उन्हें बुरी मौतसे मारते हैं। वे बेचारे तड़फते चिल्लाते हैं, पर कौन उन बेचारोंकी पुकार सुनने वाला है, कौन उनकी रक्षा करने वाला है ? संसारकी विचित्र लीला देखो—जो ये मारने वाले पुरुष हैं वे अगले भवमें प्रायः करके वही भेड़ बकरी आदि बनते और वे भी उसी भाति मारे जाते हैं।

यह एक संसारकी दशाका चित्रण चल रहा है। दयाका कही नाम नहीं, दूसरे जीवोंके प्रति सहज स्वरूपके आदरका कही स्थान नहीं। जहां दूसरे जीवोंको कुछ नहीं समझा जाता, दूसरे जीवोंको सताया जाना यह कितना बड़ा अन्याय है ? जिसमें खुद शांत है कि दुःख हुआ करता है, क्योंकि खुदके शरीर पर जरा चीटी भी चढ़ आये तो उसमें दुःख महसूस करते, फिर भला बताओ जिन जीवोंके गलेपर छुरियां चले उनको कितनी वेदना होती होगी ? कितना क्रूर हृदय हो जाता है शिकारका व्यसन लग जाने वाले पुरुषोंका ? वे अपने ही इस ज्ञान देवताका बध कर रहे हैं। खुदके आत्माकी सुध नहीं रहती, खुदको नरकमें पहुंचाते और घहा असह्य यातनायें सहते हैं। क्या प्रयोजन है कि उन निरपराध जीवोंको मारा जाय, सताया जाय। आजकलके जमानेमें तो १०-१० रुपयेमें जान चली जाती है। बहुत से स्थान हैं ऐसे कि जहां पर न कुछ जैसी मामूली बातपर भी जीवोंकी निर्मम हत्याएं कर दी जाती है। लोग मनुष्योंको भी ऐसा समझते कि मानो वे मनुष्य ही नहीं हैं, बस ककड़ी खीरे की भांति काट देते हैं। ऐसे ही मनुष्य बनकर मानो यहा रह गए, कोई वक्त नहीं कोई अपने स्वरूपका भान नहीं, कोई महत्व नहीं। ऐसे मनुष्योंका तो आज यह युग चल रहा है और कहनेको तो यह है कि बहुत उन्नति पर देश जा रहा है, बड़ी ऊंची ऊंची शिक्षाएं हो रही हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन चारित्रिकी और देखो तो यह मनुष्य कितना पतित होता जा रहा है ? जिसके फलमें निरन्तर कर्मबन्ध होता। उन पापकर्मोंके उदयमें वर्तमानमें भी दुःख और आगे भी दुःख। तो यह जीव अविवेकसे दूसरे प्राणियोंको सताता है, मारता है, पर इसमें खुदकी ही विपत्ति है, क्योंकि ये व्यसन हैं। व्यसन कहते हैं विपत्तिकी और फिर यह बात हर एकके मुखसे सुन लो कि कोई अगर किसीको मारता है जो वह भी भव-भवमें मारा जाता है। जैसे बहुतसे लोग कहने लगते ना कि उसने हमें ठग लिया तो ठीक है। हमने भी उसे कभी ठगा होगा। यह बात सोचकर वे संतोष करते। और यह बात बहुत कुछ सम्भव भी है कि जो यहा दूसरे जीवोंको सताता है वह दूसरोंके

द्वारा भी सताया जाता है। यहां प्रकरण चल रहा है गृहस्थधर्मका और मुनिधर्मका। श्रावणकी ११ प्रतिमायें कही गईं, पर साथमें यह भी बताया गया था कि गृहस्थधर्म व्यसनो के त्यागमूलक है जहां व्यसनोका त्याग हो, पहले जब प्रतिमामे वह प्रवेश करता है। तो व्यसनोके वर्णनमें काफी परिभाषायें दी गई थी।

(११२) शिकारव्यसनका फल भोगने वाले ब्रह्मदत्त राजाके घृत्तान्तका विवरण—

यहाँ बतला रहे थे कि किस-किस व्यसनसे किस-किसने क्या आतिर्या उठायी, उनमेंसे एक-एक उदाहरण चल रहा है। ५वां व्यसन है शिकार, उस शिकार खेलनेके व्यसन से ब्रह्मदत्त नृपने कितना नुक्सान उठाया? वह कथा इस प्रकार है कि उज्जैन नगरीमें एक राजा था, उसका नाम था ब्रह्मदत्त। वह शिकार खेलता था, मांस खाता था। भला सोचो तो सही कि निरपराध पशु-पक्षियोंको मारकर चित्तमें यह बात आती नहीं क्या कि अरे ये भी तो जीव हैं, कैसा तड़फ रहे हैं, यह बात उनके चित्तमें आती नहीं क्या? कुछ न कुछ बात तो आती ही होगी, मगर उसको वे गौण कर देते हैं। बल्कि उन तड़ ते हुए जीवोंको देखकर वे मोज मानते हैं। तो वह ब्रह्मदत्त नामका राजा जो कि शिकार खेलनेके व्यसन वाला था वह भी एक बार शिकार खेलने किसी वनमें गया। उस वनमें एक मुनिराज विराजे थे। वह मुनि प्रतिदिन चर्याको जाते और वहाँसे वापिस आकर उसी जगह एक शिलापर बैठकर ध्यान किया करते थे। उस दिन उस ब्रह्मदत्त राजाको कोई शिकार न मिला तो सोचा कि उन मुनि महाराजकी वजहसे हमको शिकार नहीं मिला।

देखिये—वहाँ जगनी तो चाहिए थी भक्ति कि चलो अच्छा हुआ, पाप करनेसे तो बचे, पर इस भक्तिके बजाय उसे क्रोध आया, खैर वापिस लौट गया। जब दूसरे दिन शिकार खेलने आया तो उस दिन भी वही बात। जब शिकार न मिला तो उन मुनिराजपर उस राजाको बहुत विकट क्रोध आया। सो क्या किया कि जब मुनिराज चर्याके लिए दो चार घंटेके लिए नगरमें चले गए तो उसी बीच उसने उस शिलाके चारो ओर तेज आग जलाकर उसे तप्तमान कर दिया और फिर वहाँसे आग लकड़ी वगैरह उठाकर ज्योका त्यो स्थान बना दिया। अब प्रतिदिनकी भांति वह मुनिराज जल्दी जल्दीमें आकर उस शिलापर बैठ गए। वहाँ उन्हें आत्मध्यान बना, केवलज्ञान बना और वहीसे मोक्ष गए। उनकी तो यह बात हुई और ब्रह्मदत्तकी क्या बात हुई, सो सुना ही होगा।

(११३) विकल्पोकी निरयंकता जानकर अविकल्पस्वभाव अन्तस्तत्त्वका आश्रय करनेका संकेत—

पहले तो यह जानो कि कोई किसीका बुरा करना चाहता है, दुःख देना चाहता है और कहो उसका भवितव्य अच्छा हो तो वह उसकी सुख समृद्धिके लिए बन जाता है। अनेक उदाहरण आपने देखे होंगे। श्रीपाल राजाको कोटिभट धवल सेठने उसकी स्त्रीके लोभ में समुद्रमें गिरा दिया था, मगर उसका समुद्रमें गिरना श्रीपालके लिए बड़ा-लाभका कारण हुआ। किसी तरह समुद्रसे निकला, आधा राज्य पाया और विवाह भी हुआ और कष्ट भी बहुत पाये। जब धवल सेठने श्रीपालको राजाके पास बैठा पाया तो उसने एक ढोंग रचा। ५-७ भाडोंसे कह दिया कि तुम लोग इस राजाके सामने श्रीपालको अपने परिवारका पुत्र, भाई, चाचा वगैरह बताओ ताकि राजा समझ ले कि अरे यह तो भाड़का-लडका है। उन भाडोंने राजाके सामने वंसा प्रदर्शन भी किया। तो वहाँपर भी श्रीपालके सामने अनेक विपत्तियाँ आयी। देखिये—पुराणोंमें भी यह बात अनेक जगह आयी कि साधारणजनोकी अपेक्षा महापुरुषोंके सामने अधिक विपत्तियाँ आती हैं, तो ठीक ही है। वे न्यायनीतिसे रहना चाहते, सदाचारसे रहना चाहते तो अनेक विपत्तियाँ भी सामने आती हैं। अभी यही आप देख लो, जो सदाचारसे रहता है मान लो रात्रिभोजनका त्यागी है। एक बार ही २४ घटेमें आहार लेता, रात्रिको जलका भी त्याग है तो उनको तकलीफ होगी कि जो स्वच्छन्द लोग हैं, जिनका कोई समय नहीं, रात दिन जब चाहे खाना पीना उनको तकलीफ होगी। लोकव्यवहारमें तो लोग यही कहते हैं कि कष्ट तो समयी जनोको है, असमयमें रहने वालोंको क्या कष्ट? पर ऐसी बात नहीं है। जिसे ज्ञान है, वह समयपूर्वक जीवन बितानेसे कष्ट नहीं मानता, बल्कि वह तो अपने आत्मस्वरूपको निरख निरखकर प्रसन्न रहा करता है। हाँ तो बात चल रही थी उस ब्रह्मदत्त राजाकी। बात क्या हुई कि उस राजाको वहाँ दो प्रकारके पाप लगे थे, एक तो मुनिराजके प्रति द्वेषभावकी कल्पना होनेका पाप और दूसरा शिलाको अग्निसे तप्तयमान करनेका पाप। जिसके फलमें वह मरकर दुर्गंतियोंका पात्र बना।

सारी व्यवस्था कार्यविधिसे ही चलती है। जब तक आन है, जब तक विनय है तब तक सब प्रसन्नता रहती है। घरमें भी जब तक किसी बड़ेकी आन है तब तक घर प्रसन्नतासे रहता है। समाजमें भी जब तक किसी नायक, गुरुकी आन रहती है तब तक समाज भी प्रसन्न रहता है और देशमें भी जब तक किसी निष्कपट, नि स्वार्थ नेताकी आन रहती है तब तक वह देश भी प्रसन्नतासे रहता है और जब किसी बड़ेकी आन नहीं रहती, बल्कि उस बड़ेके प्रति विरोधकी बात चित्तमें समा जाती है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वहाँ फिर प्रसन्नता नामकी चीज गायब हो जाती है। वैसे तो हर एक कोई अपनी बड़ी

शान मारता है, मगर जो बात जिस विधिसे होती है सो ही होती है। आखिर देखिये शिकार खेलनेके फलमे उस ब्रह्मदत्त राजाकी दुर्गति ही तो हुई।

(११४) मौलिक चोरी—

छठवां व्यसन है—चोरी करना। चीज तो पराई हो और उसे अपनी समझ लेना, अपना अधिकार समझ लेना उसका नाम चोरी है। यह व्यवहारकी बात चल रही है। परमार्थसे देखो तो यह लगेगा कि सब जाल है। बताओ कर्मोंको क्यों ग्रहण करते? वे तुम्हारी चीज है क्या? शरीरमे क्यों बुद्धि लगाते? इन इन्द्रियोकी क्यों गुलामी रखते? इन इन्द्रियोपर क्यों अपना कब्जा समझते? यह सब जो ग्रहण हो रहा यह परमार्थ चोरी है। इस परमार्थ चोरीका जिसने त्याग किया, एक आत्माका विशुद्ध स्वरूप निरखा, ऊपरसे मोह ममताको हटाया तो ऐसा पुरुष ससारसे पार हो जाता है। यह प्रकरण चल रहा है एक व्यावहारिक। चोरी नाम किसका? दूसरेकी चीज हड़प लेना, चाहे छलसे हड़पे, दगा से हड़पे अथवा गोनी दिखाकर जबरदस्ती हड़पे वह सब चोरी है, या किसीको ऐसा फसाया, परिस्थिति ऐसी बनाया कि उसे हड़पा, जैसे ब्लेक आदिक होते, तो ये सब चोरी है।

(११५) चोरीका दुष्परिणाम—

चोरीके फलमे बड़ा खोटा फल मिलता है। जैसे एक नगरमे एक पुरोहित रहता था तो दुनियाको यह बतलानेके लिए कि मैं बहुत सच बोलता हू। अपने जनेऊमे एक चाकू बांध रखा था और यह प्रसिद्ध कर रखा था कि यह चाकू मैंने इस-वास्ते बांध रखा है कि जिस दिन मुझे झूठ बोल आया वस उसी दिन इस चाकूमे मैं अपनी जीभ काट डालूंगा। इस बातको सुनकर सभी लोग उसपर बड़ा विश्वास करते थे। मगर उसके मनमे था पाप उसे कोई क्या जाने? उसकी प्रमिद्धि इतनी बढी कि वह सत्यघोषके नामसे कहलाते लगा। सभी लोगोको उसपर विश्वास हो गया। इससे अनेक लोग उसके पास अपनी धरोहर धरने लगे। एक बार किसी सेठको कही दूसरे द्वीप जाना था तो उसने अपने कीमती रत्न सत्यघोषके पास रख दिए और कह दिया कि इन्हे धरोहर रख लें। हम जब परदेशसे लौटकर आयेंगे तब वापिस ले लेंगे। ठीक है, सेठ चला गया। पर जब वापिस लौटकर आया और अपने रत्न मागे तो सत्यघोष रत्न देनेसे नट गया, इन्कार कर गया। बोला—अरे आप कौन है? आपको तो मैं पहचानता भी नहीं। कैसे रत्न? आप क्या कह रहे, कही आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया...? वस इस बातको सुनकर सेठका दिमाग उलझनमे पड़ गया। उसके चित्तमे बड़ी ठेस लगी और वह यही शब्द सब जगह रटे सत्य-

घोषने मेरे रत्न हंडप लिये... इस बातको सुनकर लोगोंने समझा कि इसका दिमाग खराब हो गया है। यह समाचार राजाके पास भी पहुँचा। राजा अपने रानीसे वार्ता करते वह रहा था कि देखो वह सेठ वही वही शब्द बोलता है और कुछ नहीं कहता, शायद वह पागल हो गया है। तो रानी बोली—आप उसे पागल न समझें। यदि पागल होता तो अनेक बातें अटपट बोलता, इसमें कुछ रहस्य है। तो राजाने कहा—अच्छा सत्यघोषको बुलाकर तुम ही इसको परीक्षा करो कि वास्तविकता क्या है? ठीक है। रानीने क्या किया कि पुरोहितको, सत्यघोषको राजदरबारमें बुलवाया और वहाँ कुछ ऐसे जुवा ताशके खेल फेंट दिया। धीरे-धीरे सत्यघोष सब कुछ हार गया। जब सत्यघोष पूरी तरहसे अपने कब्जे में आ गया तो उसका जनेऊ उसकी चाकू और उसके हाथकी मुदरी दासीको देकर रानीने कहा कि ऐ दासी! तुम सत्यघोषके घर जाओ और इसकी स्त्रीको ये निशानीकी चीजें दिखाकर कहना कि तुम्हारा पति आज बड़े संकटमें है, निशानीके लिए ये चीजें भी भेजी हैं। उसने तिजोरीमें रखे हुए सारे रत्न मँगाये हैं या स्त्री खुद लेकर आवे या हम दासीको दे दो। ठीक है। दासी पहुँची सत्यघोषके घर, तो सत्यघोषकी स्त्रीसे रानी द्वारा कहा हुआ सदेश दिया और निशानीकी चीजें भी दिखायी। तो सत्यघोषकी स्त्रीने तिजोरीके अन्दर रखे हुए सारे रत्न उस दासीको दे दिये। दासी सारे रत्न लेकर रानीके पास आयी। आखिर राजा और रानी दोनोंने उस सेठको बुलाकर कहा कि तुम्हारे जो रत्न हो उन्हें छँट लो। सेठने अपने रत्न छँट लिए। सत्यघोषकी पोल खुल गयी। सभीने जाना कि सत्यघोष चोर है। वह अपयशका पात्र बना। राजाने उसे उस चोरीके परिणाममें क्या दण्ड दिया सो सुनो राजाने कहा—देखो इस चोरीके दण्डमें या तो तुम एक थाली गोबर खाओ, या हमारे मल्लके ३२ घूँसे सहो या अपना सारा धन दे दो। अब सत्यघोषने धन देना तो स्वीकार न किया, एक थाली गोबर भी खानेकी हिम्मत न हुई, ३२ घूँसे खानेकी भी हिम्मत हो गई। सो बोला मुझे मल्लके ३२ घूँसे स्वीकार हैं। आखिर हुआ क्या कि मल्लके एक ही घूँसेसे वह टें बोल गया। प्राणान्तको प्राप्त हो गया। दुर्गतिका पात्र बना, अपयश पाया।

परस्त्री सेवनकी इच्छामें ही दुष्फल पाने वाले रावणका वृत्तान्त—७वाँ व्यसन है परस्त्रीसेवन। इसके उदाहरण तो अनेक होंगे, लेकिन इसके लिए रावणका उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है और देखो रावणने परस्त्रीसेवन नहीं किया। हाँ सीताको ले गया अपने उद्यानमें पर सीताके साथ उसने अपना कोई सम्बन्ध नहीं बिगाड़ा। भाव तो ये उसके, पर रावणका एक नियम था, एक प्रतिज्ञा थी कि इस संसारमें जो स्त्री मुझे न चाहेगी उसके साथ मैं

बलात्कार नहीं कर सकता। इस अपने नियमका वह पक्का था। सीताने उसकी ओर देखा तक नहीं, चाहनेकी तो बात जाने दो, अतः रावणने सीताके साथ कोई सम्बन्ध नहीं बिगाड़ा यद्यपि रावणका वह नियम लेनेका उद्देश्य था कि उसे अपनी सुन्दरतापर, बलपर, वैभव आदि पर गर्व था और वह यह समझता था कि भला संसारमें ऐसी कौनसी नारी होगी जो मुझे न चाहेगी। खैर वह अपने उस नियमपर अडिग रहा। उस समय अनेक कारण-कूट ऐसे आये कि श्रीराम लक्ष्मण तो बनवासमें थे और किसी दंडक-वनमें खरदूषण अपनी चन्द्रहास खड्गकी विद्या सिद्ध कर रहा था। वहाँ लक्ष्मणने कुछ समझ न पाया कि मामला क्या है, सो अपने बाणसे उन बासके पेड़ोंको काट दिया। खरदूषण नीचे आ गिरा। वहाँ लक्ष्मणका खरदूषणसे युद्ध हुआ, खरदूषण मारा गया। वहाँ पहुँची सूर्पणखा (रावणकी बहिन) इसका चित्त चल गया राम लक्ष्मणपर। राम लक्ष्मणने मना किया। आखिर नाराज होकर वह सूर्पणखा रावणके पास पहुँची, रावणको भडकाया। अब रावणने सीता हरण करनेका षड्यंत्र रचा। अब कुछ लोग तो कहते हैं कि मारीच (रावणका मामा) सोने का हिरण बनकर वहाँ गया, राम लक्ष्मण उसको मारनेके लिए गये, उसी बीच रावण भिखारीका रूप धरकर सीताको हर ले गया, पर जैनसिद्धान्तमें ऐसा नहीं कहा। भला मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम कहीं शिकार किया करते थे? वह बलभद्र थे, मोक्षगामी जीव थे, उन्होंने शिकारका काम नहीं किया। हाँ बात यह हुई थी कि जब खरदूषणके साथ लक्ष्मणका युद्ध चल रहा था तो वहाँ रावणने अपनी मायासे शंखनाद कर दिया और हा राम हा रामके शब्द पुकारा तो इधर श्रीरामने समझा कि हमारा भाई लक्ष्मण संकटमें है तो सीताको अकेले जंगलमें छोड़कर श्रीराम लक्ष्मणके पास गए। उसी बीच रावणने आकर सीताका हरण किया। उसने सीताको यद्यपि अपने उद्यानमें रखा, अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहा, पर यह समझ लो कि सीताके प्रति एक भावना बिगाड़ने मात्रसे देखलो आज रावणका नाम किस रूपमें लिया जाता है? लोग उसे नीची दृष्टिसे देखते हैं। अच्छा देखो—यद्यपि रावण यह जानता था कि सीता मुझे चाहती नहीं, मुझे वापिस करना पड़ेगा श्रीरामको, पर मैं इसे योही वापिस कर दू तो दुनिया मुझे क्या कहेगी? कायर समझेगी, यह सोचकर उसने अपने मनमें यह ठान लिया कि मैं पहले श्रीरामपर विजय प्राप्त कर लूंगा तब सीता वापिस दूंगा। आखिर हुआ यह कि उस युद्धमें रावण मारा गया।

(१ ७) सातों व्यसनोकी आपद्धामताके कथनका उपसंहार—

सातों ही व्यसन इस जीवको सक्लेश करने वाले हैं। सब व्यसनोकी जुड़ी-जुड़ी

बात है। परस्त्रीसेवनमें कितनी कितनी विपत्तियाँ बतायी? चिंता, भय, शोक, शल्य और आर्थिक बिगाड, सब तरहकी विपत्तियाँ है। तो ऐसा परस्त्री व्यसन भी महापाप है। इन ७ प्रकारके व्यसनोसे जो दूर है व्यवहारमें भी उसीको भगवान पूजन, प्रच्छाल आदि करनेका अधिकार दिया है। तो ये व्यसन विपत्ति हैं, इस जीवको बरबाद करने वाले हैं। इनका त्याग हो तो वह आगे बढ़ेगा। धर्म तो वास्तवमें एक ज्ञानमात्र अतस्तत्त्वकी श्रद्धा बनाना है। अपनेको परखना है कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, अन्य कुछ नहीं हूँ। ऐसी दृढ-प्रतीति बने कि उसके अन्यके प्रति कोई रुचि न जगे। प्रयोजनमात्र जानें, बाहरी यश, प्रतिष्ठा, धन-सम्पदा आदि किसीकी ओर अपना लगाव न रहे। एक ज्ञानमात्र स्वरूपकी ही धुन रहे। मैं हूँ मैं क्या हूँ...? देखिये—जब कभी आप घरसे कहीं बाहर गए हो और आपके घर वाले भीतर से साँकल लगा लें तो आप बाहरसे आनेपर अपने घरका दरवाजा या बाहरकी साँकल खट-खटाते हैं। उस समय जब आपके घरके लोग अन्दरसे पूछते कि आप कौन हैं? तो उस समय आप कहते कि मैं हूँ या यह कहते कि कोई नहीं। तो देखो उसका कहनेका मतलब तो यही है ना कि यह मैं इस ही घरका अमुक हूँ, कोई गैर नहीं है, परं उसके शब्द तो देखो मैं हूँ, कोई नहीं। तो कोई नहींमें भी कुछ न आया और मैं हूँ में भी कुछ न आया। लोग सोचते तो हैं कि मैं हूँ, मैं हूँ, परं उसमें कुछ आया क्या? जब दृष्टिमें आ जाय कि मेरा यह मैं ज्ञानमात्र अतस्तत्त्व हूँ, सहज चैतन्यस्वरूप ज्ञानमात्र, इस रूपमें अपने आपकी प्रतीति हो तो वह काम देता है, यही मूल है धर्मका। “दशम मूलो धम्मो” धर्मका मूल है सम्यग्दर्शन। और धर्म खुद क्या है? “चारित्तो खलु धम्मो” चारित्र्य है, सो धर्म है। और उसका मूल है सम्यग्दर्शन। तो आनन्द तो धर्ममें ही है। कल्याण तो धर्ममें ही है, सदबुद्धि धर्ममें ही है। धर्मको ही अपना सर्वस्व समझें। “धर्म बिना कोई नहि अपना।” अब गृहस्थीमें हैं, सम्बन्ध बनाते हैं तो ठीक है, उनके साथ सद्व्यवहार रखें, प्रेमका व्यवहार रखें, मगर चित्त में यह बात सदा बनी रहे कि एक जीव दूसरे जीवका कुछ नहीं लगता। एक जीव दूसरेमें क्या कर देगा? पाप कमाया, नरकमें गया तो जो गया उसका फल वह अकेला ही भोगेगा, कोई दूसरा वहाँ उस दुखको बाँटने न आयगा। तो यहाँ अपना स्वरूप समझें, अपनेको अकेला ज्ञानमात्र निरखें, और अपनेको सदाके लिए सर्वसकटोसे बचायें।

न परमियन्ति भवन्ति व्यसनान्यपराण्यपि प्रभृतानि ।

त्यक्त्वा सत्पथमपथप्रवृत्तयः शुद्रबुद्धीनाम् ॥ ३२ ॥

(११७) निन्द्य कुपथप्रवृत्तिरूप अन्य अनेक व्यसनोंका निर्देश—

गृहस्थधर्ममे बताया था कि ११ प्रतिमाओके अनुकुल गृहस्थको आचरण विकासमें बढ़ जाता था। साथ ही यह कहा था कि गृहस्थोके व्रतका प्रारम्भ व्यसन त्यागमूलक है। अतः सर्वप्रथम इन व्यसनोका त्याग कर देना चाहिए। तो वे व्यसन अब तक बताये गए। व्यसन ७ है और अन्तमें उन व्यसनोका खोटा फल जिन्होंने पाया उनके भी वर्णन किया गया। अब इस छन्दमे यह बतलाते हैं कि वह न जानना कि इतने ही व्यसन हैं। यह तो मुख्यताकी वजहसे बता दिया कि व्यसन ७ हैं, पर ७ ही क्या, व्यसन अनेक होते हैं। यों समझिये कि जो क्षुब्धबुद्धि वाले पुरुष हैं वे सत्यपथको छोड़कर, सन्मार्गको त्यागकर जो कुपथ में प्रवृत्ति करते हैं बस वे सब व्यसन कहलाते हैं। अब अनेक जगह जैसे कहते हैं कि हमारे बच्चेकी ऐसी खोटी आदत पड़ गई अमुक पुरुषकी ऐसी खोटी आदत पड़ गई। तो इन ७ व्यसनोके अलावा भी कई बातें हैं, मगर उनको इन सातोमे किसी न किसीमें गभित किया जा सकता है और ये मुख्य हैं, इसलिए व्यसन ७ बताये गए हैं। अब जैसे किसी-किसीको गाली देनेकी ही आदत पड़ जाती तो वह व्यसन नहीं है क्या? वह भी व्यसन है। किसी किसीको हमी मजाक करनेकी आदत पड़ जाती तो यह भी व्यसन है। मगर इन व्यसनोके होनेसे बड़ी-बड़ी विपत्तियाँ आती हैं। जिनको झूठ बोलनेकी आदत बन जाती उनसे वह बात छूट नहीं पाती। चाहे कुछ काम न हो, बात कुछ नहीं बनती, मगर झूठ बोले बिना चैन नहीं पड़ती। गप्पें मारनेकी जिनकी आदत होती है उनको चाहे रात्रिके १०-११ बज जायें, मगर गप्पें मारना नहीं छोड़ते। उसीमे बड़ा मौज मानते। गप्पें मारनेके मायने है—जो झूठ बातें हैं, अनुचित बातें हैं, अनहोनी बातें हैं उनको बखाननेके मायने है गप्पें मारना। उन गप्पको बातोंसे न तो धर्मके वातावरणसे सम्बन्ध, न आजीविका सम्बन्धी वातावरणसे सम्बन्ध। तो गप्पें मारना भी एक व्यसन है। ये सभी व्यसन बुद्धिमानजनों को छोड़ देना चाहिए।

(११६) गृहस्थको आजीविका व धर्मपालन—इन दो कलौत्तमोंके सिवाय, अन्य कार्यों की अकृत्यता—

गृहस्थोके लिए तो मूलमे दो बातें कही गई हैं—१—आजीविकाका काम करें और उद्धारका काम करें। इन दो बातोंके अतिरिक्त तीसरेकी जरूरत क्या? बताया भी तो है—‘कला बहत्तर पुरुषकी, ता मे दो सरदार। एक जीवको जीविका, दूजे जीवोद्धार॥’ तो आजीविका का काम और आत्मोद्धारका काम इन दो कामोंसे जिन बातोंका सम्बन्ध हो वह करें। तीसरी बातसे प्रयोजन क्या? आजीविकाके काममे धन कमाने, वधर गृहस्थीकी सब

प्रकारकी व्यवस्था ठीक रखनेका काम करें और फिर भक्ति, विनय, पत्रदान आदिक जो जो धार्मिक काम हैं सो करें। इस ढंगका जिनका वातावरण है उसको कोई आपत्ति नहीं आती अब देखो इन सब आपत्तियोंकी बातोंमें एक बात चुगली करनेकी भी आती है। यहाँकी वहाँ भिडाना, वहाँकी यहाँ भिडाना। यह चुगली करनेकी आदत तो बहुत बुरी आदत है। इस चुगली करनेके शिकार हमारे ख्यालसे ८० प्रतिशत लोग होंगे। ऐसे पुरुषमें कुछ विवेक ही नहीं रहता कि हमको क्या करना चाहिए? न तो आजीविकाका काम वह ढंगसे कर सके, न कोई धार्मिक प्रसङ्गकी बात ही वह ढंगसे कर सके। प्रायः करके विश्वके अधिकांश लोगोमें यह आदत होती है कि यहाँकी बात वहाँ भिडायी, वहाँकी यहाँ भिडायी। इसकी निन्दा की, उसकी निन्दा की। भला बतलाओ, ऐसी आदत रखनेसे इस आत्माको कुछ नफा होता है क्या? न तो आजीविका सम्बन्धी लाभ हो याने न कोई धनका लाभ हो और न कोई धर्मकी बात मिले। तो इस निन्दा, चुगली करनेकी आदतको सदाके लिए त्याग देना चाहिए। जो इन्हे त्याग देगा वह बड़ा पवित्र बनेगा, शान्त रहेगा, सुखी रहेगा। जो लोग दूसरोंकी निन्दा, चुगली नहीं करते उनका जीवन देख लो कितना शान्त, सुखी रहता है? तो यह भी एक व्यसन है कि नहीं कि निन्दा किये बिना चैन नहीं पड़ती।

(१२०) सुद्रबुद्धियोंके असत् प्रिलापोका एक दृष्टान्त—

एक पुरुषको भूठ बोलनेकी आदत थी तो अब वह बड़ी तर्कलीफमें आ गया, खाने के लिए दाने-दानेको मोहताज हो गया। आखिर वह किसी नगरमें पहुँचा, एक सेठसे कहा—हमें किसी काममें नौकर रख लो? वेतन क्या लोगे? बस खाना, वेतन कुछ नहीं, और सालमें एक बार भूठ बोल देनेकी माफी। बहुत अच्छी बात। सो रख लिया सेठने। सोचा कि इससे सस्ता नौकर कहाँ घरा? खैर किसी तरह ८-१० माह बीते। उस नौकरको चैन ही न पड़े बिना भूठ बोले, सो सोचा कि अब तो हमें अपनी कला सेठको दिखानी चाहिए। सो क्या किया कि उधर सेठानीसे कहा—सेठानी जी, हम क्या कहे, हमको एक बातका बड़ा दुःख होता है, कहना तो न चाहिए था, पर कहे बिना रहा नहीं जाता, आपके प्रति हमारा हितका भाव है, इसलिए वह बात कह देनेका मन करता है। तो सेठानी बोली—कहो क्या बात है? बात कहनेसे डरते क्यों हो? तो वह नौकर बोला—मालकिन जी सुनो—तुम्हारे यह सेठ जी वेश्यागामी हो गये हैं, ये रात्रिके एक दो बजे उठकर एक वेश्याके पास जाया करते हैं। अच्छा होगा कि आप उनकी यह आदत छुटा दें। और उनकी यह आदत छुटानेके लिए आप एक उपाय करें कि सबको सोते हुएमे इनकी एक ओरकी दाढ़ी उस्तरेसे बना दें,

फिर एक ओरकी दाढी विडरूपमे देखकर वेश्या डरेगी, कुछ हो-हल्ला मचायेगी, सब लोग भी जान जायेंगे, यह भी शर्मिन्दा होंगे और वहांपर जाना छोड़ देंगे । सेठानीको उस नौकरकी बातपर विश्वास हो गया और वैसा ही उपाय करनेको तैयार हुई । उधर सेठसे क्या भिड़ाया उस नौकरने कि सेठ जी आपका अभी तक हमपर बड़ा उपकार रहा, हम आपका बड़ा आभार मानते हैं । इसीसे आपके हितके लिए हम एक बात कहते हैं, आपको चेतना हो तो चेत जावो । तो सेठ बोला — भाई बताओ तो सही क्या बात है ?.....मालिक सुनो, हम आपके घरमे काफी दिनोसे रह रहे हैं । हमे आपके घरकी सब बातें मालूम हैं । आपकी ही सेठानीने आपकी हत्या करनेका विचार किया है सो आप रात्रिको सावधानीसे सोना, कहीं धोखा न खा जाना । सेठको उसकी बातपर विश्वास हो गया । भला बताओ जिसकी जान (प्राण) जानेकी नौबत आ जाय उसे नीद भी आयेगी क्या ? नहीं आयेगी । सो उस रात सेठको नीद ही न आ रही थी, यो ही पडा-पडा गहरी विचारधारामे पडा था । अब वह सेठानी सेठके पास रात्रिको उस्तरा लेकर आयी, ज्यो ही उसने दाढी बनानी चाही कि सेठने झट उसका हाथ पकड़ लिया और समझ गया कि नौकरने ठीक ही कहा था । अब उन दोनोमे कहा-सुनी बढ़ी, वाद-विवाद बढ़ा, ऐसी लड़ाई ठनी कि सवेरे तक लड़ाई चलती रही । बादमे नौकर सोचता है कि अब इनकी लड़ाई बंद करा देनी चाहिए । सो दोनोके सामने हाथ जोड़कर बोलः—आप लोग लड़ें नहीं, गल्ती किसीकी नहीं । हमने अपना वेतन चुकानेके लिए ऐसा भिड़ाया था । अब मैं अपना वेतन पा चुका । तो यह झूठ बोलना, निंदा करना, चुगली करना बड़ा खोटा काम है, इससे बुद्धि बिगड़ जाती है, पापकर्मका बंध होता है, जिसके फलमे दुःख ही दुःख मिलता है । तो ऐसे अनेक व्यसन हैं, इन व्यसनोको त्यागनेसे ही आत्मोन्नति हो सकती है ।

सर्वाणि व्यसनानि दुर्गतिपथाः स्वर्गपवर्गर्गला ,

वज्राणि ब्रतपर्वणेषु विषमा. ससारिणां शत्रव ।

प्रारम्भे मधुरेषु पाककटुकेष्वेतेषु सद्बोधनैः,

कर्तव्या न मतिर्मनागपि हित वाञ्छद्विरत्रात्मनः ॥ ३३ ॥

(१२१) दुर्गतिमार्ग तथा स्वर्ग एवं मोक्षकी अर्गला—

यहाँ व्यसनोकी तारीफ की जा रही है मायने उनकी सही बात कही जा रही है । ये पारे व्यसन क्या हैं ? ये दुर्गतिके मार्ग हैं अर्थात् ये दुर्गतिको उत्पन्न करते हैं । यह जीवन पहले एक आचार-विचारमे बढ़े तब वह आगे बढ़ सकेगा । तब ही उसके सद्बुद्धि जगेगी,

ज्ञान जगेगा और अपने आत्महितके मार्गमें विकास कर सकेगा। कोई यह न सोचे कि पहले ज्ञान जगाये, फिर व्यसन छोड़ेंगे। अरे ज्ञान विशेष नहीं हो पाया, फिर भी व्यसनोका त्याग होनेसे सारा लाभ ही लाभ है। इनके त्यागका फल कभी निष्फल नहीं जाता। मान लो उसका मोक्षमार्ग न बना, लेकिन सदबुद्धिसे रहे, व्यसनोका त्याग करे, पापोंका त्याग करे तो मद कषाय होनेसे वह यहाँकी विपत्तियोंसे तो बचा और पापोंसे बचा। इसलिए सर्वप्रथम इन व्यसनोका त्याग करनेके लिए बताया है। ये व्यसन इस जीवको दुर्गतिमें ले जानेके मार्ग हैं और स्वर्ग तथा मोक्षकी अर्गला हैं। जैसे दरवाजे बंद हो गए, अन्दरसे साकल लग गई, फिर भी एक मोटा डंडासा जो कि दोनों ओरकी दीवारोंमें गहरे छिद्रोंमें रखा रहता है उसे दूसरे छेदसे भेड़ देते हैं तो वह एक दरवाजेकी मेड़ बन जाती है, वह एक दृढ़ साकलसी बन जाती है। उससे फिर बाहरसे दरवाजे खुल ही नहीं सकते। तो ऐसे ही ये व्यसन भी स्वर्ग और मोक्षके लिए अर्गलाकी तरह हैं।

देखो यहाँकी इस धार्मिक सभामें बैठे हुए लोगोंमें से करीब ६० या ६५ प्रतिशत लोग इन व्यसनोके त्यागी होंगे, ऐसा हमारा विचार है। बाकी जो इनके त्यागी न हों उन्हें चाहिए कि इस बातपर ध्यान दें और इन व्यसनोको छोड़ दें तो यह उनके लिए हितकी बात है। अच्छा जो पास पड़ोसके अन्य लोग हैं उनमें तो सम्भव है कि व्यसन अधिक हों, पर जो अपने इस धार्मिक समाजमें कुछ लोग ऐसे हो जायें कि जिनमें ये व्यसन घर करने लगें उन्हें आपका कर्तव्य है कि इन व्यसनोका त्याग करानेका पूरा प्रयत्न करें। यहाँ एक बात ख्याल आयी कि ग्रहमदावदमें प्रतिदिन एक जनरल सभा हुआ करती थी। वहाँ पर जैन अर्जन सभी लोग काफी सख्यामें आया करते थे। तो उनमें से एक ब्राह्मण कुछ विशेष अनुरागी बन गया। वह भाषण भी दिया करता था। तो एक दिन उसने अपने भाषणमें एक बात कही कि देखो—इस सभामें जितने लोग बैठे हैं उनमें उतनी भक्ति महाराज जी के प्रति नहीं है जितनी कि उनके पास इस सभामें न आने वाले लोगोंको है। यह बात सुन कर सभी लोग दग रहे। पूछ बैठे—बताओ कैसे उनमें अधिक भक्ति है? तो उसने कहा कि देखो जो लोग इस सभामें नहीं आते वे बड़ा पक्का दृढ़ श्रद्धान लिए होंगे कि महाराज जी जो कुछ कहेंगे वह बिल्कुल सत्य कहेंगे, अब उसका क्या सुनना, वहाँ क्या जाना, और जो लोग यहाँ बैठे हैं उनमें से बहुतसे लोग तो ऐसे भी होंगे जिनको पक्का श्रद्धान नहीं, जो इस बात की ताकमें रहते होंगे कि देखें तो सही कि महाराज जी क्या कहते हैं? यहाँ न आने वालों का उसने मजाक किया। तो बात यह कह रहे थे कि जिनका हृदय पवित्र नहीं, जिनके

हृदयमे व्यसन है वे मोक्ष तो जाना दूर रहा, स्वर्ग तक भी नहीं जा सकते ।

(१२२) व्रतभंजक, विषम, पाककटुक व्यसनोके त्याग बिना धर्मपथ गमनकी असंभवता—

व्यसन क्या है ? व्यसन तो व्रतरूपी पर्वतके लिए वज्रके समान है । जैसे पर्वत पर वज्र गिर जाय तो पर्वत टूट जाय, खण्ड-खण्ड हो जाय, ऐसे ही व्यसन जहाँ हो वहाँ व्रत भंग हो जाय, टूट जाय, वहाँ व्रत ठहर ही नहीं सकता । बीड़ी, सिगरेट, पान आदिका अधिकाधिक प्रयोग करना यह भी तो व्यसन है । बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोगोंको क्या कहा जाय ? एक तो उसके पीनेसे बुरी गंध आती, फिर उसका धुवाँ अदर जाकर कलेजा फूँकता है । अनेक प्रकारके रोग पैदा करता है । उसके पीनेसे फायदा कुछ नहीं मगर ऐसी आदत होती कि छोड़ नहीं पाते । बहुतसे लोग तो यह भ्रम करते कि अगर बीड़ी, सिगरेट छोड़ देंगे तो बीमार हो जायेंगे, पर उन्हें यह पता नहीं कि इनके पीनेसे ही तो बीमार बने । अगर इनका सेवन करना छोड़ दें तो बीमारी भी दूर हो सकती है । बहुतसे लोगोको सिनेमा का भी व्यसन हो जाता है ।

देखा होगा कि ये जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं या मजदूरी करने वाले लोग हैं वे चाहे भूखे रह लें कौसी ही फटी हालतमें रहे, पर सिनेमा जरूर देखने जायेंगे । तो सिनेमाका भी एक व्यसन होता है । संक्षेपमें यह जानें कि जिसमें आजीविकाका सम्बन्ध हो या जिसका आत्मोद्धारका सम्बन्ध हो सो काम कर लो । फिजूलके काम करनेसे, फिजूलका खर्च बढ़ानेसे कोई फायदा नहीं । किसी किसीको तो दिखा कि पान, बीड़ी, सिगरेट आदि फिजूलके कामोमें बड़े बड़े फिजूलके खर्च होते हैं, जिससे वे खुद परेशान रहते हैं, उनके खर्चे नहीं पूरते, तो ऐसे फिजूलके कामोसे बचो, जिन कामोसे आजीविकाका सम्बन्ध नहीं, धर्मका सम्बन्ध नहीं उनका त्याग करो । देखो चाहे जो काम कर लो, मगर एक दिन इस शरीरको छोड़कर जाना पड़ेगा न ? इस शरीरको लोग जला देंगे न ? जब ऐसी बात है तो फिर इस शरीरकी इतनी खुशामद क्या करना ? ऐसे काम करनेसे फायदा क्या जो व्यसनका रूप रख लें । यहाँ जिसको कोई प्रकारका व्यसन हो गया उसकी बरबादी ही है । प्रारम्भमें तो ये व्यसन बड़े मधुर लगते हैं मगर इनका फल बड़ा कटुक होता है । इनका परिणाम इनका विपाक बड़ा खोटा होता है । इसलिए आत्माका उद्धार चाहने वाले पुरुषोंको इन व्यसनो का त्याग कर देना चाहिए ।

मिथ्यादशां विसृष्टा च पथच्युताना मायाविना व्यसनिनां च खलात्मना च ।

सर्गं विमुञ्चत बुधाः कुस्तोतमाना गत्तु मृतिर्यदि समुन्नतमार्गं एव ॥३४॥

(१२३) समुन्नतिमार्गमे गमन करनेके इच्छुकोको कुसंग त्यागकर सत्संग करनेका उपदेश—

हे उन्नति चाहने वाले पुरुष, यदि उन्नतिके मार्गमे ही चलने के लिए अपनी बुद्धि करना है तो मिथ्यादृष्टि अर्थात् असमान पुरुष तथा पथभ्रष्ट लोग मायाचार रखने वाले पुरुषों का संग छोड़ना चाहिए और उत्तम पुरुषोंकी संगति करना चाहिए । मिथ्यादृष्टि जीव विपरीत आशय वाले होते हैं, अतएव उनकी चेष्टायें मन, वचन, कार्यकी प्रवृत्तियाँ सभी उल्टे ढंगसे दृष्टा करती हैं । ये प्रवृत्तियाँ संग करने वाले पुरुषोंके लिए हितकारी नहीं हैं और ऐसे मिथ्यादृष्टि जीवोंकी प्रवृत्तियाँ निरख निरखकर दूसरा भी इस श्रद्धा वाला बन सकता है कि ऐसा ही करना उत्तम है, इसलिए मिथ्यादृष्टि जीवोंका संग करना उचित नहीं है ।

जो मनुष्य विसृष्ट है अर्थात् विरुद्ध धर्मके अनुयायी है उन पुरुषोंकी संगति भी इस जीवका अहित करने वाली है, क्योंकि विरुद्ध धर्मके चलने वाले लोगोंका समागम मिथ्या मोहको ही पुष्ट करनेका साधन बनता है, इसलिए जो अहिंसो धर्मसे विरुद्ध है, आत्म-सत्त्वका परिचय जिसको नहीं है और जैसा कुगुरुवोने बहकाया है उस तरह जो अपनी बुद्धि रखते हैं, ऐसे इन विधर्मी पुरुषोंका संग छोड़ना चाहिए । इसी प्रकार जो सत्पथसे भ्रष्ट हैं जिन्होंने कभी एक उत्तम व्रत मार्गको ग्रहण किया था और अब अज्ञानवश उस मार्गको, उस पथको जो तज देता है, अन्नती, व्यसनी, दुराचारी बन जाता है ऐसे पथभ्रष्ट पुरुषोंका भी संग करना उचित नहीं है । पथभ्रष्टोंका संग पथभ्रष्ट होनेकी उमंगका ही साधन हो सकता है । इस कारण पथभ्रष्टोंका संग छोड़ें और जो उत्तम पुरुष है, ससारा शरीर भोगोंसे विरक्त है उनकी संगति करें । जो लोग मायाचारी हैं, छल कपटसे भरे हुए हैं जिनके मनका पता नहीं पाडा जा सकता, ऐसे मायाचारी पुरुषोंका संग छोड़ना ही उचित है । क्योंकि एक तो कपटी पुरुषोंके संगसे खुदपर विपत्ति आ सकती है, दूसराका स्वच्छ सरल हृदय भी उनके संगसे कुटिल बन सकता है । इस कारण जो मायाचारी छली, कपटी लोग हैं उनके संगको ही छोड़ देना चाहिए । इसी प्रकार जो व्यसनी जन हैं, जिन्हें जुवा खेलनेका व्यसन लगा है, जो पाये हुए इस धनका सदुपयोग न कर खोटे कामोंमे ही नष्ट किया करते हैं, जो मासलोलुपी हैं, मद्यपायी हैं, मांस मदिराके सेवनसे जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, दया जिनके चित्तमे रही नहीं ऐसे व्यसनी जनोका संग कष्टदायी ही है । जो चोरीके व्यसनी हैं उनसे कुछ कमायीका

काम किया नहीं जा सकता, दूसरोको धोखा देकर किसी तरह धनका संग्रह कर लेना, जिनकी बुद्धिमें समझा है, जो परस्त्री, वेश्यागामी है, जिनमें ऐसी कुवामना भरी है वे आत्म-स्वरूपकी सुध ही क्या करें ? उस ओर परिचय करनेका ध्यान भी नहीं जाता और निरन्तर परस्त्रीगमन, वेश्यासेवन इन ही कुवृत्तियोंमें चित्त बना रहता है । ऐसे पुरुषोंका संग कष्टकारी होता है । ऐसे ही जो शिकारके व्यसनी हैं, दया जिनके हृदयमें नहीं है, खुद शिकार करते हैं, दूसरोसे करवाते हैं, कयाईखाने खोलते हैं, ऐसा एक हिंसा कार्यमें प्रवृत्ति रखने वाले मनुष्योंका संग दूसरे ही छोड़ देना चाहिए ।

जिनको अपनेको उन्नतिके मार्गमें ले जानेकी वाञ्छा है उन पुरुषोंको विपरीत प्रवृत्ति वाले लोगोका संग छोड़ देना चाहिए और हे बुद्धिमान पुरुष, यदि उन्नतिके मार्गमें ही चलनेकी इच्छा है तो उत्तम पुरुषोंका ही संग करें, जो ससार, शरीर और भोगोंसे विरक्त है, जिनको अपने सहज ज्ञानस्वरूपमें आस्था है ऐसे पुरुष यदि मिलते हैं तो उन जैसे ज्ञान-प्रकाशकी भावना होती है और उनकी प्रवृत्तिसे, उनके वचनसे, उनके विचारसे दूसरोपर भी उत्तम प्रभाव पड़ता है जिससे यह उत्तम पुरुष खुद तरनहार है और इसका जो संग करते हैं वे पुरुष भी संसारसागरसे तिर जाते हैं । इससे इस प्रकरणमें यह शिक्षा दी जा रही है कि उत्तम पुरुषोंका संग करो ।

स्निग्धैरपि ब्रजत मा सह संगमेभिः क्षुद्रैः कदाचिदपि पश्यत सर्षपाणाम् ।

स्नेहोऽपि सगतिकृताः खलताश्रितानां लाकस्य पातयति निश्चितमश्रुनेत्रात् ॥३५॥

(१२४) दृष्टान्तपूर्वक खलसंगसे होने वाली हानिका कथन—

ऊपरके छंदमें जिन दुष्टजनोके संगके त्यागका उपदेश है वे विपरीत बुद्धि वाले पुरुष च हे कितना ही स्नेह रखते हो, बड़ी प्रीतिपूर्वक व्यवहार बताते हो तो भी उनका संग व भी न करना चाहिए । कितनी ही विपत्तियाँ दुष्टजनोके संगसे पैदा हुआ करती हैं, शान्ति सतोष आदिक सद्गुणोंका वहाँ ठिकाना नहीं रह सकता है । जैसे तैल निकल जानेपर जो फोक बचता है उसे कहते हैं खल, खली । तो उस सरसोके दानेका जो एक रूप है खल याने तैल निकल जानेके बाद जो खली रहती है उसके ही आश्रित हुए जो कुछ स्नेह है वह स्नेह अपनी तीक्ष्णताके कारण मनुष्योंके नेत्रोंसे आसू गिरा देता है याने खली, उसमें कुछ थोड़ा बहुत स्नेह रह गया हो, थोड़ा रहता तो है, पर चाहे वह थोड़ा स्नेह भी रख रहा हो मगर जैसे वह खल है, उसका प्रसंग लोगोके नेत्रोंको कष्ट देता है, ऐसे ही जो क्षुद्र जन हैं, मिथ्यादाष्ट जन है, विधर्मी है, पशुभ्रष्ट हैं, कपटी, व्यमनी ऐसे जो भी दुष्ट पुरुष हैं उनके स्नेह से जो इस भवमें और परभवमें दुःखका अनुभव होता है उस दुःखका अनुभव करने वाले

पुरुष आखिर पछतावा ही करते है और पछतावासे अपने आँखोसे आँसू ही गिरते है । याने दुष्ट पुरुषोका समागम आखिर एक दुःखका ही कारण होता है । पछतावाका ही कारण होता है । चाहे वह कितना ही प्रेमी हो, स्निग्ध है, मगर मूढ है, दुष्ट है तो वह तो एक दुःखका ही कारण होता है ।

एक ऐसी ही कथा है कि एक राजा अपने पहरेके लिए सिखाये हुए बदरको रखता था । रात्रिके समय बदर अपनी वर्दी पोशाक पहिनकर हाथमे तलवार लेकर स्वयं पहरा लगाता था । एक दिन कोई विद्वान कवि जिसको बहुत दिनसे पारितोषिक न मिला तो चोरी के इरादेसे उस राजाने महलमे चोरी करने पहुँचा । किसी तरह महलके अन्दर गया, छिप गया । छिपकर वह विद्वान चोर क्या देखता है कि राजा सो रहा था, उसके पास बैठा हुआ था पहरेदार बदर । फिर क्या देखा कि राजाकी नाकपर एक मक्खी बारबार आकर बैठती है, बदर उसे बारबार उडा देता है । जब बदर उस मक्खीको नाक परसे उडाते उडाते हैरान हो गया तो सोचा कि क्यों न इस नाकको ही तलवारसे उडा दूँ ? जब नाक ही न रहेगी तो फिर यह मक्खी कहाँसे बैठेगी ? यह सोचकर बदरने राजाकी नाक उडाने (साफ करने) के लिए तलवार उठायी । इतनेमे वह विद्वान चोर उसके पास पहुँचा, बदरके हाथसे तलवार छीना, काफी मुठभेड हुई, इतनेमे राजाकी नीद खुल गई । और जब उसने सही मामला जाना तो उस विद्वान पंडितको गले लगाया । उसका बड़ा सत्कार किया और जो कहावत टूटी फूटी सस्कृतमे चली आ रही थी कि 'पंडितोऽपि वर शत्रु, न मूर्खो हितकारक ।' उसका उदाहरण राजाने ठीक पाया तो जो दुष्ट पुरुष है उनकी सगति कभी न करनी चाहिए ।

कलावेक साधुर्भवति कथमप्यत्र भुवने,

स चाघ्रात क्षुद्रैः कथमकरुणैर्जीवति चिरम् ।

अतिश्रीष्मे शुष्यत्सरसि विचरच्चञ्चुचरतां,

वकोटानामग्रे तरलशफरी गच्छति त्रियत् ॥३६॥

(१२५) खलप्रवृत्तियोसे होने वाले उपद्रव उपसर्गके प्रति खेदका प्रकाशन—

देखो इस लोकमे आजकल यहाँ कलिकाल चल रहा । अवसर्पिणीकालका चतुर्थ काल तो निकल गया । अब यह पचमकाल पापका काल चल रहा । इस कलिकालमे, इस जघन्यकालके प्रभावसे साधुजन प्रायः नहीं हो पाते । कोई बिरले ही साधु पुरुष हुआ करते हैं । तो ऐसे वे दुर्लभ धर्मप्रेमी साधु पुरुष भी जब निर्दय दुष्ट पुरुषोके द्वारा सताये जाते हैं तो भला बतलावो वे चिरकाल तक कैसे जीवित रह सकते हैं ?

जैसे बहुत तीक्ष्ण गर्मीका समय हो तो वहाँ तालाबका पानी सूखने लगता है । जब वह पानी सूखने लगता है तो चोच डालकर चलने वाले बगुलोके आगे वहाँकी चंचल मछलियाँ कितनी देर तक टिक सकती ? मायने अधिक देर तक टिक नहीं सकती । वे तो उन बगलोके द्वारा मारी जाती है, खायी जाती हैं । तो जैसे सूख रहे सरोवरमे मछलीके जीवन का ठिकाना नहीं जब कि बगुला इसी घातमे रहते है तो ऐसे ही इस कलिकालमे जहाँ कि निर्दय दुष्ट पुरुष भले लोगोंको सताते रहते है, पीडित करते रहते है तो वहाँ साधुसमाज ठहर सके, इसकी कहाँ तक आशा की जा सकती है ? और साधुसमाज बिना गृहस्थसमाज को सन्मार्ग प्राप्त नहीं हो पाता । इससे दुष्टजन जो इतने क्रूर हृदयके होते है कि साधु सत्तो को भी तग कर सकते है ऐसे दुष्टजनोका संग करना कहाँ तक हितकारी हो सकता है ? इस कारण उपदेश दिया है कि दुष्टोका संग छोड़ें और उत्तम पुरुषोंका संग करें ।

इह वरमनुभूत भूरि दारिद्र्य दुःखं, वरमतिविक्रान्ते कालवक्त्रे प्रवेशः ।

भवतु वरमितोऽपि क्लेशजाल विशाल न च खलजनयोभाज्जीवितं वा धन वा ॥३७॥

(१२६) खलसंगकी अत्यन्त हेयता—

देखो जगतमें एकसे एक बड़ी विपत्तियाँ हुआ करती हैं । तो कोई विपत्ति आ जाय वह तो भली, है मगर दुष्टजनोका संग मिल रहा हो, धन मिल रहा हो तो भी उनका संग उचित नहीं है । इस लोकमे दरिद्रताका दुःख बहुत कठिन दुःख होता है । जो दरिद्र परिवार है उन सबको भूख तेज लगती है, पर उस भूखको दूर करनेके लिए उनके पास कोई ठिकाना नहीं । ऐसा दरिद्रताका दुःख कितना कठिन दुःख हैं ? वह दरिद्रताका दुःख सह लेना तो कही अच्छा है मगर दुष्टजनोके समूहसे जीवन और धनकी चाह करना अच्छा नहीं है । इसी तरह भयानक मृत्यु सामने आ जाय तो मृत्युके मुखमे प्रवेशकर जाना कही अच्छा है मगर दुष्टजनोके सम्बन्धसे किसी भी प्रकारकी विभूतिकी चाह करना उत्तमे नहीं है । ससार की सुख शान्ति ज्ञानके आश्रित है । बाहरी पदार्थ धन वैभव कितना ही आये, कितना ही रहे, धन वैभवके सम्बन्धसे जीवको सुख शान्ति प्राप्त नहीं होती । तो प्रथम तो यह ही निर्णय होता है ज्ञानीको कि धन सम्पदासे मेरे आत्माका कोई भला नहीं है, तो ऐसा पुरुष जिसने अनादि अनन्त अहेतुक ज्ञानस्वभावका परिचय प्राप्त किया है, उसमे ही जिसकी आस्था है ऐसा पुरुष क्यों दुष्टजनोका संग करेगा ? तो मृत्यु भी भली है मगर दुष्ट पुरुषोका संग भला नहीं है । इस लोकमे नाना प्रकारकी पद्धतियोसे अनेक कष्ट आया करते है । उन सब कष्टोके जालको सह लेना तो उचित है, मगर दुष्टजनोके सम्बन्धसे जीवन धन आदिक

कुछ भी मिलें या चाहा जाय वह उत्तम चीज नहीं है ।

वास्तविकता यह है कि जो मनुष्य अपने आत्मस्वरूपका परिचय पा लेता है उस को जगतके पदार्थोंकी अनुकूल प्रतिकूल प्रवृत्तियाँ शान्ति भग नहीं कर सकती । तो ज्ञानी की अन्तः आवाज है कि चाहे मरण भी आ जाय, दरिद्रता भी आ जाय या और और भी सारे क्लेश आ जायें मगर विधर्मी, मिथ्यादृष्टि, कपटी, व्यसनी, दुष्टजनोका सग भला नहीं है । ऐसा जानकर दुष्ट अज्ञानी जनोकी संगति त्यागकर उस विशुद्ध अन्त स्वरूपमें प्रवेश करें ।

आचारो दशधर्म सयमतपोमूलोत्तराढ्या गुणाः,

मिथ्यामोहमदोऽभ्रं शमदमध्यानाप्रमादस्थिति ।

वैराग्य समयोपवृहणगुणा रत्नत्रयं निर्मल,

पर्यन्ते च समाधिरक्षयपदानन्दाय धर्मो यतेः ॥३८॥

(१२७) ग्रन्थोक्त धर्मकी द्वितीय परिभाषामें निर्दिष्ट मुनिधर्मके वर्णनका प्रारंभ—

इस ग्रन्थमें मंगलाचरणके बाद धर्मका व्याख्यान करनेका संकल्प किया था और उस धर्मको ५ रूपोंमें रखा गया था—पहला रूप जीवदया धर्म है । इसके सम्बन्धमें भी बहुत कुछ वर्णन हो चुका है । दूसरी मुद्रा है—गृहस्थव्रत और मुनिव्रतसे दो प्रकारका धर्म है । धर्मके पालनहार गृहस्थ भी हैं, मुनि भी हैं । प्रयोजनभूत सम्यग्दर्शनकी तो दोनोंमें समानता है । हाँ ज्ञानकी प्रकर्षता और तो आखिर मोक्षमार्गमें दोनों ही तो हैं । इस तरह मुनिधर्म और गृहस्थधर्मके भेदसे दो प्रकारका धर्म है । उसका भी परिभाषण यहाँ किया गया, जिसमें गृहस्थ धर्मका वर्णन तो हो चुका है, अब मुनिधर्मका वर्णन किया जा रहा है । मुनिका धर्म अक्षय पदके आनन्दके लिए हुआ करता है । धर्मका परिणाम आनन्द और शान्ति है । धर्म कहीं कष्टके लिए नहीं किया जाता, किन्तु सहज शाश्वत शान्ति आनन्दका लाभ हो इस ध्येयकी पूर्तिके लिए धर्मका पालन हुआ करता है । यही तो धर्ममें बतलाते हैं कि पहली बात तो है-आचार । आचार ५-प्रकारके होते हैं—(१) ज्ञानाचार, (२) दर्शनाचार, (३) चारित्राचार, (४) तपाचार और (५) वीर्याचार । सम्यग्दर्शनके विषयभूत आत्मा के सहज स्वभावमें आस्था रहना यह कहलाता है दर्शनाचार । उसका परिचय रहना, ज्ञान रहना सो ज्ञानाचार और ऐसे ही सहज आत्मस्वरूपमें रम जाना, मग्न हो जाना, इसे कहते हैं चारित्राचार और पञ्चेन्द्रिय, मन इनका दमन करने वाले १२ तपोका आचरण करना इसे कहते हैं तपाचार और समस्त समीचीन आचरणोंको करते हुए थकना नहीं, पूर्णशक्तिसे उन आचारोंका पालन करना इसे कहते हैं वीर्याचार । तो ये ५ प्रकारके आचार मुनिके धर्म

है । १० प्रकारके धर्म—क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिञ्चर्य, ब्रह्मचर्य । इन १० धर्मोंका पालन यह उनका उत्तर गुण है । संयमका पालन तपश्चरणाका करना, ये सब यहीके मूल एवं उत्तर गुण हैं ऐसे यतियोंका धर्म क्या है ? निर्मल रत्नत्रय । यह शरीर यद्यपि अपवित्र है, लेकिन रत्नत्रय धर्मके सम्बन्धसे मुनियोंके शरीरकी भक्तिपूर्वक बड़े-बड़े चक्रवर्ती जैसे पुरुष राज उनकी सेवा करते हैं, ऐसे दसधर्म संयम तपश्चरण ये ही मूलगुण और उत्तर गुण हैं साधु पुरुषके । जहाँ मिथ्या मोह मदका त्याग है, मिथ्या बुद्धि रंभ नहीं, अपने आपका सहज जो स्वरूप है उसका जिन्हे परिचय अनुभव हो गया है ऐसे सत्पुरुष मुनिधर्मका पालन करते हैं ।

(१२८) शम दम ध्यान समाधि आदि सहजानन्दपोषक वृत्तियोंसे अचित मुनिधर्म की श्रेष्ठताका दिग्दर्शन—

मुनिधर्ममे कषायोंका शमन शान्ति करना, तपा देना, हटा देना, कषाय न जगे ऐसा यत्न होता है । मुनिधर्ममे इन्द्रियका दमन अपूर्व होता । इन्द्रियद्वारसे कुछ आकाश्याँ चल रही है, मुझे ऐसा खिलाया, यह अच्छा लगा आदिक रूपासे इन्द्रियके विषयोमे प्रवृत्ति चलती है, मगर जब उनका दमन जहाँ होता है वह है निर्मल रत्नत्रय । मुनि धर्ममे ध्यानकी बड़ी विशेषता है । क्रियाकाण्ड तो वहाँ गौरावरूपसे है जो मुनियोंके लिए उचित है, पर उनको मुख्य उपदेश है कि वे अपने आत्माको पहिचानें, जानें और उस ही मे प्रवेश करें । तो ध्यानकी जहाँ स्थिति है वह है मुनिका निर्मल रत्नत्रय धर्म, इसी प्रकार जहाँ अप्रमाद है, जहाँ तीव्र कषाय नहीं, धर्मके विरुद्ध कोई योजना नहीं, ऐसी प्रमादरहित जिसकी स्थिति होती है बस वही स्थिति तो यतीका धर्म है । यही धर्म वहाँ है जहाँ वैराग्य प्रबल होता है । आत्मस्वरूपसे तो अन्य किसी पर और परतत्त्वमे जहाँ राग नहीं है वह यतीका धर्म है । आत्माका जो सहज सच्चिदानन्द स्वरूप है उस सम्बन्धके आश्रयसे जहाँ गुण प्रकट हुं प्र करता है, बढना है वह मुनिका धर्म है । यह रत्नत्रयरूप निर्मल धर्म यतीके लिए एक मात्र आलम्बन है । ससार सकटोसे जो जीव छुटकारा चाहते हैं उनको इस निर्मल रत्नत्रयधर्मकी उपासना करनी चाहिए ।

तो जहाँ दोषोका अभाव और गुणोका विकास किया जा रहा हो, जिसके पास कुछ भी सग परिग्रह नहीं है, कोई भी चिन्ताका जहाँ स्थान नहीं है, ऐसा सत्पुरुष ही तो धर्मका पालन कर सकटोसे मुक्त होता है । तो जीवनभर इन यतिराजोने किया ध्यान, व्रत संयम दृढ़ता, पर अन्तमे निवटकालमे ही उनका समाधिपरिणाम हो जाता है । समाधिभाव एक

बहुत उत्कृष्ट वाञ्छनीय भाव है। तो जिस धर्ममें समाधिभाव प्रकट होता है, सदाके लिए आधि व्याधि, उपाधि शान्ति हो जाती है वही यतीका धर्म है। आधि तो मानसिक दुःख है, व्याधि शारीरिक दुःखको कहते हैं और उपाधि बाहरी पदार्थोंका सम्बन्ध जुटानेको कहते हैं। इस मनके लिए ये समस्त बाह्य तत्त्व बरवादीके हेतुभूत हैं। उन बाहरी पदार्थोंके कारण इस जीवको शान्ति नहीं आ सकती।

तो ऐसे यनिका धर्म अब आगे बहुत विस्तारके साथ वर्णित होगा। यतिधर्ममें मुख्य बात यह समझ लेनी चाहिए कि यह धर्म ऐसे आनन्दको उत्पन्न कराता है जो कि सहज पदमें मौजूद है और एक बड़े सम्यक् आनन्दका अनुभव बन जाय, उस अनुभवके घातक कर्मोंका क्षय हो जाय तो वहा एक सर्वोत्कृष्ट महिनीय पद प्राप्त होता है जो अनादि अनन्त अविनाशी है, जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता। इस ससारमें गतियोंका परिवर्तन तो क्षयशील है, किन्तु धर्मध्यानमें आत्मासे उत्पन्न आनन्द अत्यन्त प्रवाहशील है, इसी कारण यह स्वरूपपरिचय अविनाशी पदके आनन्दके लिए ही होता है। मुनिधर्म चूँकि सम्यक्त्व पूर्वक होता है इस कारण मुनिधर्ममें व्यग्रता नहीं आती। कितना ही कठिन व्रत तपश्चरण हो, इसकी तृप्ति आनन्द और सतोषको ही करने वाला होता है, क्योंकि यह यती सीधा ही अपने आत्माको पहिचान रहा, निरख रहा कि जो पदार्थ जैसा है उसको बंसा जाननेमें ही भलाई है। और फिर उस यतिधर्मकी जो उपासना करते हैं गृहस्थजन वे भी प्रशसनीय है, धन्य है, क्योंकि रत्नत्रयधारियोंकी सेवा रत्नत्रयके इच्छुक-जन ही किया करते हैं। जो आत्माके द्वारा पूज्य है, जिनका धर्म अविनाशी पदके आनन्दके लिए है, ऐसे तपस्वीजन, साधुसत पुरुष इनका धर्म हम सबके लिए आदर्शरूप होवे।

स्व शुद्ध प्रविहाय चिद्गुणमय भ्रान्त्याणुमानेऽपि यत्,

सम्बन्धाय मतिः परे भवति तद्वन्धाय मूढात्मनः।

तस्मात्त्याज्यमशेषमेव महतामेतच्छरीरादिक,

तत्कालादिविनादियुक्तं इदं तत्त्यागकर्म व्रतम् ॥३६॥

(१२६) अणुमात्र भी परमे सम्बन्धके लिये बुद्धि करनेसे बन्धन विपत्ति रहनेके तथ्य के ज्ञाताको द्वारा होने वाले परिग्रहत्यागकी समुचितता—

धर्मकी परिभाषामें यह दूसरी परिभाषाका प्रसंग चल रहा है, जिसमें गृहस्थ धर्म का वर्णन हुआ था, अब मुनिधर्मका वर्णन चल रहा है। मुनि व्रत क्यों लिया जाता है? न लें तो क्या हानि है? सो ससारी जीवोंकी एक स्थिति बतायी गई है यहाँ कि चैतन्य गुण-

स्वरूप जो निज अंतस्तत्त्व है उसको तो छोड़ दिया और भ्रमसे परमाणु मात्रमे भी यदि सम्बन्धके लिए बुद्धि जग रही है तो वह कर्मबन्धनके लिए है। और कर्मबन्धनका फल है यह संसारमे जन्म मरण करना। सो ऐसा जानकर ज्ञानी संतोने यह निर्णय बनाया है कि सब कुछ शारीरादिक भी ये सब त्याज्य हैं। सो जब तक इस शरीर साधनसे सयमकी साधना चल रही है, जब तक मुनिव्रतका निर्वाह चल रहा है, आत्मतत्त्वके अनुभवमे बाधा नहीं आ रही है, जब तक शरीर काम कर रहा है तब तक सेवक (नौकर) की तरह इसे भोजन देना और जब स्थिति विपरीत हो जाय, यह शरीर सयम साधनाके योग्य न रहे, कमजोर हो जाय, वृद्ध हो जाय, एकदम अशक्त हो जाय तो उन ज्ञानी जनोके अपने ज्ञानका इतना विशिष्ट बल होता है कि इसकी पूरी उपेक्षा कर देते हैं, जिसे कहते हैं समाधिमरण। मुनिव्रत क्यों लिया गया कि यह संसारका जन्म मरण छूटे।

कोई कहे कि इस पञ्चमकालमे मोक्ष तो होता नहीं, फिर यहाँ मुनिव्रत लेनेकी आवश्यकता ही क्या है? सो बात यह है कि आजकल छठे, उवें गुणस्थान तक तो हो सकता है और जितना विशिष्ट सयमसे रहे और अपने आत्मध्यानकी तैयारीमे रहे वह तो उतना ही लाभ पायगा। इस भवसे मुक्ति न सही, मगर विशेष सयमका, विशेष आत्मयोगका, नियंत्रण का, व्रतका कुछ काम बना रहे तो उसमे भाव विशुद्ध होते हैं और यहाँकी शुद्धि आगे काम देगी। यह मुनिव्रत लिया है तो इस संसारके जन्म मरणसे छूटनेके लिए लिया है, सो उन मुनियोका केवल एक साधारण परिग्रह रहा गातमात्र परिग्रह, गात मायने शरीर। तो शरीर की कब तक उनके लिए भोजन आदिकी सेवा है जब तक कि यह साधन बाह्यरूप चल रहा है, अन्यथा प्रधानता तो उनकी है आत्मध्यानकी, और इसका वैराग्य है मुनि सतोंके कि उनको आहारके लिए जानेका भाव नहीं। उसको उत्सर्गरूपमे लिया। तब यह समझाता है विवेक कि ऐसा मत करो। यह अभी शरीर है, आयु तुम्हारी चल रही, शरीरकी अकाल मृत्यु ठीक नहीं होती। तुम उठो, आहार करो, इस तरह विवेक मानो पीवा पकड़कर समझाता है कि इतना विरक्त इतनी भावुकतामे तुम सतत रहकर इस शरीरकी उपेक्षा मत करो और अन्तरगमे तो अणुमात्रकी उपेक्षा है मुनि जनोके याने श्रद्धामे परमाणुमात्रसे भी अगर राग है तो मुनिव्रत तो क्या, सम्यक्त्व भी नहीं रहता। हाँ चारित्रकी और रह जाय, मगर सबसे निराला रागद्वेषरहित परमाणुमात्रमे भी, जिसको समयसारमे कहा है कि परमाणुमात्र भी जिसके राग है वह आत्माको नहीं जानता। जो आत्माको नहीं जानता वह अनात्माको नहीं जानता। जो मूल जीव अजीवको नहीं जानता वह सम्यग्दृष्टि कैसे? हाँ तो सर्वव्रत और

सयमका प्रयोजन है आत्मा में स्थित होना, निज जो एक सहज ज्ञानानन्द स्वभाव है उसमें रमना, बाह्यपदार्थोंका विवर्त्त छोड़ना और निज आनन्दरससे तृप्त रहना ।

“मुक्त्वा मूलगुणान् यत्तेविदधत शेषेषु यत्नं परं,

दण्डो मूलहरो भवत्यविरत पूजादिक वाञ्छितः ।

एक प्राप्तमरे प्रहारमतुल हित्वा शिरश्छेदक,

रक्षत्यगुलिकोटिखण्डनकर कोऽन्यो रणो बुद्धिमान् ॥ ४० ॥

(१३०) मूल गुणोंको छोड़कर उत्तर गुणोंमें यत्न करने वाले साधुकी विडम्बना—

साधुव्रतके प्रसंगमें कह रहे हैं आचार्य महाराज कि मूल गुणोंको छोड़कर जो यत्ति शेष उत्तर गुणोंमें अपना यत्न करता है सो कहते हैं कि ऐसी उसकी स्थिति है जैसे कि युद्धमें लड़ने वाले योद्धाके सिरपर कोई शत्रु शस्त्रका प्रहार करने वाला है उसकी तो वह परवाह नहीं करता और कोई जरासी अगुली काटकर खून निकालना चाहता उसकी बड़ी परवाह कर रहा, उसको बड़ा महत्त्व दे रहा । इसी तरह कोई साधु मूल गुणोंकी उपेक्षा करके उत्तर गुणोंके पालनेको महत्त्व दे रहा तो उसे कोई बुद्धिमानीका कारण नहीं बताया गया । मूल गुण पालता हो और उत्तर गुण न हो तो भी उसके मुनिपना रहता । मूल गुण न हो और किसी उत्तर गुणमें अपनी विशेषता रखे तो भी वहाँ मुनिव्रत नहीं । अब यह ही तो हो रहा है । जिसके मनमें यह हठ है कि हमको तो गुरु जनोका विनय नहीं करना है याने हमको किसीके आगे फिर नहीं झुकाना है, यह बात जब चित्तमें है तब ही तो वह उत्तर गुणकी बात खोजता है । कहता है अरे ये कैसे मुनि ? ये तो शीतकालमें पुरालमें चूहेकी भाँति छिपकर रहा करते याने वे उत्तर गुणकी बात सोचा करते हैं । उनके मूल गुणोंको तो वह दूसरा सोचेगा ही क्या ? मूलगुणके विषयमें कोई आक्षेप अधिक करनेको तो मिलता नहीं, किसीको हो तो बान अलग है, पर मूल गुणके पालक सब हैं । यहाँ तक बताया गया कि कुछ मूल गुण ऐसे हैं कि जिनका अनिवार्यरूपसे पालन होना चाहिए, जैसे नग्नत्व आदिक ।

(१३१) मुनिलिङ्ग निरखकर संयमके प्रति प्रमोदभावना होनेमें श्रेयोलाभ—

अब यह बतलावों कि उद्देश्य तो होना चाहिये, आत्माका ज्ञान होना, श्रद्धान होना, आचरण होना, इतनी भीतरकी बहुत ऊँची बातपर रुकान होना चाहिये और वहाँ इस बातको गौण करके गुरु विनय नहीं करता, सयमको महत्त्व नहीं देना, मूढोंको कितनी बेकार

बात पसद होने लगती है। यह कलिकाल है। अब भी कोई साधु बनता है तो यह बड़े सौभाग्यकी बात है। वहाँ देखना चाहिए कि देखो अन्यकी अपेक्षा कितना निर्मल आचार है? एक बारका ही भोजन पान, न पैरोमे जूते, न मोजे, जितना शरीरसे हो सकता उतना उनकी साधना बन रही है। हम यदि नहीं बन सकते हैं साधु तो बजाय यह प्रकृति रखनेके उनका अपवाद या उनकी निन्दा करनेके, यह आदत रखें कि ओह लिङ्ग तो यही धारण करना चाहिए। मुक्तिके मार्गमें तो यह ही आता है, हम नहीं इस निर्ग्रन्थ लिङ्गको धारण कर सकते तो यह हमारी कमजोरी है। अपने जीवनमें यह ध्यान बनाना है कि हमें तो मुनिव्रत धारण करना है। चाहे कर न सकें मगर उसीको तो उपासक कहते हैं। तो ऊँचा ऊँचा चढ़ना चाहिए, ऊँचे ऊँचे भाव होना चाहिए अतरंगमें और बाह्यके व्रत-नियम आदिक भी। ये बाहरी व्रत नियम आदिक निष्फल नहीं जाते। मान लो विशेष ज्ञान नहीं है और कर रहे हैं, मद कषाय चल रही है तो अगले भवमें कुण्ठ तो न मिलेगी। धर्मके प्रसंग मिलेंगे, वहाँ पूर्ति कर लेंगे और अगर ज्ञानके साथ व्रत, नियम चल रहे हैं तो आत्मानुभवका जो सहयोग ले रहे हैं, इससे व्रत, तपे आदिकमें रुचि होना चाहिए। इनको कही पापरूप नहीं कहा गया। हाँ यह जरूरी बताया है कि ये शुभोपयोग है, शुभोपयोगमें न रमकर शुद्धोपयोगमें रमण करना चाहिए। तो ये मुनिजन शुद्धोपयोगप्रधान हुआ करते हैं और श्रावक शुभोपयोग प्रधान है।

तो उस साधुकी चर्चामें कह रहे हैं कि मूल गुणोंको छोड़कर उत्तर गुणोंमें बड़ा उत्कृष्ट प्रयत्न कर रहा हो यती तो उसका चरित्र है कि मूलगुणोंको तो नष्ट कर रहा और बाहरी-बाहरी बातोंको महत्त्व दे रहा है। मान लो भीषण सर्दी और गर्मीकी वेदनायें सहना यदि ये गुण साधुमें न रहे तो इनके बिना साधुना नहीं रहती, क्या? रहती है, पर यदि कोई इन ही बातोंको अधिक महत्त्व दे तो समझो कि उसके मूलका ही भग्न कर दिया। इस लिए मूल गुणका कार्य प्रथम है, उत्तर गुणकी बात तो उसके बादकी चीज है। कोई किसी भावुकतामें आकर किसी उत्तर गुणका प्रयत्न कर रहा हो, उसको बड़ा महत्त्व दे रहा हो तो वह उस योद्धाकी तरह है जिसके कि सग्राममें कोई शत्रु सिरपर प्रहार कर रहा, उसकी तो विह परवाह न करे और कोई अगुलीके जरासे भागका खण्डन कर रहा हो उसकी बड़ी परवाह करे। तो भावुकतामें आकर कोई उत्तर गुणकी प्रमुखता दे तो वहाँ साधुता नहीं रहती। इसलिए यह सकेत दिया है कि मूल गुणोंमें यती जन सावधान रहा करते हैं।

म्लानेः क्षालनतः कुतः कृतजलाद्यारम्भतः सयमो,
नष्टे व्याकुलचित्तताथ महतामप्यन्यतः प्रार्थनम् ।

कौपोनेऽपि हृते परैश्च भटिति क्रोधः समुत्पद्यते, तन्नित्यं शुचि रागहृत् शमवतां वस्त्रं कुकुम्भण्डलम् ॥४१॥

(१३२) आत्मसाधनामे नग्नत्वकी महती उपयोगिता—

वहाँ प्रधान गुण है नग्नत्व । नग्न रहनेमें मुनियोके कितना पवित्रतामें विकास होता है, उस सम्बन्धमें प्रथम वर्णन चल रहा है । प्रायः लोगोकी समझमें नहीं है तो नग्न भेषको देखकर अनेक लोग मुख मोड़ते हैं, घृणा करते हैं । उनको पता ही नहीं है कि कोई नग्न साधु तो बालककी तरह अविकार है । जैसे किसी नये बच्चेको देखकर कोई नाक भौंह तो नहीं सिकोड़ता । इस रहस्यको जिन्होंने नहीं जाना उनकी बात है यह; लेकिन जो जानते हैं कि यह अविकारताका चिन्ह है, निर्विकार है, ये तो सब शरीरके अंग हैं, उसमें लज्जाकी बात तो कामविकारका भाव होनेके कारण है, नहीं तो सब शरीरके अंग हैं, उसमें कौन बुरा अंग, कौन भला अंग ? सभी अंग हैं, शरीरके अंग हैं, लेकिन कामवासनाका विकार चित्तमें है मनुष्योके अतएव यह एक लज्जाकी बात बन गई । और कुछ हद तक यह लज्जा लाभदायक है, मगर जिनको आत्मस्वरूपकी सुधा हुई है, आत्मध्यान ही जिनके चित्तमें समाया है ऐसे पुरुषोको तो बाहरी आरम्भपरिग्रह आदिकसे कुछ मतलब न रहा ।

है यह तो एक बात कही, अब ऊपरी बात देखो—क्या रस्ती इनके पास पहिने के लिए ? अगर कपड़े रखे पहिनेके लिए तो उनको धोना भी पड़ेगा और धोनेके लिए फिर सोडा, साबुन वगैरहके आडम्बर चाहिएँ और इस अवस्थामें संयमका घात होना सम्भव है, जो अत्यन्त विरत है ऐसे पुरुष जिनमें रच भी हिंसा हो, ऐसे कार्य नहीं कर सकते । इसके बाद अगर मानो वस्त्र नष्ट हो रहा है, फट गया है, जीर्ण शीर्ण हो गया है, कोई चुरा ले गया है तो उसके मनमें व्याकुलता हो सकती है । उठती है व्याकुलता, बड़े बड़े पुरुषोके भी उठती । कोई वस्त्रधारी पुरुष अपनी साधुताका बड़ी डींग मारे तो उसको उत्तर आप कुछ न दीजिए बस उसके पास जो भी लगीट तद्दूर वगैरह कपड़े हो उन्हें फाड़ दीजिए, फिर देखो उसे कष्ट होता है कि नहीं । कदाचित् उसे यह सुधा हो जाय कि यह तो हमारी परीक्षाके लिए फाड़ रहे हैं तो ऊपरसे भले ही वह कुछ कहे पर अन्दरसे तो वह म्लान (दुखी) ही हो जायगा ।

तो यह वस्त्र होना भी क्षोभका कारण है । यह गुंम जाय, फट जाय तो उससे मत्त की व्याकुलता होती है । अच्छा और ऐसी स्थितिमें मानो वस्त्र फट गया तो दूसरोसे उसके लिए कुछ प्रार्थना भी करनी पड़ेगी, मगर एक लगीटी मात्रका भी अपहरण कर लिया

तो वहाँ क्रोध उत्पन्न होने लगता है। यह कारण है, यह बात ऊपरी कही जा रही है। मुनि जन सदा पवित्र है और रागभावको दूर करने वाला ही भेष धारण करते हैं अर्थात् दिशायें ही उनका अम्बर हैं। दिगम्बरका क्या अर्थ है? दिग—दशो दिशायें ही जिसका अम्बर (वस्त्र) है सो दिगम्बर। अच्छा हम आपके शरीरके अम्बर क्या हैं? धोती, कुर्ता, चादर आदिक। तो शरीर ही जिनका आवरण है, दिशायें ही जिनके अम्बर हैं वह आकाश ही है बाहर, और उनके शरीरपर कुछ नहीं है। तो ऐसा जो दिगम्बरका भेष है यह है साधु के लिए उत्कृष्ट पराकाष्ठा।

(१३३) निर्ग्रन्थ दशमैं ही परम आत्मसिद्धिकी असम्भवा —

साधु मायने क्या? जो आत्माकी साधना करे। साधनाका उपाय है त्यागकी पराकाष्ठा। ग्रहणसे साधु नहीं होता, त्यागसे साधु है। तब ही तो देखो—न माला लटकाने की जरूरत है, न भस्मकी, न सिर जटा की, न किसी प्रकारके एक सूतमात्र वस्त्रकी जरूरत है। उनके पास कोई परिग्रह नहीं है। बस शरीरभर है, भोजन कर सकते हैं शरीरकी स्थिति के लिए। वह तो एक अनिवार्य है, सो भी शुद्ध भोजन हो, निर्दोष हो वहाँ ही भोजन करें, न मिले तो न करेंगे। उनको किसी प्रकारकी प्रवृत्ति सग परिग्रह रखनेकी भावना नहीं जगती। त्याग करते जावो, त्यागकी जहाँ पराकाष्ठा हो जायगी वहाँ साधुता है। जैसे एक मुख्य बात आप ले लीजिए—साधुकी परीक्षा एक मुख्य चिह्नसे हो जाती है। नंगे पैर हो तो समझो कि इसमें साधुताकी निगरानी करना है कि बात सही है या नहीं? अगर मानो नंगे पैर नहीं है, जूते पहिने हैं—चाहे चमड़ेके न हो, कपड़े या रबड़के ही हो, मगर समझो कि अभी यह साधु लायक नहीं बना। आप हो समझ लो, जूता पहिन कर एक तो अहंकार की मुद्रा बनती है। कुछ लोग तो ऐसे जूते पहिन कर चलने हैं कि पीछेकी ऐड़ी जमीनमें धसकर चलती है। जो जूता पहिन कर चलेगा वह तो ऊपर सिर उठाकर चलेगा, क्योंकि उसे नीचे देखनेकी जरूरत क्या? छोटे-मोटे कण्ड, कांटे, गोबर आदि पैरमें लगनेका डर नहीं। वहाँ लोग प्रकृत्या ही नीचे जमीनमें देखनेकी आवश्यकता नहीं समझते। वहाँ कीड़ा-कीड़ी देखकर चलनेका कुछ विचार नहीं तो वह अज्ञानताकी बात है या नहीं? तो साधु जन जो नंगे पाँव चलते हैं उनमें पहला गुण तो यह है कि नीचे देखभालकर जीवरक्षा करते हुए चलते। दूसरे जूते तो साज-शृङ्गारको पुष्ट करने वाली चीज है। साधुजनोने तो आत्मध्यानके लिए साधुताको अंगीकार किया है। वस्त्रादिक भी जहाँ नहीं होते हैं, त्यागकी पराकाष्ठा है, मुझे नहीं रहा प्रयोजन घरसे, मुझे नहीं रहा प्रयोजन परिवारसे, क्योंकि ये क्या मदद

करेंगे ? यह आत्मा जैसे भाव करता है वैसा बंध करता है, वैसा ही फन-पाता है । इसका कोई दूसरा सुधार करनेमें समर्थ नहीं । अपने-अपने भावोंके अनुसार अपना-अपना भविष्य बना रहे है । कोई किसीका साथी है क्या ? तो परिवार छूटा सब छूटा । क्या रखना ? जो रखा उसीकी शल्य । पासमें पैसा रखे उसीकी शल्य । अरे जिसने आत्मध्यानका संकल्प किया है उसके लिए सब बाधा है । केवल शरीर नहीं छूटता, अगर यह भी छूट जाता तो तुरन्त छोड़ देते । इस प्रकार बाह्य पदार्थ कोई अपने प्रयोजनके नहीं हैं, ऐसा जानकर सर्व बाह्य पदार्थोंका त्याग हुआ ।

काकिन्या अपि संग्रहो न निहितः क्षीरं यया कार्यते,
चित्तक्षेपकृदस्त्रमात्रमपि वा तत्सिद्धये नाश्रितम् ।
हिंसाहेतुरहो जटावद्यपि तथा पृथाभिर प्रार्थनैः,
वैराग्यादिविर्वर्द्धनाय यत्तिभिः केशेषु लोच कृतः ॥ ४२ ॥

(१३४) साधुवोको केशलोचके विधानकी उपयोगिता—

उक्त छन्दमें तो नग्नत्व नामक मूल गुणके विषयमें कहा गया था कि अब यह केशलोचके सम्बन्धमें कह रहे हैं । साधुजन जिनके पास एक कोड़ी भी नहीं । साधुके पास कोड़ी है तो वह बेकोड़ीका और गृहस्थके पास कोड़ी नहीं तो वह बेकोड़ीका । ऐसा कहते हैं ना । जब साधुता अंगीकार किया तो दामका क्या प्रयोजन ? तो जिसके पास दाम नहीं तो किसके द्वारा वह क्षीर मुण्डन कराये ? आप कहेंगे कि साधुवोकी सेवामें तो लोग हजारों रुपये खर्च करते हैं । कोई रुपया आठ आना क्षीरके लिये दे दे तो कोई बात है क्या ? जो ऐसी बात कही जा रही है कि जब कोई धनका संग्रह ही नहीं है तो किसके द्वारा क्षीर करायें ? तो बात यह सोचो कि जो विधि विधान बनता है वह उस जातिमें सबका ध्यान रखकर बनता । कोई मुनि ऐसा है कि जिसके पीछे अनेक लोग फिरते हैं और कोई मुनि ऐसा है कि जिसे कोई नहीं पूछता । विधान जो बनता है वह सबको खयालमें रखकर बनता है ।

जैसे मानो कभी गृहस्थोंमें सुबुद्धि आ जाय और मिलकर कोई ऐसा नियम बनायें कि देखो गृहस्थोंमें विवाहके प्रसंगमें अनाप-सनापके खर्च हो जाते हैं जिससे दोनों पक्षोंके लोग बड़े फिजूल खर्चमें पड़ जाते हैं, अन्यथा बताओ कोई यह नियम रखा जाता क्या कि १००१) रु० का टीका कराओ । यदि सबको ध्यानमें रखकर नियम बनाया जाता तो यही नियम बनता कि रुपये सवा रुपयेमें टीका कराओ । नियम तो सर्वसाधारण जनोंको दृष्टिमें रखकर बनना चाहिए । तो मुनिधर्मके विषयमें कहा जा रहा है कि उनके पास एक कोड़ी भरका

भी परिग्रह नहीं है जिससे उनका मुडन (क्षीर) तक कराया जा सके। अगर वे अपने पास उस्तरा कैची या सेप्टीरेजर वगैरा रखने लगे तो फिर उन्हें छिपाकर रखेंगे कहां ? यदि किसी कपड़े वगैरामें छिपाकर रखें तो उसे धरें उठावें कहां ? कहीं छिपाकर तो नहीं रख सकते। अगर कोई कहे कि उन्हें दो पचा दो रुपयेका एक सेप्टीरेजर दे दिया जाय जिससे अपने बाल बना लिया करें, क्यों केशलोच करते है ? अगर वे कैची, उस्तरा, सेप्टीरेजर वगैरहका आश्रय लें तो उससे चित्तमें क्षोभ उत्पन्न होगा, वे धरें उठावें कहां ? कपड़ेमें छिपाकर रखें तो वह भी एक विडम्बनाकी चीज बन जायगी।

(१३५) साधुओंके जटा न रखने व क्षीर न करानेके कारणका संक्षिप्त वर्णन—

कोई कहे कि नहीं मुडन कराते तो फिर जटा रखा लें। तो भाई जटा रखनेकी इजाजत जैन साधुओंको नहीं है, क्योंकि जटाओंमें तो जूं बहुत पड़ जाते है। जिनके बालो में जूं हो जाते उन्हें देखा होगा कैसा दोनों आंखें मीचकर सिर खुजाते और कहीं जटाधारी साधु किसी नदी या तालाबमें जटायें फटकार कर स्नान करें तो उनके बालोमें छोटी मोटी मछलियां या अन्य कीड़े भी प्रवेश कर जाते और मर जाते। तो जटाओंके रखानेसे जीवदया नहीं पल पानी, अतः साधुओंको जटायें रखानेका विधान नहीं है। ऐसी अवस्थामें जब कि जंतुओंकी हिंसा नहीं पाली जा सकती तो फिर जटायें रखना क्या साधुका गुण हो सकता ? साधु तो वह कहलाता है जो सर्व जीवोका उपकार सोचता है, सर्वका हित सोचता है, किसी को बर्धा न हो मेरे द्वारा, ऐसा भाव रखते है और अपने सहज परमात्मतत्त्वकी आराधना बनाता है उसी को तो साधु पुरुष कहते है, इसलिए जो व्रत पालन करने वाले साधुजन है वे वैराग्यादिक गुणोंको बढ़ानेके लिए केशलोच करते हैं।

केशलोचमें अभी जो बात कही गई वह तो है ही, पर उसमें वैराग्यकी वृद्धि भी है। जब तक अपने चित्तमें यह भाव न आये कि शरीर परपदार्थ है, केश परपदार्थ है, मेरा आत्मा इनसे अत्यन्त भिन्न है, चैतन्यस्वरूप है, ऐसा भाव जब तक दृढ़ नहीं होता तब तक केशलोच करना सुगम नहीं है। भला कोई कुछ केश उखाड़कर दिखा तो दे। तो निर्ममत्व भावको बढ़ाने वाली है यह केशलोच क्रिया। आप देखो परम्परासे जो एक चीज चली आ रही और प्रभुने बताया आचार्य सतीने कहा, उन सब आचार-विचारोंमें साधुकी उन्नतिके लिए कितना रहस्य बना हुआ है ?

यावन्मे स्थितिभोजनेऽस्ति दृढता पाण्योश्च संयोजने,
भुञ्जे तावदहं रहाम्यथ विधावेष्टा प्रतिज्ञा यतेः।

कायेऽप्यस्पृहचेतसोऽन्त्यविधिषु प्रोत्लासिन्- मन्मते,

न ह्येतेन दिवि स्थितिर्नरके सपद्यते तद्विना ॥ ४३ ॥

(१२५) साधुके स्थितिभोजन और प्राणिपानाहारका प्रयोजन—

अब साधु पुरुषका एक मूल गुण है स्थित भोजन याने खड़े होकर आहार लेना । तो लोगोको देखनेमें ऐसा लगता कि बैठकर भोजन लेनेमें अच्छा भी लगता और सम्भ्यताही लगती और ये मुनिजन खड़े होकर भोजन करते तो यह तो बड़ा अटपटाया लगता, मुनि-जन ऐसा क्यों करते ? तो ठीक है, खैर आजकल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आजकल तो खड़े होकर सूट बूट पहने हुए लोग भोजन करते हैं और इतना ही नहीं, अपनी बिरादरीके या घरके लोगोका परोसा भोजन नहीं सुहाता तो परोसनेके लिए बैरा बुला लेते तो भले ही आजकल खड़े खड़े आहार लेना लोगोका अच्छा न लगे, लेकिन सोचो तो सही कि खड़े होकर मुनिजन भोजन क्यों लेते ? उनकी आत्मोन्नतिकी दृष्टि है, इससे वे वह कार्य करते जिससे आत्मोका हित हो, फिर दुनिया चाहे कोई कुछ कहे । तो स्थित होकर भोजन क्यों करते ? क्योंकि उनका संकल्प है कि जब तक मुझमें खड़े होकर भोजन करनेकी दृढ़ता है और दोमे हाथोंसे अंगुली जोड़कर हाथमें भोजन लेकर भोजन करनेकी क्षमता है तब तक मेरी भोजन-क्रिया चलेगी और जहाँ हाथ परोने जवाब दे दिया, समय साधनाके योग्य शरीर न रहा हो तो शरीरकी उपेक्षा कर देते हैं ।

आप देखो शरीरका कैसी ममता हटी हुई है, मुनिजनोकी और गृहस्थ तो परे है, बेहोश है, मर रहे है, फिर भी लोग कहते हैं—अरे एक चम्मच दूध तो मुखमें डाल दो । पर यहाँ मुनिजनोका नियम है कि जब तक शरीरमें खड़े होनेकी क्षमता है, जब तक हाथोंमें अङ्गुलि बाँधनेकी क्षमता है तब तक आहार लेंगे और जब यह शरीर असमर्थ हो जाता है तो अन्न जल सबका त्याग कर देते हैं । तो देखो कितनी विरक्ति भरी है उनके चित्तमें और आत्मध्यानकी और कितनी अभिमुखता है ।

आप कहेंगे कि हाथमें ही भोजन क्यों करते, थाली या कटोरेमें क्यों नहीं करते ? तो भाई हाथमें इसलिए करते हैं कि हाथमें एक एक आस आता जायगा, सारा नहीं । मान लो आहार करते हुएमें अगर अंतराय आ जाय तो एक ग्राम ही तो खराब जायगा, सारा भोजन तो खराब न जायगा और फिर आप लोगोते यह अनुभव किया होगा कि हाथसे भोजन करनेमें एक विशेष गुण है । हाथकी गंदेलीका स्पर्श किया हुए भोजनमें प्रकृत्या ही निरोगताका गुण बढ़ता है । आजकल तो लोग चम्मचसे भोजन करते और चम्मचसे भी

कौर नहीं उठता तो दो कांटेदार चम्मचमें फंसाकर कौर उठाते है। उनका विचार है कि ये हाथ चमड़ेके है, भोजनमें यह चमड़ा स्पर्श न करे और रोटी मुखमें स्वच्छतासे पहुँच जाय। खैर जो भी हो, मगर हाथमें भोजन करना लाभदायक है। मुख्य बात तो यही है कि यदि भोजन खराब होता तो एक ही ग्रास खराब होता। दूसरी बात यह है कि एक-एक-ग्रास भली प्रकार शोध शोधकर देते जाते तो ऐसी कई बातें है जो हाथमें भोजन करते हैं।

दूसरी बात उनके पास कोई आडम्बर नहीं रहा। अब बनाने वाले चाहे मिट्टीके बर्तनोंमें घनाकर रख लें चाहे धातुके बर्तनोंमें, उससे मुनिको क्या वास्ता? उसे तो बस खड़े खड़े अजुति से ले लेनेसे मतलब। तो उनका संकल्प है कि जब तक हाथ पैरोंमें क्षमता है तब तक भोजन करनेकी प्रक्रिया चलेगी। इस प्रकार जो यती प्रतिज्ञापूर्वक अपने नियममें दृढ रहता है उसका इस शरीरके प्रति कितना निर्मलभाव है? ऐसा उसने ध्यान किया कि एक आत्मासे ही सम्बन्ध रखा, बस यह हूँ, निरन्तर वही दिखता है, उसकी ही बात है, उसी का ध्यान करता है, कदाचित् मरण हो रहा हो तो उस ही आत्मामें दृष्टि रहती कि मैं तो पूराका पूरा ही जा रहा हूँ। मेरा यहाँ कुछ छूट नहीं रहा। जो मेरा है वह मेरेसे कभी छूटता नहीं और जो मेरा नहीं वह मेरे साथ कभी जाता नहीं, ऐसी एक आत्मदृष्टि पूर्वक वह शरीर बिदा हो रहा। मरण तो एक महोत्सव है। उस आगामी भवकी भलाई जिसपर पूरी निर्भर है वह तो एक महोत्सव है। लोग जन्मका उत्सव मनाते याने यह पैदा हुआ तो यहाँ रहे और दुःख पाये और जन्मके बाद मुक्ति किसीकी नहीं होती। मुक्ति मरणके बाद ही होती है। उसे ही कहते है निर्वाण, वही है पण्डितपण्डित मरण। तो साधुजन मूल गुणोंको पालते है। उनका अभिप्राय क्या है उसका यह वर्णन चल रहा है।

एकस्यापि ममत्वमात्मवपुषः स्यात्ससृते कारणम्,

का बाह्यार्थकथा प्रथीमसि तपस्याराध्यमानेऽपि च।

तद्वास्या हरिचन्दनेऽपि च सम सश्लिष्टतोऽप्यङ्गतो,

भिन्न स्वं स्वयमेकमात्मनि धृत पश्यत्यजस्र मुनि ॥४४॥

(१३७) समताके अधिकारी—

जिसने समस्त पदार्थोंका यथार्थस्वरूप समझ लिया है, अपने आत्माका और जगत के समस्त परपदार्थोंका जिम्मे स्वप्न जान लिया है, प्रत्येक पदार्थ अपने आत्माके द्रव्य, क्षेत्र, काल-भावसे है, दूसरेके स्वरूपसे नहीं है, अनएव किसी पदार्थको किसी दूसरे पदार्थके साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं, ऐसा जिन्होंने परिचय पा लिया है उन मुनिजनोंका यह निर्णय है कि

एक भी पदार्थका, जैसे कि अपने से यह लगा हुआ यह शरीर है, उम ही शरीरका या किसी भी पदार्थका ममत्व जो है वह संसारका कारण है याने संसारमे जन्म मरण करते रहनेका कारण है। चाहे कितनी ही महिमा तपश्चरणकी हो, बड़ी-बड़ी आराधना की हो, किन्तु किसी पदार्थमे ममत्वभाव हो तो वह संसारका ही कारण है वह मोक्षमार्ग नहीं, ऐसा जिन्होंने जाना कि जब देहका ही ममत्व संसारका कारण है तो अन्य पदार्थका ममत्व फिर इसकी क्या ही क्या कहे ? ये तो भव-भवमे रुलाने वाले साधन हैं, ऐसा निश्चय जिन्होंने किया है ऐसे मुनि जेने इतनी समतावाने होते हैं कि उनके अङ्गको कोई बसूलेसे छील रहा हो तो या कोई बड़े चंदनसे लेप कर रहा हो तो दोनोंमे समान बुद्धि रहती है। इसका कारण यही है कि उन्होंने सर्व पदार्थसे भिन्न जो आत्माका सार है निज तत्त्व चैतन्यस्वरूप, उसका अनुभव किया और निराकुल अवस्थाको अनुभवमे लिया और समझ लिया कि मैं यह हूँ ज्ञानानन्दका पुञ्ज। इसके अतिरिक्त बाहरमे जो कुछ है उन सबसे मैं निराला हूँ। यह देह मेरेसे अत्यन्त निराला है। इस देहको कोई सताये तो, पीटे तो, उन दोनोंमे मेरे लिए क्या है ? तो निन्दक हो, पूजक हो, घात करने वाला हो या पोषण करने वाला हो, मुनि जनोकी दृष्टिमे सब एक समान रहते हैं, ऐसी समता है। अब आप समझो कि ऐसी समता रखने वाले ज्ञानी जन, मुनिजन, गुरुजन और उनके प्रति कोई घृणा करे अथवा उनके प्रति कोई क्रूरताका भाव रखे, इन्हे कोई आहार न दे, पानी न दे और दूसरोको भी मना करे, ये यो ही मर जायें या परपरा मिट जायें, ऐसा विचार रखे तो आप समझो कि जो करेगा सो भरेगा, मगर जब अज्ञान अवस्था छापी रहती है तो अपने आपके प्रति भी करुणा नहीं रहती। तो भाई अंतस्तत्त्व की आराधना करें और यह भाव रखें कि इस अतस्तत्त्वकी आराधना करने वाले जो भी भव्य जीव हैं वे सब मेरे लिए आदरके योग्य हैं। उनमे यह छांट मत करें कि अयोग्य असयमी होने पर भी प्रभु पुरुष ही मेरे आराधनाके योग्य हैं और अंतस्तत्त्वके जो आराधक हैं वे तो मेरे दुश्मन हैं या गेर हैं। इस प्रकारकी जब बुद्धि हो जाती है तो वहाँ आत्मकल्याणकी प्राप्तता तो नहीं रहती। इस वास्ते धर्मके मार्गमे तो सरलता हो, समता हो और सर्वप्राणियोंके प्रति विनयभाव हो, सबके प्रति करुणा भाव जग सके, इस तरहकी एक स्वच्छ दृष्टि बन जाय तो समझमे आ सकेगा कि ये साधुजन कैसे समताके पुञ्ज होते हैं ?

(१३८) मुनिव्रतसे पहिले सामायिक संयमका अभाव—

बताया है ना कि सामायिक संयम मुनिव्रतसे शुरू होते हैं। अब एक बार दो

बार सामाधिक किया, कुछ किया यह तो एक गृहस्थोकी बात है, सीखनेके शिक्षाके व्रत है, मगर ममताके पुञ्ज तो मुनिराज होते है याने रागका द्वेषका किसीके प्रति संस्कार भी न रहना मुनिके सभवा है। संज्वलेन कषाय है ना केवल मुनियोके। जैसे पानीमें अंगुली या लाठी फेर दो तो तत्काल तो उसमे रेखासी पड जाती है, मगर उसके मिटनेमे देर तो नहीं लगती। हाथके हाथ मिट जाती है, ऐसे ही कषायभाव रह सकता है कुछ काल साधुजनोमे भी, मगर वह इतना मद् होता है। संज्वेलनसे अधिक कषाय प्रत्याख्यानावरणमें है, श्रावकमे है और इतना बडा उसका दृष्टान्त बताया गया कि जैसे गाडीका चक्का चल रहा है कच्चे रास्ते पर तो उस चके के चलनेमे उसकी लकीर आ जाती। तो वह लकीर है, वह मिट जायगी, कितने दिन रहेगी? चार छह दिन अथवा अधिकसे अधिक १५ दिन रहेगी और उससे अधिक क्रोध होता है अप्रत्याख्यानावरणमें। तो जैसे समझिये कि खेतमें हल जोता जाता है तो हलके जोननेसे जो लकीरें बन जाती वे भी तो मिट जाती है पर उनके मिटनेमें महीना दो महीना लगता है। अधिकसे अधिक ६ माह लेगा तो कोई क्रोध ऐसा भी होता कि जिसका संस्कार माह दो माह अथवा छह माह तक चलता और एक क्रोधका संस्कार ऐसा चलता कि जो जीवन भर नहीं मिटता और अगले भव तक साथ जाता, उदाहरणके लिए जैसे — पत्थरकी लकीरें। क्रोधकी जातियाँ अनेक होती हैं, उनमे से मद् क्रोध रहता है साधुओके। कभी कोई बात शिष्योको समझायी, उन्होने समझा नहीं, लो क्रोध आ गया। तो भले ही क्रोध आया मगर वह आया दूसरोके भलेके लिए। दूसरेके अहितके लिए साधुजनोको क्रोध नहीं आता, इसीलिए उनको समता है। उन्होने अपने आपमे अपने सहज अतस्तत्त्वका ध्यान किया है—मैं यह हूँ अपना सहज आत्मस्वरूप।

(१३६) उन्नतिके सभी उपाधोका मूल पोषक अन्तस्तत्त्वका उपयोग—

अन्तस्तत्त्वकी बात खूब समझने योग्य है, क्या, कि मेरा वह स्वरूप जो अपने आपमे बसा है वह है परमात्मतत्त्व। अपने आप होनेके कारण, शरीर व कर्मके सम्बन्ध बिना अपने आप जो मेरेमे हो वह मेरा स्वरूप है, वही सहज परमात्मतत्त्व है। यह ही बात जिनके प्रकट है वे भगवान कहलाते। लोग कहते ना कि भगवान घटघटमे बिराजे तो कही ऐसा नहीं कि कोई एक भगवान हो और वह घट घटमे फैला हो, उसका रहस्य समझना चाहिए। देखो एक भी कह लो, जो आत्माका स्वरूप है, केवल एकपर दृष्टि दो तो वही व्यक्ति नजर न आयेगा तो वही स्वरूप एक है, भगवान एक है अर्थात् स्वरूप दृष्टिसे एक है और अनुभवनकी दृष्टिसे देखो तो मेरेमे मेरा प्रभुत्व, प्रभुमे प्रभुका अनुभव, यह संमस्त त्रिलोक

त्रिकालवर्ती पदार्थोंको जान रहे । फिर भी अपने आनन्दमें लीन है । अनुभवकी दृष्टिसे देखें तो प्रत्येक आत्मा जुदा-जुदा है । स्वरूप दृष्टिसे देखें तो आत्मा एक है ।

(१४०) स्याद्वादकी-विवादध्वंसिता — जिन-जिन दार्शनिकोंने जो बात कही जरा नय-दृष्टि ठीक बना लो तो सबको बात ठीक उतरेगी, और एक नयदृष्टि ठीक न हो तो उससे कुछ लाभ नहीं प्राप्त होता; मानो खूब समझ गया कोई कि यह मकान है, यह मन्दिर है, यह पाठशाला है, ये सब मेरेसे अत्यन्त भिन्न चीजें हैं, मगर अंतस्तत्त्वका अनुभव होना तो कठिन है । जब तक स्याद्वाद द्वारा यह समझ नहीं बनती कि यह इस दृष्टिसे ठीक है, यह इस दृष्टिसे ठीक है तब तक वहाँ विवाद चलता । एक पुस्तक बनी है अध्यात्मसहस्री जिसमें एक परिच्छेद इसी बातका दिया है कि जिन-जिन दार्शनिकोंने जो जो बात कही वह इस दृष्टिसे ठीक उतरती है, क्योंकि जिन जिन दार्शनिकोंने जो जो भी बात कही आखिर उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार ठीक-कही, वे भी आखिर ज्ञानी थे, आखिर भाव तो उनका भी कल्याणका ही था, तो वहाँ सोचना चाहिए कि उन्होंने वह बात किस दृष्टिसे कही । जिस दृष्टिको लेकर उन्होंने सिद्धान्त रचा उस दृष्टिसे वह ठीक है । जैसे उदाहरण लो—बौद्ध मानते हैं कि यह जीव-क्षण क्षणमें नष्ट होता और क्षण क्षणमें पैदा होता रहता । अच्छा तो यह बात किस दृष्टिसे सही उतर सकती है ? पर्यायदृष्टिसे । जैन लोग भी तो कहते हैं कि जीवकी प्रतिक्रियामें नई नई अवस्थायें बनती हैं । तो यह बात पर्यायदृष्टिसे कही गई । अतः पर्यायदृष्टिसे देखें तो उन बौद्धोंकी बात ठीक है । अद्वैतवादी कहते हैं कि आत्मा कूटस्थ नित्य है तो उनका यह कथन भी द्रव्यदृष्टिसे ठीक है । द्रव्यदृष्टिसे देखें तो यह आत्मा अपरिणामी है । जीव तो है चैत्यस्वरूप स्वरूप, मगर पर्यायदृष्टिसे देखें तो आत्मा प्रतिक्रिया परिणमनशील है । द्रव्यदृष्टिसे देखें तो आत्मा एक स्वरूप है । स्याद्वाद एक-ऐसा अमृतपान है कि जिसमें कहींसे विरोध नहीं आता । जो जो कोई कुछ कहे उसकी बातका सही करार होता कि आपकी बात इस दृष्टिसे सही है । घरमें जो परस्परमें झगड़े होते हैं वे किस बातसे होते ? उन्हें नयोंका दृष्टियोगा बोध नहीं है कि कौन किस दृष्टिसे क्या कह रहा है ? अगर दृष्टियोगा बोध हो जाय तो फिर वहाँ झगड़ेकी क्या बात ? सब जगह यही बात है । किसीने किसीकी निन्दा की तो जिसकी निन्दा की गई वह निन्दाकी बात सुनकर आगबबूला हो जाता है । उसे है पर्यायबुद्धि, इस पर्यायको ही वह समझता कि-यही मैं हूँ, वस वह बुरा मान जाता, जिसे यह विवेक है कि यह जो शरीर है वह मैं नहीं हूँ, मैं तो एक अमूर्त ज्ञानमात्र आत्मा हूँ और फिर यह जेवारा जैसी इसमें यावृत्ता है वसा यह पारणाम रहा दृष्टि इसमें ऐसी ही योग्यता

है, क्या करे? तो ऐसा सम्झने वाला व्यक्ति निन्दा सुनकर भी बुरा न मानेगा। तो जिस दृष्टिसे जो बात कर रहा हो वह पहचान लिया जाय तो फिर वहाँ विवाद न रहेगा। तो सर्वमत, सर्वसिद्धान्त जो वस्तुस्वरूपके बारेमें कहे गए, जो न्यायशास्त्रका अनुभव करते हैं वे इसका आनन्द लूटते हैं कि इसने यह कहा, इसका यह मूड था, इस दृष्टिसे कहा और इस दृष्टिमें बराबर ऐसा जंच रहा।

(१४१) अन्तस्तत्त्वके अनुभवी विरत साधु संतोंकी समताका एक उदाहरण—

हाँ तो बात यह कही जा रही है कि मुनिजनोको सभीके प्रति समताभाव रहता है। कोई शत्रु चाकूसे शरीरको छीलता हो या कोई शरीरमें खूब चदनका लेप करता हो, दोनोंको वे एक समान दृष्टिसे देखते हैं। कोई ढाई हजार वर्ष पहलेकी एक घटना है कि एक राजा श्रेणिक था, तो श्रेणिक तो थे, बौद्धधर्मके अनुयायी और उसकी रानी चेलना थी, जैनधर्मकी अनुयायी। देखो एक ही घरमें एकका आश्रय था जैनधर्म और एकका आश्रय था बौद्धधर्म। दोनोंमें कभी-कभी विवाद भी चल जाया करता था। एक बार क्या हुआ कि राजा श्रेणिक किसी जंगलमें घूमने गए तो वहाँ उन्होंने क्या देखा कि एक जगह एक नेमन दिगम्बर मुनि ध्यान कर रहे थे। वही पासमें पड़ा था एक मरा हुआ सर्प तो राजा श्रेणिकको उस समय कुछ कौतूहल सूझा याने कुछ मजाक करना विचारा। क्या किया कि उस मरे हुए साँपको उठाकर मुनिराजके गलेमें डाल दिया। मुनिराज तो अपने ध्यानमें ही मस्त रहे और राजा श्रेणिक वापिस आ गया। दो-तीन दिन बाद जब कोई वाद-विवाद चला रानी चेलनासे तो वहाँ श्रेणिकने कहा—अरे हम तो अमुक जगह तुम्हारे साधुके गलेमें मरा साँप डाल आये है, तो रानी चेलनाने कहा—अरे यह तो उनपर उपसर्ग हुआ, चलो चलकर देखें तो सही। तो श्रेणिक बोले—अरी बावली क्या वह वहाँ बैठे होंगे? वह तो कभीके साँपको फेंककर कहीं चले गए होंगे। नही नही, यदि वह दिगम्बर साधु है तो वह वहाँसे कहीं न गए होंगे, उसी जगहपर बैठे होंगे। आखिर दोनों वहाँ पहुँचे तो क्या देखा कि मुनिराज ध्यानमें मस्त थे, उनके गलेमें सर्प पड़ा था। सर्पमें चीटियोंकी भरमार थी, सारे शरीरमें चीटियाँ घूम रही थी। यह दृश्य देखकर दोनोंको बड़ा आश्चर्य हुआ। रानी चेलनाने नीचे शक्कर बिखेर दिया तो उसकी गंधसे सारी चीटियाँ नीचे उतर आयी, और साँपको किसी डंठेसे उठाकर बाहर फेंक दिया। मुनिराजका जब उपसर्ग दूर हुआ तो नेत्र खुले। सोमने राजा रानी दोनोंको देखकर आशीष दिया—उभयो धर्मवृद्धिऽस्तु, याने तुम दोनोंको धर्मवृद्धि हो। अहो मुनिराजके इतना समता भरे वचन सुनकर राजा श्रेणिक दंग रह गए। बड़े विचारधारामें निमग्न हो गये,

एक ही मुझे मिल पायेगा, अच्छा होगा कि बड़े भाईको यही समुद्रमे ढकेल दें, यह मर जायगा तो मुझे ये दोनो कीमती रत्न मिल जायेंगे, पर वह भी सभली, अपनेको धिक्कारा, अरे मैं यह क्या अनर्थ करना विचार रहा था ? बड़े भाईसे कहा—भैया ! मैं इन्हे अपने पास न रखूंगा, तुम रखो । नही भाई तुम्ही रखे रहो । ... नही नही तुम रखो । अच्छा घर तक लिए चलो, वहा मा के पास या बहिनके पास रख देंगे । खैर किसी तरह घर ले गए । वहां बहिनके पास रख दिया तो बहिनने भी सोचा कि ये रत्न तो बड़े कीमती हैं । हो न हो मैं भोजनमे विष देकर दोनो भाइयोको खतम कर दूं, ये रत्न मुझे मिल जायेंगे, पर वह भी सभली, अपनेको धिक्कारा, दोनो भाइयोसे कहा—मैं इन रत्नोको अपने पास न रखूंगी, तुम्ही लोग रखो । सभीकी सलाहसे वे रत्न मां के पास रख दिये गए । मां के पास रत्न आ जाने से माके भी परिणाम चलित हुए । सोचा कि देखो बुढापेमे जब धन पासमे होता है तभी दूसरे भी पूछते, नही तो कोई नही पूछता । अब तो रत्न मेरे हाथमे हैं, ऐसा उपाय करें कि ये दोनो बालक खतम हो जावें और ये दोनो रत्न मेरे हो जावें तो मेरा बुढापा सुखसे बीतेगा उसने भी अपने बेटोकी हत्या करना विचारा, पर वह भी झूट सभली, अपनेको धिक्कारा । अरे मैं यह क्या अनर्थका काम सोच रही थी ? सो वह मा बोली—बेटा ! हम ये रत्न अपने पास न रखेंगे । ये रखने योग्य नही है, इनकी वजहसे मैंने तुम दोनोकी हत्या करना भी विचारा था । अब बहिनने भी बताया कि इन रत्नोकी वजहसे हमारे अन्दर भी ऐसे भाव बने, दोनो भाइयोने भी अपने अन्दर आने वाले खोटे भावोको बताया । फिर सभीने सलाह किया कि ये रत्न अपने पास रखना योग्य नही है, पहलेकी जैसी गरीबी भली है । इन रत्नो को तो किसी तालाब नदी या समुद्रमे फेंक दिया जाय । आखिर जब वैसा ही किया गया तो उनको शान्ति मिली । तो शान्ति न अमीरीमे, न गरीबीमे, शान्ति तो ज्ञानसे है ।

(१४४) जीर्ण, तृण व रत्नको समानताके समान शत्रु मित्रमे व सुख दुःखमें भी समानताका भाव—

प्रसंग यह चल रहा था कि चाहे तृण हो, चाहे रत्न हो, मुनिजन दोनोमे समता भाव रखते है । वे जानते है कि इस जीवके साथ तो यहाका एक सूत तक भी न जायगा सब कुछ यही छोडकर अकेले जाना होता है । यहा इस जीवके लिए भला कर सकने वाला बाह्यमे कौनसा पदार्थ है सो बताओ ? परखो अपने आपको, अपने आपके सहज अंत स्वरूप को सोचो, निरखो कि मैं ज्ञानमात्र हू । कैसा ज्ञानमात्र ? जो जनान भीतर निरन्तर चल रहा उससे भी निराला एक सहजज्ञान ज्योतिस्वरूप, बस उस तरहका अनुभव करें, वहां धर्म है,

वहाँ शान्ति है, कर्मजाल कटेंगे, सब बात होगी । इसीलिए मुनिराजोको इन सब बातोंमें समताभाव रहता है, तो जैसे चाहे तृण हो, चाहे रत्न हो, मुनिराजोके लिए दोनों ही समान हैं, इसी प्रकार चाहे शत्रु हो अथवा मित्र । अब जैसे कथानकमें कहा था कि राजा श्रेणिक थे उपसर्ग करने वाले और रानी चेलना थी उपसर्ग दूर करने वाली, मगर मुनिराजके लिए वे दोनों समाप्त थे । इसी तरह चाहे सुख हो, चाहे दुःख हो, सुख मायने क्या है ? ससारका सुख, काल्पनिक सुख, झूठा सुख और दुःखके मायने क्या ? जो इन्द्रियो को असुहावना लगे । और सुखके मायने क्या ? सु मायने सुहावना और ख मायने इन्द्रिय, जो इन्द्रियको सुहावना लगे, सो सुख । तो सुख और दुःख ये दोनोंमें केवल कल्पनाकी बात है । ये दोनों समान है, और बल्कि देखो दुःखमें तो प्रभुका स्मरण भी रहता और सुखमें नहीं रहता । तो दुःख अच्छा है अपेक्षा सुखके । वास्तवमें तो न सुख, अच्छा न दुःख । यह सब बाहरमें बाहरी पदार्थका काम हो रहा, भीतरमें अपनी ज्ञानकल्पनाका काम चल रहा । अपना यह निर्णय बनावे कि सुख-दुःखकी कल्पनासे इस जीवको लाभ नहीं । सुख और दुःख दोनों ही ज्ञान-मुनिराजके लिए समान हैं ।

(१४५) साधुजनोके श्मशान व महलमें, स्तुति व निन्दामें, जीवन व मरणमें समता बुद्धि—

समताके उपयोगी साधुजनोके चाहे श्मशान हो, चाहे महल हो, दोनोंमें समान बुद्धि होती है । महलमें बैठ गए तो वहाँ भी ज्ञानमात्र आत्माका चिन्तन, श्मशानमें बैठे तो महलसे भी अच्छी तरह ज्ञानमात्र अस्तित्वकी सुध होती है । चाहे महल हो, चाहे श्मशान हो, ज्ञानी पुरुषका समान भाव रहता है । इसी प्रकार चाहे कोई स्तुति करे तो क्या, चाहे कोई निन्दा करे तो क्या, उनके लिए समान है । वे जानते हैं कि ये तो भाषावर्णना के वचन हैं, इसमें जैसी योग्यता है वैसा यह परिणाम रहा है । जो अच्छे लोग होते हैं उनके मुखसे अच्छे ही वचन निकलते हैं और जो दुर्जन हैं, क्रूर चित्त वाले हैं, जिनकी बुद्धि विपरीत है और जो धर्मसे अत्यन्त विमुख हैं, जिन्होंने अपना ऐसा निर्णय बना लिया कि जो मुझे विषय कषायोकी बात आवे वह तो मेरा मित्र और जो कल्याणकी बात कहे, मोक्षमार्गमें लगनेकी प्रेरणा करें वे मेरे कुछ नहीं, बल्कि उनके प्रति एक विरोधका भाव रखते और जब विरोध का भाव भाव है तो निन्दात्मक वचन तो उनके मुखसे निकलेंगे ही और अगर किसीके चित्त में दूसरोके गुण सुहाते हो तो उसे गुण दिखेंगे नहीं क्या, साधुजनोमें गुण दिखेंगे नहीं क्या ? दिखें, तो वह स्तुति कहलाती । तो जिसमें जैसी योग्यता है वह वैसी परिणति करता रहता

है, स्तुतिसे क्या, निन्दासे क्या इसलिए साधुजन स्तुति और निन्दा—इन दोनोंमे समान बुद्धि रखते हैं। इसी प्रकार जीवन और मरणमें भी उनकी समान बुद्धि रहती है। 'यहां रहे' तो क्या, 'यहांसे चले गए' तो क्या? 'यहां रहूंगा' तो पूरा का पूरा हूँ, 'यहांसे कहीं चला गया' तो वहाँ भी पूरा का पूरा रहूंगा, इसलिए जिन्दा हूँ। तो ठीक, मरण हो गया तो ठीक। दोनों स्थितियोंके ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। देखो मुनिजनोकी कितनी 'मद' कषाय हैं? जिनके चित्तमें कषाय नहीं रही ऐसे पुरुषोंके हर स्थितिमें समताका परिणाम रहता है।

(१४६) सकल पदवीसे स्थित जनोंको प्रतिबोधनकी आचार्य सन्तोमे करुणा—

यह मुनिधर्मका व्याख्यान चल रहा है। पहले बताया था कि 'परिभाषा'में धर्म की बात बतायी जायगी, सो पहले बताया कि 'जीवदया' धर्म है, और अगर कोई पहले जीवदयाको ही पाप कहने लगे तो फिर उसका उत्थान होना कठिन है। जीवदया एक शुभभाव है, फिर शुभाशुभरहित इसको अपने अतस्तत्त्वका ध्यान बनता है समझ लो, मगर जब इस जीवदयाको कोई पाप घोषित करदे तो फिर वहाँ आत्माका उत्थान होना कठिन हो जायगा, चित्त बड़ा क्रूर हो जायगा। देखो आचार्यसंतोकी ही तो यह बात है—धर्मो जीवदया, जीवदया धर्म है। और फिर दूसरा बताया आनंदधर्म और मुनिधर्मदया और फिर बतला रहे 'रत्नत्रयधर्म' फिर बतला रहे दशलक्षणधर्म फिर बतला रहे मोह क्षोभके परिणामसे रहित, शुभ अशुभ-दोनोंभावोंसे रहित, शुभोपयोग अशुभोपयोग दोनोंसे अतीत जो एक चैतन्यस्वभाव का रमण है, वैसे यह धर्म है। यह निश्चयसे एक अतमे बात बतायी है। मतलब यह है कि लोग अपना उपकार ही तो करते हैं, लोगोंके उपकारकी बुद्धिसे ऐसी बात बोलनी चाहिए कि जिसमें उनका अहित न हो। खुद समझ गए तो खुदके लिए है, मगर दूसरोको बोलें तो इस तरह की बात बोलनी चाहिए कि जिससे दूसरो को किसीका किसी ढंगका अमान हो और उत्तरोत्तर धर्मके मार्गमें बड़ा करें।

वधमिह निजयूथभ्रष्टसारङ्गकल्पा

परपरिचयभूता क्वापि किञ्चिच्चराम ।

विजनमिह वसामो न ब्रजामः प्रमाद,

स्वकृतमनुभवांमो यत्र तत्रोपविष्टाः ॥४६॥

(१४७) साधुसंतोका आत्महितमे उत्साहक चिन्तन—

इस ग्रन्थमें धर्म और धर्मके आचरणकी विधि, धर्मका प्रयोग सम्बन्धी सभी बातोंका वर्णन कर भव्य जीवोंको धर्ममें लगाकर दुखसे छुड़ानेका प्रयोजन है। देखो यदि

किसीको आत्मकल्याणकी इच्छा है तो वह न तो यहाँ की जाति, कुल, मजहब-आदिकी बातोंको देखे और न शरीर सम्बन्धी किन्हीं बाह्य बातोंको देखे, किन्तु अपने आपको यह अनुभव करे कि मैं तो इस देहसे भी निराला एक ऐसा पदार्थ हूँ कि जो ज्ञानमात्र हूँ। जिसमें ज्ञान है उस ज्ञान वाले पदार्थमें अशान्ति बहुत रही अब तक। अब तो शान्ति चाहिए। शान्ति कहीं बाहरसे न मिलेगी। एक आत्मत्वके नातेसे विचार करें, क्योंकि यहाँ किसी भी सम्प्रदाय, कुल, जाति या और-और बाहरी प्रसंगोंसे कुछ प्रयोजन नहीं। मुझे बस एक ही प्रयोजन है कि अशान्ति मिटे और शान्ति हो, तो शान्ति होनेका उपाय केवल एक ही है सभी के लिए दूसरा नहीं। वह क्या उपाय है कि अपने आपके स्वरूपको समझना कि मैं वास्तवमें क्या हूँ? तो वहाँ मालूम पड़ेगा कि मैं तो एक ज्ञान और आनन्दका पिण्ड हूँ। तब ही तो दार्शनिकोंने कहा कि ज्ञान ही ब्रह्म है, आनन्द ही ब्रह्म है, ज्ञान और आनन्द यह ही मेरा स्वरूप है। जब ज्ञानानन्दस्वरूप मेरा है तो बस अपने आपके ज्ञानानन्दस्वरूपका अनुभव करें कि मैं यह हूँ। यहाँकी इन बाहरी बातोंको छोड़ें, सभीका खयाल छोड़ें और एक ज्ञानानन्दस्वरूप निज अस्तित्वको ज्ञानमें लें। बतलावो यह उपाय आत्माके नातेसे है न? यहाँ कोई कुल, जाति, मजहब, आदिका पक्ष नहीं रखा जा रहा। आत्मा है, आत्माको शान्ति चाहिए, शान्ति मिलेगी। तो आत्मा स्वयं शान्तिस्वरूप है, मगर कितने ही उपाय कर लिये अब तक फिर भी शान्ति न मिल सकी। अरे मेरेमें शान्ति है, मेरे स्वरूपमें ज्ञान है, आनन्द है तभी तो ये मेरेसे प्रकट होंगे। ज्ञान, आनन्द होते तो हैं मगर ये इन्द्रियोंके अधीन होकर हो रहे, बस यह विडम्बना है। भले ही खुश हो जायें कि देखो हम कितना अच्छा सुनते हैं, कितना अच्छा देखते हैं, कितना अच्छा स्वादते हैं, कितने ही प्रकारके ज्ञान कर रहे, लेकिन ये ज्ञान ये गुण इस स्वरूपके स्वभावकी जाति से उठे हुए नहीं हैं। ये पराधीन हैं। तो ज्ञानस्वरूप हूँ मैं, लेकिन यह इन्द्रियोंकी पराधीनता, इन्द्रियोंकी विडम्बना लग गई। और जब इन्द्रियसे जानते हैं तो इन्द्रियकी हमें खातिर करनी पड़ेगी। अब हमको अस्तित्वकी शरण्यातामें विश्वास हो गया तो फिर इन इन्द्रियोंकी खातिर न करें, इसका आदर न करें। इन इन्द्रियोंका आदर करने से तो रागद्वेष मोह ये सब बढ़ जाते हैं। तो इतना ध्यान रखें कि हे प्रभो मुझे इन्द्रियजन्य ज्ञान और आनन्द न चाहिए, ये तो विडम्बना हैं। इस इन्द्रिय और मनसे अतीत जो मेरेमें मुझे प्राप्त हो बस उसकी इच्छा है। पराधीन सुखकी, ज्ञानकी मुझे इच्छा नहीं। सब कुछ जानते हैं, योगीजन, ज्ञानी पुरुष, जो विरक्त हुए हैं तो क्या चिन्तन करते हैं कि हम लोग यहाँ समुद्रमें अलग होकर आये हैं।

हो रहे थे, भरत भी विरक्त हो रहे थे तो कँकेईने समझा कि मेरे तो पुत्र और पति दोनों ही विरक्त हो रहे, मेरा तो जीवन सूना हो जायगा, यह विचारकर उसने यही वर माँगा कि मेरे पुत्र भरतको राजगद्दी दी जाय। जब राजगद्दी मिल जायगी तो फिर यह मेरेसे अलग कैसे हो सकेगा ऐसा विचार था कँकेईका। कँकेईको वर कैसे मिले थे ? सो बात यह हुई थी कि राजा दशरथके विवाहके समय याने कँकेईके स्वयंवरके समय जब राजा दशरथका युद्ध ठना था तो वहाँ कँकेईने ऐसी वीरतासे रथ हीका था कि दशरथ विजयी हुए थे। वहाँ प्रमत्त होकर दशरथने कहा था कि मैं तुम्हे दो वर देता हूँ, बोलो क्या चाहती हो ? कँकेईने कहा था कि मेरे ये दोनों वर भंडारमें रखो, जब आवश्यकता समझूंगी तब माँग लूँगी। सो उस राज्याभिषेकके समय आवश्यक समझा वरदानका मागना। सो क्या वरदान माँगा था कि मेरे पुत्र भरतको राजगद्दी दी जाय। उसने यह नहीं माँगा कि श्रीरामको १४ वर्षोंका वनवास दिया जाय, मगर श्रीरामने यह सोचकर वनवास करना विचारा कि यहाँकी जनताका रख मेरी ओरका है। मेरे रहते हुए मेरे भाईका प्रभुत्व न बढ़ सकेगा, प्रताप न फैल सकेगा, इससे उचित समझा कि वनमें जायें, सो श्रीराम वनमें गए। तो अब देखो श्रीरामचन्द्र जी को उस जंगल में कोई सुख था क्या ? हाँ कभी सुख भी हुआ, राजा लोग भी भेंट देने आये, पर दुःख अधिक रहा। कहाँ क्या करना, कहाँ भोजन बनाना ? बर्तन पासमें नहीं तो मिट्टीके बर्तन भी बनाना। यहाँ वहाँके फल फूल तोड़कर लाना। श्रीराम जी को यह नियम था कि प्रतिदिन मुनियोंको पडगाह कर आहार करना। वे उस जंगलमें भी देखते हैं कि यहाँ कोई मुनि आवे तो आहार दें। और आये भी चारण ऋद्धिचारी मुनि आकाशमें विहार करते करते उनको श्रीरामने आहार दिया, फिर खाया। कई बार ऐसे मौके आये।

(१५१) धर्मात्मा शीलवती सीतापर संकटोकी चुनौती—

एक बार राम लक्ष्मण सीता द्वारा हो रहे मुनिदीनकी अनुमोदनाकी एक जटायु पक्षीने। बड़ा निर्मल भाव बनाया जटायु पक्षीने। वह जटायु था तो उसने अनुमोदना की, उसके प्रतापसे वह स्वर्गमें एक बड़ा देव हुआ। वह वही जटायु था जिसने अपनी चोचसे सीताका हरण करते समय रावणसे युद्ध किया था। रावणने जटायुको मार डाला था, मगर जब तक प्राण रहे तब तक सीताकी रक्षा की। वह एक बहुत बड़ा पक्षी था। भैया! हमने तो दत्तियाके अजायबघरमें एक पक्षीका अस्थिपंजर देखा वह बहुत बड़ा था। उसे देखकर हमें तो बड़ा आश्चर्य हुआ—ओह इतने इतने बड़े भी पक्षी हुआ करते हैं। सुना है कि दत्तियाका राजा एक बार अफ्रीका भेजा दिया गया था तो वह वहाँसे लाया था। शायद उसकी

नाम होगा सुतुर्मुर्ग । यह इतना बड़ा और बलशाली पक्षी होता है कि कहो हाथी तकको भी उठाकर फेंक दे । तो वह जटायुपक्षी जिसने रावणसे युद्ध किया था वह मरकर देव हुआ था । कृतान्तवक्र सेनापति वह भी सीताका बड़ा भक्त था । जब श्रीरामने कृतान्तवक्रमे कहा—जावो सीताको रथमे बैठाकर तीर्थस्थान दिखानेके बहानेसे निर्जन बनमे छोड़कर आवो तो वह कृतान्तवक्र रथमे बैठाकर सीताको ले गया । जब एक भयानक जगल मिला तो वहाँ कृतान्तवक्र बोला—हे देवी, मैं इस समय नीकर हूँ, माफ करना । मुझे मालिककी आज्ञा हुई है कि सीताको निर्जन बनमे छोड़कर आवो । सो तुम अब रथसे नीचे उतरो और इसी निर्जन बनमें रहो । कृतान्तवक्रके भी दुःखका क्या कहना, वह वापिस लौटते हुएमें भारी शोक प्रकट कर रहा था । वहाँ सीताने समझाया—ऐ सेनापति ! तुम मत रोओ, अधिक शोक न करो, जावो अपने मालिकसे मेरा यह सदेशा कह देना कि जनताके अपवादके भयसे जिस प्रकार सीताको छोड़ दिया उस तरहसे अपने धर्मको न छोड़ देना । यो बड़ी भारी श्रीरामकी कथा है । खैर कुछ और जीवन व्यतीत हुआ ।

(१५२) महासती सीताके सुख दुःखके विचित्र परिवर्तन—

सीताके दो पुत्र लव और कुश पैदा हुए । फिर बहुत दिन बाद लव कुशसे श्रीराम लक्ष्मणका युद्ध हुआ । देखिये—एक कोई नारद हुआ करते हैं वे ब्रह्मचारी होते, बड़े पवित्र आत्मा होते, उनको साधारण स्त्रियोंके बीच, रानियोंके बीच सबके बीच बैठनेका बराबर अधिकार होता, हाँ उनमें एक कमी यह जरूर होती कि वे इधरकी उधर भिडाते फिरते । पर वे इतना जरूर सोचते थे कि मेरे भिडानेसे किसीका बिगाड़ न हो जाय, ऐसी कई घटनायें हुई हैं । तो एक बार नारदने आकर लव कुशको आशीर्वाद दिया कि तुम दोनों राम लक्ष्मण जैसे प्रतापी बनो । अब लव तथा कुश दोनोंके मनमें आया कि जानें तो सही कि श्रीराम लक्ष्मण कौन हैं ? तो अपनी माँ से कहा—माँजी सच बताओ कि वह श्रीराम लक्ष्मण कौन हैं ? तो सीताने कहा वे तुम्हारे पिता और चाचा हैं और फिर सीताने अपवाद सम्बन्धी बात बतायी कि किसी धोबीकी औरत किसी दूसरेके घर चली गई । जब वह लौटकर घर आयी और पूछा कि तू इतनी देर किसीके घर क्यों रही ? तो उसने कह दिया तो क्या हुआ सीता जी तो रावणके घर ६ माह तक रह आयी, फिर भी कुछ बात नहीं, हमको जरासी देर हो गई सो नाराज हो रहे । यह बात समाजमें फैली, सो लोकापवादके भयसे मुझे जंगलमें छोड़ा गया । यो सब बातें बता दी । लव कुश समझ गए कि श्रीराम हमारे गित हैं तथा लक्ष्मण चाचा हैं । अब कुछ दिन बाद ऐसा योग जुड़ा कि श्रीराम लक्ष्मण तथा लव

कुशसे युद्ध छिड़ गया। जब आमने सामने हुए तो लव कुश तो ऐसे बाण चलाते थे कि पिता तथा चाचाके पैरोंकी तरफ नीचे गिरते थे, क्योंकि उन्हें पता था और इधर श्रीराम लक्ष्मणके बाण सीधे जाते थे, क्योंकि उन्हें पता न था। आखिर वहाँ नारदने पहुँचकर श्रीराम लक्ष्मण के कानोमे कहकर धीरेसे समझा दिया कि ये आपके पुत्र हैं, वस समाप्त हो गई लड़ाई। वहाँ से सीताको नारद अपने साथ श्रीरामके पास ले गए और नारदने श्रीरामसे सब वृत्तान्त कहा। श्रीराम तो थे मर्यादा पुरुषोत्तम। सो सीताको सामने देखकर श्रीराम बोले—ऐ सीता तू यहाँ क्यों आ गई? बिना जनताके सामने परीक्षा दिए यहाँ नहीं रह सकती। तो सीताने कहा—जो चाहे कर लीजिए परीक्षा, चाहे भयानक सर्पके आगे डाल दो, चाहे विष दे दो, चाहे अग्निमे डाल दो, जो चाहे परीक्षा कर लो। तो श्रीराम बोले—अग्निकुण्डमे प्रवेश करनेका तुम्हारे लिए आदेश है। अब क्या था, भयकर अग्निकुण्ड तैयार किया गया। सारी जनता वह दृश्य देखनेके लिए इकट्ठा थी। उस समय दो देव कही भगवानका दर्शन करनेके लिए समवशरणमे जा रहे थे, उन्होंने जब यह जाना कि यहाँपर किसी शीलवती नारीपर उपसर्ग आ रहा है तो वे वहीं रुक गए। आखिर उन देवोमे तो ऐसी विक्रिया होती है कि जब जो चाहे सो अपनी विक्रियासे करके दिखा दें, सो क्या हुआ कि जब सीताने णमोकार मन्त्रका स्मरण करके प्रभुका नाम जपकर उस भयकर अग्निकुण्डमे प्रवेश किया तो वहाँ उन देवोंने अपनी प्रक्रियासे सारा जल बना दिया और वह जल इतना बड़ा कि लोगोकी छाती तक आ गया। सारी जनता पुकार उठी, ऐ सीते, ऐ जगदम्बे, बचाओ बचाओ। तो सीताने कहा—ऐ उपसर्ग दूर करने वाले, इन प्रजा जनोकी रक्षा करो। बस जल शान्त हो गया। तो बात यह कह रहे थे कि किसीके जीवनमे ये सुख दुःख नियत नहीं रहते, अगर किसीके नियत रह सके हो तो बताओ। सीताकी अग्निपरीक्षाके बाद क्या हुआ कि सीताजीको अपने जीवनकी दुःखद घटनायें देख देखकर बड़ा वैराग्य जगा, उनके चित्तसे मोह ममता दूर हो गई। उसने अब घर गृहस्थीमे रहना ठीक नहीं समझा। यद्यपि सभीने बहुत बहुत निवेदन किया, माफी मांगी, मगर सीता अब किसीकी सुनने वाली थी? वह साध्वी बनी और तपश्चरणके प्रभाव से १६वें स्वर्गकी प्रतीन्द्र बनी।

(१५३) अन्तस्तत्त्वके रुचियोंके अन्तिम जीवनकी आदर्शता—

सीता-विरह व लक्ष्मणवियोगके बाद श्रीरामको भी वैराग्य जगा, मुनि बने और तपश्चरण करने लगे। जब श्रीराम वनमे निर्ग्रन्थ मुद्रामे बैठे हुए ध्यान कर रहे थे तो एकाएक

ही उस सीताके जीव प्रतीन्द्रको ध्यान आया, अवधिज्ञानसे सब जाना और ऐसा सोचा कि श्रीरामका ध्यान भग कर दें, ताकि श्रीराम अभी मोक्ष न जायें, हम और वह दोनों फिर एक साथ मोक्ष जायेंगे। भला बताओ ऐसा भी हुआ क्या कि एकके साथ दूसरा जाय, मगर सीताके जीव प्रतीन्द्रने ऐसा ही सोचा। तो श्रीरामका ध्यान भग करनेके लिए वह श्रीरामके पास आयी, वह तो आत्मध्यानमें रमे थे। उस प्रतीन्द्रने अपने बड़े हाव भाव दिखाये कि श्रीराम डिग जाये, पर वह रच भी न डिगे। फिर एक ऐसा दृश्य दिखाया कि रावण सीताके केश खींच रहा है, सीता हा राम हा राम कहकर पुकार रही है। इसपर भी श्रीरामका चित्त न डिगा। वह अपने आत्मध्यानमें लीन रहे। आखिर श्रीराम मांगीदुगी पर्वतसे मोक्ष गए। भगवान हुए। अब यहाँ आगे जो-जो भी बात हुई बहुत बहुत बातें हैं, मगर इतनी बात ध्यानमें रहे कि सुख दुखका जब भी अन्त आता है तो बस एक ब्रह्म समाधिमें आता है। ये सुख दुःख नियत नहीं रहते।

यह ससार अति चंचल है। इस अति चंचल संसारमें किस बातका हर्ष मानना और किस बातका विषाद? देखो भाई इतनी बात तो चित्तमें रख ही लो कि जो भी सुख दुःख यहां हम आपपर बीत रहे उनमें चित्त मत फसायें। वे सब तो बाहरी बातें हैं, बाह्य पदार्थों की परिणतियाँ हैं। उनकी परिणति उनमें होने दो। उससे दुःख किस बातका? और जो दुःख है उस दुःखका भी अन्त हो जायगा। ऐसा जानकर इस चंचल ससारमें किसी भी घटनाको देखकर चैन मन मानें। यहां कौन तो मेरा शत्रु और कौन मेरा मित्र? मैं समस्त जीवोंसे अत्यन्त भिन्न हूँ, निराला हूँ। उनमेंसे यह छटनी करना ठीक नहीं कि ये मेरे घरमें रहने वाले जो दो-चार जीव हैं वे तो मेरे हैं, बाकी सब गैर हैं। लोग तो ऐसा सोचते हैं कि मानो ज्ञानकी दो आँखें हो ससारमें। तो डेढ़ आँखें तो मेरे पास हैं बाकी आधी आँख बाकी कुल संसारी जीवोंके पास है। इतना मोह इन संसारी जीवोंको रहता है। तो जगतमें जो होता हो होने दो, उनको देखकर मनमें हर्ष और विषादकी बात न करो। धर्मके मार्गमें बढ़ो। आत्मश्रद्धान, आत्मज्ञान और आत्मरमण, इनमें लगे। बाकी यहाँकी ये कोई चीजें काम न आयेंगी। कल्याण न होगा इन बाहरी बातोंसे, इसलिए इन बाहरी बातोंमें अपना चित्त न फसायें और एक अपनी आत्मसमाधिके लिए अपनी भलाईके लिए आत्मज्ञान करना, सत्संग करना और धर्मके नामपर आप यह बात विचारें कि आत्माको अपने आत्मामें मग्न करना है जिससे मुक्त आत्माका कल्याण हो। मूल बात यह रखें कि यही धर्मात्मा पुरुषका

कर्तव्य है। बाकी सब बातें तो गैर है, विडम्बनारूप हैं।

(१५४) आत्मत्वके नातेसे ही कर्तव्य बनानेमें सर्वत्र एकरूपताका दर्शन—

अगर एक आत्मकल्याणकी इच्छा है तो आत्माके नातेसे सब विचार बनावें। सम्प्रदाय, कुल, जाति आदिककी बात सोचकर मत विचार बनायें। कल्याणके मार्गमें मैं ज्ञानमय पदार्थ हूँ, इस प्रकार मुझे आत्माके नातेसे आत्माका धर्म करना है। आत्माका वह धर्म क्या है? तो जो आत्माका स्वरूप हो जो आत्माका स्वभाव हो, जो परके सम्बन्ध बिना आत्माकी स्थिति हो वह आत्माका धर्म है, उसे करना है, और सब बातें छोड़ दो। फिर आप कहेंगे कि यह बात फिर धर्मके नामपर कैसे लग गई? तो ऐसे लग गई कि करनेका तो धर्म यह ही है। आत्माका श्रद्धान, आत्माका ज्ञान और आत्मामें रमण करना, ये बातें जब नहीं बर्त रही हैं तो उसके एवजमें विषयकषायके प्रसंग आते हैं। तो उनको दूर करनेके लिए तपश्चरण करना, व्रत करना, सयमसे रहना, ऐसी बात करनी होती है। सो ये भी आवश्यक है, ये भी कर लिए जायें और बहुत दिनोंसे यही करते चले आये हो और वहाँ अनेक विचार वाले लोग हैं तो व्रत तप आदिकके रूप भिन्न-भिन्न हो गए, पर जो मूल धर्म है, जिसे मुनिजन किया करते हैं वह एक ही ढंगका है।

जैसे कहते हैं ना कि सब मनुष्योंको पैदाइश एक ही ढंगसे होती है, चाहे कोई हो राजा, चाहे कोई हो रक। ऐसे ही मरण भी सबका एक ढंगसे होता है। शांति और अशान्ति उत्पन्न होनेकी बात भी एक ही ढंगसे होती, ससारमें खलना, ससारसे मुक्त होना—ये भी एक ढंगसे होते। सब स्थितियोंमें एक ढंग है। यहाँ भी यही समझिये कि अपने आत्माका श्रद्धान, आत्माका ज्ञान और आत्माका आचरण यह तो मुक्तिका मार्ग है और परपदार्थोंके प्रति राग द्वेष मोहादि करना, यह ससारमें खलनेका मार्ग है। आकुलता और निराकुलताकी भी यही बात है। तो अपनेको अगर कल्याणकी वाञ्छा हुई है तो एक यह निश्चय रखना चाहिए कि मैं जीव हूँ, आत्मा हूँ। यहाँ किसी भी अन्य चीजसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं। घर है, नगर है, मकान, महल, कुटुम्ब, परिजन आदिक मैं नहीं, यह देह भी मैं नहीं, जो जो भी चीजें देहके आश्रित हैं वे भी मैं नहीं। यह मैं तो केवल एक ज्ञानमात्र आत्मतत्त्व हूँ, ज्ञानसयुक्त हूँ, ऐसा एक अपना निश्चय बनायें और अपने आत्मकल्याणके मार्गमें चलें। इसीमें अपने जीवनकी सफलता है।

प्रतिक्षणमिदं हृदि स्थितमतिप्रशान्तात्मनो,
मुनेर्भवति सवरं परमशुद्धिहेतु ध्रुवम् ।

रजः खलु पुरातनं गलसि नो नवं ढौकते,

ततोऽतिनिकटं भवेदमृतधाम दुःखोज्झितम् ॥४८॥

(१५५) अन्तस्तत्त्वकी आराधनासे संवर निर्जरा पूर्वक अमृतधामकी अति निकटता—

जिसने संसारको दुःखमय समझ लिया, संसारके समस्त सगको जिसने पर समझ लिया और भले प्रकार यह परिचय जिसने कर लिया कि जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक, इष्ट-वियोग, अनिष्टसयोग, पञ्चेन्द्रियके विषयोमे विघ्न, अपने मनके अनुकूल बात न हो पाना आदिक अनेक कष्ट इस ससारमे है। उनसे जो भयभीत हुए ऐसे ये मुनिजन क्या क्या विचार करते हैं चित्तमे, वह प्रकरण चल रहा है। जैसे बताया गया कि यह मैं कितनी ही बार राजा बना, कितनी ही बार कीट बना, तो ससारमे सुख अथवा दुःख किसीके भी नियत न रहेगे, ऐसे इस दुःखमय ससारमे उपयोग देना और इसके साधनभूत विषयोमे चित्त रमानेमे सार नहीं है, ऐसा जिसने मनन किया।

प्रतिक्षण जिनका ऐसा चिन्तन चलता है, जिनका इतना शान्त चित्त है उन मुनियोके परमविशुद्धि का कारणभूत संवर होता है। संवर उसे कहते हैं कि नये कर्म न आना। देखो धोतीमे धूल तब चिपटती जब कि वह गीली होती है, सूखी धोतीमे धूल नहीं चिपटती। अगर गीली धोतीमे धूल भी लग जाय और उसके सूखने पर झटक दिया जाय तो वह धूल झड़ जाती है, ऐसे ही इस ससारी जीवमे गीलापन है मोह रागद्वेषका। जब तक मोह रागद्वेष है तब तक कर्मधूल चिपटती है और जिसने मोह रागद्वेषसे रहित अपने आत्माका सहज स्वभाव चैतन्यमात्र अपनेको अनुभव किया ऐसे पुरुष मोह रागद्वेषसे दूर रहते हैं और इसी कारण उनके परमविशुद्धि याने निर्मलता होती है और नवीन कर्म रुक जाते हैं, और इसही परिणामके बलसे जो पहलेके बाँधे हुए कर्म हैं वे जल जाया करते हैं। तो जहाँ संवर है, निर्जरा है याने नये कर्म आयें नहीं, पुराने कर्म झड़ जायें तो उसको मुक्ति अत्यन्त निकट है। जैसे किसी नावको समुद्रके एक किनारेसे दूसरे किनारे पर जाना है, अच्छा तो चला दो नावको, किन्तु हो उसमे छेद जिससे पानी आये, जिस पानीके आनेसे नाव डूब जाती है, तो वहाँ खेवटिया लोग क्या करते हैं? उस नावका पानी पहले उलीचते नहीं, उसका पानी उलीचनेके बजाय उसका छेद बंद करते। अगर नावका पानी मात्र उलीचे और छेद बंद न करें, छेदसे पानी आता रहे, तो उससे लाभ क्या, पानी तो आता ही रहेगा और अगर छेद बंद हो जाये, नया पानी न आये, फिर उस पहिले आये पानीको उलीच दें तो फिर नाव बड़े आरामसे दूसरे किनारेपर पहुँच जायगी। ऐसे ही ये ससारी जीव जो निरन्तर कर्मसे बंधे हैं,

बराबर कर्म आते हैं तो विवेक जगने पर वह क्या करता है कि पहले अपने उन छिद्रोंको बंद करता, कौनसे छिद्र—मोह ममता, मिथ्यात्व, अज्ञान, विपरीत धृष्टा, असंयम, आदि ये सब उनके छेद हुए इन्हें रोक देता है और फिर उसके अपने आप इस ही परिणामके बलसे पहले बाँधे हुए कर्म खिरते हैं, तो उसकी मुक्ति अत्यन्त निकट है। देखो जीवको ये विषयभोग, ये पञ्चेन्द्रियके विषय बहुत सस्ते लगते, बड़े सुखदायी लगते, पर नियमसे इनका सगका, इनका भोगोपभोगका परिणाम कष्टदायी ही है। इस तरह यहांके सगमे आसक्त न होना, किन्तु आत्माका जहा हित है उस परिणामको आदर करना, यही कार्य ये साधुजन करते हैं, जिनके धर्मकी बात चल रही है।

(१५६) धर्मानुरागीका चिन्तन—

धर्मकी परिभाषामें धर्मके प्रयोजनानुसार ५ प्रकार बताये गए—जीवदया धर्म है, श्रावकधर्म और मुनिधर्म इस प्रकार दो प्रकारके धर्म हैं। रत्नत्रय धर्म है, उत्तम क्षमा आदिक दसलक्षण धर्म है। मोह क्षोभसे रहित सहज आनन्दमय परिणाम, उसकी अनुभूति धर्म है। इनमें से दूसरे प्रकारकी पद्धतिकी बात चलेगी। श्रावकधर्म और मुनिधर्ममें श्रावकधर्मका वर्णन हुआ। अब मुनिधर्मके बारेमें कहा जा रहा है, जो प्रशान्त हुए योगीश्वर मुनि। वे मुनि क्यों हुए? आजके भव्य पुरुषोंको संसारका कोई भी प्रसंग इस जीवके लिए हितकर नहीं है, इसलिए इन प्रसंगोंसे अलग हो जाते हैं। किसी भी अन्य वस्तुका ख्याल इस आत्माके भलेके लिए नहीं है इसलिए सर्वे बाह्य प्रसंगोंका परित्याग कर स्वतन्त्र एक अपने आत्मामें ध्यानमग्न होना ऐसा जिनका इरादा होता है और इस ही आशयकी पूर्तिके लिए वीतरोग पुरुषोंने त्याग किया अंतरंग पशुग्रहका, आत्मोंके ध्यानमें जिनका चित्त लगा है वे अत्यन्त प्रशान्त हैं। तो ऐसे अत्यन्त प्रशान्त वे प्रायः प्रतिक्षण रहते हैं। वे सोचते हैं कि कितनी ही बार तो मैं राजा महाराजा, महान ऐश्वर्यशाली बना, बड़े-बड़े सुख साधन मिले, पर कोई नियत न रहे, फिर यहाँ किस बातका हर्ष और किस बातका विषाद करना?

(१५७) धर्मानुरागीके धर्मध्यानके प्रयत्नमें आर्त रौद्रका परिहार—

धर्मध्यान चार प्रकारके बताये गए—(१) आज्ञाविचय, (२) अपायविचय, (३) विपाकविचय और (४) सस्थानविचय। धर्मध्यानी छोटे ध्यानोंसे वियुक्त है। ध्यान १६ प्रकारके कहे—४ आर्तध्यान, ४ रौद्रध्यान, ४ धर्मध्यान और ४ गुणध्यान। आर्तध्यान तो वह है कि जिससे जीवको पीड़ा उत्पन्न हो। जैसे किसी इष्टका वियोग हो गया तो उसके विषयमें चिन्तन करना कि यह इष्ट मुझे कैसे मिले, ऐसा ध्यान बना रहे तो वह आर्तध्यान

है न ? अनिष्ट पदार्थका संयोग हो जाय उसके प्रति जो ध्यान बने वह आर्तध्यान है । शरीरमें कोई वेदना हो जाय उसके प्रति ध्यान बने कि हाय अब न जाने क्या होगा, यह भी आर्त-ध्यान है न । वैसे तो जब अच्छी हालतमें हैं तब तो सभी लोग कह देते कि अजी मरना तो है ही एक दिन । मरनेसे क्या डर ? पर जब कभी कोई वैसी बात आ जाती है कि जिसमें प्राणोका खतरा हो, मानो एक टी. बी की बीमारीका ही प्रारम्भ हो गया तो वहाँ फिर कैसा विह्वल हो जाते—हाय न जाने अब क्या होगा ? प्राण बचेंगे या न बचेंगे, तो जब कभी वैसी स्थिति आती तब पता पड़ता कि अरे जो कुछ हम कहते थे वह हमारा कहना झूठ था । तो वेदनाका भी एक बहुत बड़ा शल्य है, वह आर्तध्यान है और एक ऐसा मूर्खताभरा ध्यान है कि बैठे बैठे चिन्तन किया करते हैं कि मैं ऐसा हो जाऊँ, परभवमें ऐसा बन जाऊँ, वैसा बन जाऊँ । एक बड़ी आशा लगाये रहते हैं, आखिर जीवन बीत जाता है, मरण हो जाता है बस सारा झगडा खतम । रौद्रध्यान वह कहलाता कि जिसमें छोटे काम करनेमें मौज मानें । जैसे हिसानन्द—हिसा करनेमें, शाबाशी देनेमें बड़ी मौज मानना यह रौद्रध्यान है । इस रौद्रध्यानका फल है नरक जैसी खोटी स्थिति पाना । झूठ बोलनेमें, दूमरोकी निन्दा करनेमें, चोरी करनेमें मौज मानना सो रौद्रध्यान है, इसका फल है नरकगति । चोरी करनेमें मौज मानना सो चौर्यानिन्द और परिग्रहके संरक्षणमें, विषयोके साधनमें आनन्द मानना यह है विषयसंरक्षणानन्द । अब देख लो—आर्तध्यान, रौद्रध्यान ये कितना घिरे हुए हैं इस जीव पर । इस समय यह जीव बड़ी विपत्तिमें पड़ा है । इतना ध्यान करें कि यहाँ कोई किसीके लिए मददगार नहीं है । अपने आत्माका सुधार बनावे, सच्चा ज्ञान बनावें, अपना ज्ञान, अपनी भावना अपने आपमें है । व्यर्थकी कितनी ही बातें हैं जिनमें मौज मान रहे हैं । कोई धन वैभव, इज्जत, प्रतिष्ठा आदिमें बढ रहा है तो उसमें ईर्ष्या रखना यह कोई भली बात है क्या ? मिलता जुलता कुछ नहीं, मगर व्यर्थमें अपने परिणाम बिगड़े जा रहे हैं । कुछ लोग दूसरेके काममें विघ्न डालकर मौज मानते । यह एक कितना खोटा ध्यान है ? इसके फलमें अच्छी बात मिलेगी क्या ? ऐसे ये आर्तध्यान रौद्रध्यान जीवोंमें रहा करते हैं ।

(१५८) धर्मानुरागीके धर्मध्यानके प्रकार—

अब धर्मध्यानकी बात कहेगे ये धर्मध्यान ४ प्रकार है—१—आज्ञाविचय, २—अपाय-विचय, ३—विपाकविचय और ४—संस्थानविचय । भगवानकी आज्ञा मानकर चलना सो आज्ञा-विचय और उसके अनुसार धर्मपथमें लगना सो अपायविचय । ये राजादिक भावोंमें मूर्खोंके नष्ट हो, मोक्षमार्गमें कैसे चलें, उसका उपाय बनावें, आगे बढ़ें और उस बातका चिन्तन होना

सो अपायविचय। और तीसरा है विपाकविचय। कर्मों के फल का चिन्तन करना, कर्म आये, उनकी भाँकी हुई, ज्ञान भी दब गया और उस समय उपयोग में आत्मबुद्धि है, मैं यह हूँ और फिर मेरे साथ जो पदार्थ ज्ञेय होते हैं उनमें इष्ट, अनिष्ट बुद्धि करने लगे और फिर जैसे कर्मों का बंध किया उनका फल पाया, उन कर्मों से अपने को बचाये रखना। चौथा है सस्थान-विचय। इस लोक का विस्तार का चिन्तन करना और काल की बात का चिन्तन करना यह कहलाता है सस्थानविचय। देखो यहाँ बताये गए हैं चार तरह के धर्मध्यान। तो ये होते हैं चौथे गुणस्थान में, परन्तु पूर्णत्व की अपेक्षामें तीसरे गुणस्थान में आज्ञाविचय, चौथे में अपाय-विचय, ५वें में विपाकविचय और छठे में सस्थानविचय होता है। मानो मुनि जन की निगाह में यह बात बिल्कुल सामने रहती, इसके फल में क्या होता? जब कोई जान जाता कि यह लोक ३४३ धनराजू प्रमाण है, इस लोक की ऐसी रचना है, यह कितना महान क्षेत्र है? स्वर्ग-नरक, मध्यलोक की रचना, कितना बड़ा तिर्यक लोक, जिसे यह बोध रहता उसको फिर जरा जरा सी बातों में ममता नहीं रहती। जिसकी दृष्टि में लोक का विराटरूप हो रहा है उसको फिर यहाँ की विभूति में आसक्ति नहीं रहती और जिसको काल का ज्ञान है कि इतना लम्बा असीम काल होता है उसको यह १०-२०-५०-१०० वर्ष का जीवन कुछ गिनती में भी है क्या? जरा से समय के लिए क्यों व्यर्थ में रागद्वेष मोहादि करना? देखिये—यह बात अधिकतर मुनिजनों के हो पाती है, क्योंकि गृहस्थजन भूल जाते जरा सी देर में आत्मध्यान की बात, क्योंकि उनके सामने अनेक प्रकार के प्रसंग हैं, दुकान का काम, घर-गृहस्थी का नाम, नाते रिश्तेदारों के काम, समाज सेवा, देश सेवा आदिके काम, यो अनेक संभट हैं गृहस्थों के सामने, उनका जीवन तो कीचड़ बन जाता है। तो चतुर्थ ध्यान है—सस्थानविचय, उसका मुनिजन ध्यान करते हैं।

(१५६) अन्तस्तत्त्व के प्रसाद बिना त्रिलोक वैभव की व्यर्थता व अनर्थता—

मैं अनेक बार राजा हुआ, धनी हुआ, न जाने कितने ही सुखसाधन पाये, पर ये सुख दुःख किसी के नियत नहीं रहते। ऐसा जिनके चित्त में प्रतिक्षण रहा करता है उन प्रशान्त पुरुषों के ससार में भटकाने वाले इन कर्मों की रुकावट हो जाय, उसका उपाय क्या करते हैं कि अपने-आपके आत्मस्वरूप का अनुभव हो जाय कि मैं वास्तव में यह हूँ, उनके लिए सब जीव एक समान एक स्वरूप नजर आ रहे हैं किसी जीव के प्रति रागद्वेष की वासना न जगे यह प्रोग्राम बनना चाहिए। इस प्रोग्राम में आसक्ति न हो कि मैंने इतना कमाया, इतना बड़ा काम कर डाला, अरे यह तो अघेरा है। हाँ खायें बिना नहीं चलता, सो आहार मुनिजन भी

करते, गृहस्थजन भी करते, मगर श्रद्धामें यही बात रहे कि मुझे तो यह आहार करना पड़ता है । मेरा मुख्य काम तो है आत्मोपयोगका । आत्मोपयोगके बिना सब काम बेकार । जिसने अपने आत्मस्वभावका मनन कर लिया, जिसने अपने आपको दृढ़ बना लिया उसके लिए तो फायदेकी बात है और अगर यह बात न हो तो उसका जीवन बेकार है । यो समझो कि जैसे बहुतसे जीवन व्यर्थ खोये वैसे ही यह भी जीवन व्यर्थ खो जायगा । देखो अपने लाभके लिए दुनिया मरती है, उसी लाभकी बात हम कह रहे, टोटेकी बात नहीं कह रहे—अपने आपके आत्मस्वरूपका चिंतन करें कि मैं सबसे निराला हूँ और अपने आपके ही परिणामनसे अपने आपमें सब सुख दुःखका अनुभव किया करता हूँ । यह मैं आत्मा सबसे निराला हूँ । बाहरी बातोंका उपयोग क्यों बनाया जाय ? दृष्टिमें दीजिए अपने हितकी बात कि हमको करना क्या है ? देखो घन क्रम हुआ तो क्या, उससे जीवन नहीं चलता ? कौनसी बात ऐसी है दुनियामें जिसके बिना इस जीवका जीवन न चले ? सब प्रकारके काम कर डालो, मगर आत्मश्रद्धान, आत्मज्ञान और आत्मरमण ऐसा जो एक धर्म है उसके बिना इस आत्म का काम नहीं चला । इसीमें तो जन्ममरण किया और जन्म मरणके बीच नाना प्रकारके दुःख हुए ।

(१६०) अपना परिचय व कर्तव्य—

कोई अगर पूछे कि साहब आप अपना परिचय दीजिए तो उस समय आप अपना सही-सही परिचय यह दीजिए कि यह मैं एक चैतन्यपदार्थ हूँ जो अनादिकालसे इस जन्ममरणके बीच पड़ा हुआ नाना प्रकारके दुःख भोगनेका व्यापार करता आया, बस उसी रोजगारमें एक यह रोजगार कर रहा हूँ । यह है आपका असली इतिहास, यह है आपका असली परिचय । अब सोचो कि इस ससारमें रहते हुए इस जीवको मोहसे मिला क्या ? इस मोहसे फायदा कुछ नहीं मिलनेका । अपने आपके स्वरूपकी सुध लो, अपने आपको समझालो । करना पड़ेगा सब सो करो, मगर श्रद्धा न बिगाडो । अगर श्रद्धा बिगड गई तो फिर पार न पड़ेगा । एक सेठका लडका वेश्यागामी हो गया । सेठके किसी मित्रने कहा—सेठ जी आपका लडका एक वेश्याके घर जाता है वह तो बिगड गया है । और न मानो तो चनो तुम्हें चलकर साक्षात् उसे वेश्याके घरमें दिखावें । सेठ अपने मित्रके साथ वेश्याके घरके पास गया । वहाँ देख लिया वेश्याके घरमें सेठने अपना लडका और उस लडकेने भी सेठको देख लिया, मगर उस लडकेने क्या किया कि अपनी आँखोंके आगे हाथ लगा लिया । सेठ वापिस घर आया तो मित्र बोला—कहो हमने कहा था ना कि आपका लडका बिगड गया, तो सेठ बोला—अभी मेरा लडका बिगडा नहीं ।...वाह वाह बिगडा कैसे नहीं ? हमने तो तुम्हें

कुछ भी नहीं रहता ।

(१६२) तिरना, डूबना और तिरनेका उपाय—

आचार्यदेव यहाँ यह बतला रहे हैं कि संसार-सागरसे तिरनेका उपाय क्या है ? डूबना क्या कहलाता ? अपने सहज स्वरूपका ज्ञान न होना बस यही डूबना है, क्योंकि जब सबसे निराले अपने आपके स्वरूपको 'यह मैं हूँ' इस तरहका विश्वास नहीं है तब यह बाह्य पदार्थोंको निरखकर आकुलता करेगा, विह्वल होगा, पर इसका वश नहीं किसी बाह्य वस्तुपर अधिकार नहीं और ये जिस तरह परिणमना होगा परिणमेगे, पर यह उनको देखकर हैरत हो गया, तो इस दुःखको मिटानेमें समर्थ केवल ज्ञान है । देखो एक बारकी घटना । एक बुढ़ियाके एक इकलौता लड़का था, बाकी सब गुजर गए, केवल एक ही लड़का बचा तो वह लड़का उस बुढ़ियाको बहुत ही अधिक प्यारा था । अब वह लड़का भी गुजर गया तो वह बुढ़िया उस लड़केको लेकर बाहर निकली, वहाँ मिल गई उसे एक मुनिराज । सो मुनिराजके आगे वह बालकका मृतकणव रखकर बुढ़िया करुण दृष्टिसे बोली—महाराज मैं बड़ी दुखियारी हूँ । मेरे एक ही तो इकलौता बेटा था और वह भी मर गया, महाराज आप इसे कृपा करके जिन्दा कर दीजिए । तो मुनिराज बोले—ऐ बुढ़िया माँ ! अब तो मत रो, तेरा लड़का अभी जिन्दा हो जायगा । तू एक काम कर कि एक छटाक सरसोंके दाने ले आ, मगर देख अपने घरसे न लाना, ऐसे घरसे ले आना जिस घरमें कभी कोई मरा न हो । यदि यह काम तू कर सकी तो तेरा बेटा अभी जिन्दा हो जायगा । बुढ़िया बहुत खुश होकर सरसोंके दाने माँगने चली । एक घर पहुँचकर बोली—भैया ! हमें एक छटाक सरसोंके दाने दे दो, हमारा बेटा गुजर गया है सो उसे जिन्दा करनेके लिए मुनिराजने मगाया है । तो घर वाले लोग बोले—अरे एक छटाक ही क्यों, किलो दो किलो जो लगे सो ले लो, यदि सरसोंके दानोसे तेरा बेटा जिन्दा हुआ जाता है तो इससे बुढ़िया और क्या बात होगी ? तो फिर बुढ़िया बोली, मगर यह तो बताओ तुम्हारे घर कोई मरा तो नहीं ? अरे मेरे घर तो दादा मरे, बाबा मरे, पिता मरे, तमाम लोग मरे । तो तुम्हारे घरके दाने हमें न चाहिए । हमें तो ऐसे घरके चाहियें जिस घरमें कभी कोई न मरा हो । फिर बुढ़िया दूसरे घर गई तो वहाँ भी वही उत्तर मिला कि मेरे घर तो बहुतसे लोग मरे, इस तरह अनेक घरोंमें गई, सब जगहसे वही उत्तर मिला । आखिर बुढ़ियाको यह ज्ञान जग गया कि अरे इस संसारका तो यही हाल है । यहाँ एक न एक दिन सभीका मरण होता है । बस अपने बेटेके मरणका शोक उसे मिट गया और प्रसन्न मुद्रामें मुनिराजके पास पहुँची । मुनिराज उससे पहले ही पूछ बैठे—प्ररी

बुढ़िया मां तू तो प्रसन्न दीखती है, तेरा बेटा जिन्दा हो गया । तो बुढ़िया बोली हां महाराज मेरा बेटा जिन्दा हो गया । जब तक मुझे अज्ञान था तब तक मेरा ज्ञानपुत्र मरा हुआ था और जब सही ज्ञान जग गया तो मेरा ज्ञानपुत्र जीवित हो गया ।

(१६३) तपश्चरण, सम्यग्ज्ञान व गुरुसत्सग पा लेनेपर भवजलधि तिरनेमें विघ्नका अनवसर—

तो जब तक ज्ञान नहीं तब तक कष्ट ही कष्ट है, सही ज्ञान हो गया तो बस सारा कष्ट खतम । तो इस ससारसागरसे पार होनेका उपाय क्या है ? सम्यग्ज्ञान । जैसे यहां समुद्रसे पार होनेका उपाय क्या है ? अच्छा जहाज, जिसमें छिद्र न हो, ऐसे ही ससारसागरसे तिरनेका उपाय है सम्यग्ज्ञान । जिस ज्ञानमें कोई दोष न हो । जहाज तो मिल गया, मगर उसका चलाने वाला भी तो चाहिए । तो चलाने वाला कौन ? तो ये जो गुरुजन है, जो सहाय हो रहे, जो मेरे हितके वाञ्छक हैं, कल्याण चाहने वाले हैं, ऐसे सत्पुरुष ज्ञानी जन वे ही मेरी नौका चलाने वाले हैं । अच्छा तो मानो किसीने चला दिया, एक निमित्तदृष्टिसे कह रहे—वस्तुतः तो अपना ही जो गुणसमूह है वही चलाने वाला है और फिर उस जहाजके अनुकूल हवा भी तो होनी चाहिए । तो अनुकूल हवा है तपश्चरण । बस तपश्चरण है, सम्यग्ज्ञान है, गुरुजनोका सत्सग है, वहां फिर चिंता क्या, उसके लिए फिर मोक्ष कितनी दूर रह गया ? याने उसका मोक्ष निकट आ गया । तो भाई इस जीवनमें एक निश्चय बनावें कि इस जीवनमें मुझे और कुछ करना नहीं है । जो होता हो सो होने दो, जितना बन जाय ठीक है, जो बने उसीसे मेरा गुजारा चलेगा । यहां क्या है ? जब पशु पक्षियोंको पर्यायमें गए तो लदकर पिटकर गुजारा किया । आज इस मनुष्यजीवनमें लोग बहते कि हमारा तो गुजारा ही नहीं होता । अरे अगर असंतोष है तो कितना ही धन वैभव मिल जाय फिर भी दरिद्रके दरिद्र हैं । दरिद्रता नाम और है किसका ? असंतोषका ही नाम दरिद्रता है, इसलिए असंतोष कभी न रखें । इस जैनशासनके भक्तोको तो चाहिए कि वे असंतोष कभी न रखें और यह सोच लें कि आज जो कुछ मुझे प्राप्त है वह जरूरतसे ज्यादा है । देखा होगा कि आखिर खोम्चा बेचने वाले लोग भी तो अपने परिवारका पालन पोषण कर लेते हैं । ऐसा ध्यानमें लाओ और इस असंतोषको त्यागो । अपने आपके आत्माका जो शान्तिधाम है, निधान है, ज्ञानस्वरूप निज अंतस्तत्त्व है उसको मानो कि यह मैं हूं । इस प्रकारका यदि आत्मपरिचय है तो समझो कि हमने सब कुछ पा लिया । यह सम्यग्ज्ञान ही इस ससारसागरसे पार करनेका एक उपाय है ।

अभ्यस्यतान्तरदृश किमु लोक भक्त्या, मोह कृशी कुरुत किं वपुषा कृशेन ।

एतद्वय यदि न किं बहुभिन्नियोगैः, वलेणैष च किं किम्परैः प्रचुरं स्तपोभिः । ५०॥

हे भव्य जीवो, तुम अपने अन्दरकी और दृष्टि बनाओ, उसका अभ्यास करो । इस शरीरको खुश करनेसे क्या लाभ है ? ये मुनि अन्तर्दृष्टिमें नहीं आते, केवल बाह्य तपश्चरण में रत रहे, उनका सम्बोधन किया है । कही यह न समझना कि उन्हें छोड़ दें, किन्तु उनको समझा रहे जो कि मोहको कृश नहीं करते किन्तु शरीरको कृश करते तो उससे क्या लाभ पा लेंगे ? ये दोनों बातें याने अन्तर्दृष्टि करें और मोह दूर हो । यदि ये दोनों बातें नहीं होती तो बहुत-बहुत तपश्चरणों द्वारा कौनसा लाभ मिल जायगा ? अपने सहजस्वरूपका भान हो जाय, मैं यह हूँ वस इसीमें सब फर्क है । जो देहको माने कि यह मैं हूँ वह संसारमें खलता है और जो देहसे निराला अपना ज्ञानमात्र अस्तित्व है उसमें जो अनुभव करता कि यह मैं हूँ वह संसारसे पार हो जाता है । एक बार किसी कस्बेसे कपड़ा खरीदकर देहातके दो तीन बजाज अपने गाँवके लिए चले । गाँव दूर था, रास्तेमें ही रात हो गई । सो वे एक बरगदके पेड़के नीचे ठहर गए । अब ठंडके दिन थे, उस समय काफी तेज ठंड चल रही थी तो उन्होंने क्या किया कि पास-पड़ोससे कुछ लकड़ियाँ ले आये, खेतोको बाड़ यहाँ लायें और रात भर खूब आग जलाकर तापा और सवेरा होते ही अपने गाँव चले गए । यह सब दृश्य देखा था उस बरगदके पेड़पर चढ़े हुए बदरोंने । उन्होंने सलाह की कि देखो हम आप जैसे ही हाथ पैर तो उनके थे जो रातभर ठंड मिटाकर आरामसे रहे । हम आप भी क्यों न वैसा ही काम करें ? क्यों व्यर्थमें ठंड सहें ? ठीक है । लें कुछ बदर लकड़ियाँ लाने, सो पासमें जो खेतोमें बाड़ लगे थे वे सब पटा पटाकर ले आये, ढेर लगा दिया । रातको जब तापने बैठे तो ठंड मिटी नहीं । सोचा कि ठंड तो अभी मिटी नहीं, क्या करें ? तो उनमेंसे एक बदर बोला—अरे अभी ठंड कैसे मिटे ? अभी इसमें लाललाल चीज तो डाली ही नहीं । सो वहाँ बहुतसे पटबीजता, (जुगनू) उड़ रहे थे उन्हें पकड़ पकड़कर लकड़ियोंके ढेरमें डाला, फिर तापने बैठे तो भी ठंड न मिटी, फिर कहने लगे अभी ठंड तो मिटी ही नहीं । तो एक बदर बोला अरे यो कैसे मिटे ठंड ? उन्होंने मुखसे फूँका भी था, पहले मुखसे इसे फूँको तब तो ठंड मिटे, वह उपाय कर लिया फिर भी ठंड न मिटी । फिर बोले अभी तो ठंड मिटी ही नहीं । तो फिर एक वृद्ध बदर बोला—अरे यो ठंड कैसे मिटे ? वे दोनों घुटनेकी गांठोंपर हाथ रखकर तापने जैसी मुद्रामें बैठे थे तब ठंड मिटी थी । उस तरह बैठ गए फिर भी ठंड न मिटी । अब बताओ वे और क्या उपाय करें ? सारे प्रयत्न करके तो हार गए, पर ठंड न

मेट सके । तो ठंड न मिटनेका मूल कारण क्या था कि उनको उस लाललाल चीजका (अग्निका) पता न था, ज्ञान न था । तो ऐसे ही समझो कि हम आपको चाहिए क्या ? शान्ति, मुक्तिमार्ग, आत्मकल्याण तो यह सब अपने आपके आत्मस्वरूपके अनुभवपर आधारित है । अब कोई अपने आत्माके इस सहज स्वरूपका तो भान न करे, दृष्टि न करे, उस ओर ध्यान ही न जाय, और और ऊपरी सब काम करता रहे तो भला बतलावो उसको यह मोक्षका मार्ग, यह आत्मकल्याणका मार्ग कैसे प्राप्त हो सकेगा ? देखो यह आधार है मुक्ति मार्गका कि अपने आत्माके सत्यस्वरूपको जान लें । देखो हम आप सब एक इसी भावनासे तो बैठे हैं कि वास्तवमे इस आत्माका उद्धार हो और हमारे समस्त दुःख मिट जायें, हमको आत्मीय अनन्त आनन्द प्राप्त हो । ऐसा मनमे भाव है ना ? ऐसा भाव करते समय कोई बाहरी दृष्टि ऐसी तो नहीं है कि मैं अमुक जातिका हूँ, अमुक कुलका हूँ, अमुक मजहबका हूँ, अमुक जगहका हूँ, अमुक व्यापारी हूँ, ऐसी पोजीशन वाला हूँ, ये कोई बातें नहीं हैं । किन्तु एक मात्र यही भावना है कि मेरे आत्माको कोई कष्ट न हो और पूर्ण शान्ति प्राप्त हो ।

देखो बस इसी आत्माके नातेसे सब बात समझना, सब बात सुनना, और उसके लिए सब कुछ करें । अन्य बातें चित्तमे न लावें । यदि अन्य बातें चित्तमे लायेगे, फिर तो शंका है । अनेक जानियाँ हैं, अनेक कुल हैं, अनेक मजहब हैं, सब अपना अपना प्रचार करते हैं, सब अपनी अपनी बात बोलने हैं । तो वास्तविकता कहां है ? वास्तविक कल्याणका साधन क्या है ? सदेह हो जायगा न ? तो बस एक ही काम करें । अपनेको जाति कुल मजहब वाला न समझें, मैं तो एक ज्ञानमात्र आत्मा हूँ, जिसका काम निरन्तर जानते रहना है, ऐसा मैं एक आत्मा हूँ, तो मुझ आत्माको शान्ति चाहिए और झगड़ कुछ न चाहिए, अशान्ति दूर हो, शान्तिका लाभ हो । तो बस इस आत्माके ही नाते से निरखना । मैं हूँ ज्ञानस्वरूप, मैं हूँ आनन्दमय । सो जब यह उपयोग, यह ज्ञान सारे बाहरी विकल्प तजकर एक निज सहजस्वरूपका ज्ञान करता है तो उसको वह चीज मिल गई, वह आधार मिला कि जिसके बलपर मुक्ति निकट आती जाती है । सो आचार्य सत कहते हैं कि मोहको कृश करना और ज्ञाननेत्रको प्रगट करना, यह ही आत्मा पवित्र है, यह ही आत्मा शिवस्वरूप है, अपने आप अपने सुखको उत्पन्न कर सकने वाला है, शंकर हैं और यह आत्माका तीसरा नेत्र भी है । नेत्र तो दुनिया परखती है, मगर तीसरा है ज्ञाननेत्र उसको जगावें । विगुहभावसे तिप्पन्न दृष्टिसे आत्मकल्याण ही इच्छा रखते हुए जरा इस ज्ञानकी परख करें तो सब अपने आप विधित हो जायगा कि मेरा कल्याण किस स्थितिमे है ?

जुगुप्सते संसृतिमत्र मायया तितिक्षते प्राप्तपरीषहानापि ।

न चेन्मुनिर्दृष्टकपायनिग्रहाच्चिकित्सति स्वान्तमघप्रशान्तये ॥५१॥

(१६४) कषायनिग्रह बिना पापशान्तिका अनुपाय —

जो मुनि अपने पापोंकी शान्तिके लिए कषायके निग्रह करनेका उपाय नहीं बनाता और अपने मनको, अपने हृदयको, अपने आत्माको निर्मल बनानेका प्रयत्न नहीं करता ऐसा कोई साधु, यती अगर वह वैराग्यकी बात दिखाये, बड़े बड़े परीषह सहनेकी बात दिखाये तो वह सब मायाचार है। क्या चाहिये तुमको? अपने आपमें अपने आपके इम ज्ञानप्रकाश का अनुभव चाहिए। उसको फिर कुछ भी बनावट, दिखावट सजावट करनेकी इच्छा नहीं होती। मैं दुनियाको कुछ बनकर अगर दिखाऊँ, मैं दुनियामें अपनी सजावट बनाऊँ, इसकी उसे कतई इच्छा नहीं, क्योंकि वह जानता है कि यह मैं आत्मा अपने गुणोंसे अपना फन भोगता हूँ। दूसरा कोई मेरा क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। फिर दूसरेका उसे क्या सकोच, क्या दूसरेसे आशा कि ये लोग मुझे बहुत अच्छा समझें और अगर ऐसी आशा रखते हैं कि लोग मुझे बड़ा मानें, अच्छा समझें कि यह बहुत अच्छे साधु है, इस तरह कोई कह दे, ऐसी कोई आशा रखता हो तो इसमें साधुता कतई नहीं है। साधुना वहाँ है जहाँ आत्म-स्वरूपके दर्शन हो और आत्मस्वरूपका गुप्त प्रयत्न हो। यहाँ कोई दिखाने सजानेसे आत्म-कल्याणकी बात नहीं होती है। यह तो अपने आपके अनुभवसे हुआ करती है। सो मायाचार धर्मके प्रसंगमें न हो। जैसे है वैसे बढ़ना करना है। हो तो कुछ स्थिति और दिखाये कुछ तो उससे तो काम नहीं बनता। तो आत्मकल्याण बस इसीमें है कि आत्माका श्रद्धान, आत्माका ज्ञान और आत्माका आचरण बने। यह है पार करने वाला भाव। दूसरा कोई पार करने वाला भाव नहीं है। जैसे कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो लोग मानते कि कोई एक शक्ति है ईश्वर है। जो दूसरोंको नरकमें डकेलता, स्वर्गमें ले जाता, दूसरोंको सुखी दुखी करता तो भला बताओ इसमें सब जीवोंके प्रति उदारता कहाँ रही? उसकी उदारता तो तब कही जाय कि किसीकी करतूत तो हो नरक जानेकी और भेज दे स्वर्ग, पर ऐसा वह कर नहीं सकता। जो नरक जानेका काम करता उसको वह स्वर्ग नहीं पहुँचा सकता तो इसमें तो उस प्रभुकी असमर्थता जाहिर हुई। यह तो मनुष्यो जैसा काम हुआ। तो देखो ईश्वर किसीको फल देता या नहीं—यह तो अलग बात है, पर इनका निश्चित हो गया कि यह जीव जैसा करता है वैसा फल पाता है। तो हमें आपका कर्तव्य है कि अपनी करनी सुधारे और अपने आत्माको ऐसा निरखें कि मैं ज्ञानमात्र हूँ। तो अपने आपकी संभाल

बस यह ही है एक आत्मकल्याणका उपाय । तो जो मुनि कषायोंको निग्रह नहीं करते, अपने मनकी चिकित्सा नहीं करता तो वह दिखावटसे इस संसारके वैराग्यकी मुद्रा दिखाता है और परीषह सहन करनेकी मुद्रा दिखाता है तो वह सब उसका मायाचार है । मनमें और वचनसे और कहे और करे कुछ और, यही तो मायाचार है । मायाचारसे तप आदि करनेमें कुछ भी लाभ नहीं है । अतः ज्ञानी साधु सत मायाचार रंज भी नहीं करते, वे तो सर्व विभाव पापों की शान्तिके लिये दुष्ट कषायोंका निग्रह करके अपने मनको नियन्त्रित कर देते हैं, अतः सहज ज्ञानमात्र स्वभावकी आराधना करके निर्मल हो जाते हैं । यही कल्याणका मार्ग है ।

(१६५) मुनिधर्ममें शान्तिधामके दर्शन—

यह मुनिधर्मका व्याख्यान चल रहा है, यह किसको बताना ? कौन बता रहा ? मुनि महाराज, आचार्य । किसको बताना रहे ? मुनिसमूहको । हे आत्मकल्याणके साधक पुरुषो ! अपने अन्दर आत्मदृष्टि रखनेका अभ्यास बनाओ । और कही कुछ सार नहीं । सार है तो चैतन्यमात्र एक अपने अन्तःस्वरूपका दर्शन । कहते हैं ना कि ज्ञानी पुरुषोंको तीन लोकका वैभव जीर्ण तृणके समान असार मालूम होता है । तो बात सत्य है । तो जीर्ण तृणसे भी जैसे गुजारा नहीं ऐसे ही तीन लोकके सारे वैभवसे भी इस जीवका गुजारा नहीं । क्योंकि इसे चाहिए शान्ति, और शान्तिका धाम है यह स्वयं । अरे अपने आपमें अपने उपायोंको रमायें, तृप्त रहे, इसके लिए कष्ट क्या है ? आखिर काम यह ही आयगा । यह अन्तःस्वरूप ही अपने काम आयगा, दूसरा कुछ अपना काम न देगा । इसलिए अपना निर्णय बनावें कि कुछ करना पड़ रहा है यह बात अलग है, मगर श्रद्धा सही बनावें । श्रद्धामें तो साधुजनोसे कम गृहस्थजन न रहे । जो श्रद्धानुसृत मुनियोका वही गृहस्थोका । बस करनेकी बात है । चूँकि श्रावकोको यहाँ बहुत सग लगा है, घर है, दुकान है । परिवार है, लोग हैं, कमाई है, धन है, धनका रखना है, सारी बातें हैं, इसलिए एक अन्तर आ जाता है कि वह गृहस्थ अपने इस विशेष अस्तित्वके दर्शनमें बढ़ नहीं पाता । और गुरुजनोको निर्ग्रन्थता है तो उनको किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं, कुछ बात नहीं, वे अपने ज्ञानध्यानमें लीन हैं । हाँ जब कभी क्षुधा सताती, जिसके बिना शरीर टिकता नहीं तो वे भिक्षावृत्तिसे जाकर जो मिला यथावत आहार कर आते हैं । तो अतरंग दृष्टिका अभ्यास मुनिजनोके विशेष हो पाता है । इसलिए उनको ही यह उपदेश है कि हे साधुपुरुष अपने आपमें विराजमान उस सहजस्वरूपमें रमनेका यत्न करो । जैसे मानो निर्धूल शिखा हो वह जैसे उज्ज्वल है ऐसे ही एक कलमसंमलिन जो चित्रकाश है वह है हमारा स्वरूप । उसको अपनावें । यह ही है उन मुनिजनोका

अभ्यास । अब कोई मुनि निर्ग्रन्थताका तो भेष धारण किए हो और उसके मनमें चाह बनी हो लौकिक चीजोंकी, चाह बनी हो लौकिक कामोंकी तो उससे उनको क्या लाभ है ? मोह का कृश करें, शरीरका कृश करनेसे क्या लाभ है ? शरीरमें जो कुछ होता हो, हाँ मगर साथ में यह देखें कि मोह दूर हुआ कि नहीं । अगर मोह दूर नहीं होता और बाहरी बाहरी तपश्चरणा खूब करें तो भला बतावो वे कैसे मोक्ष पा लेंगे ? जैसे मूलमें अग्निकी कणिका हो ईंधनमें और फिर पखा भेलने वगैरहके अनेक काम करे तब तो वह उस चीजके जला देनेका काम कर सकेगा और यदि मूल चीज अग्निकी कणिका ही पता न हो, उसको डाले ही नहीं तो फिर उसका सारा श्रम व्यर्थ जायगा । ठीक ऐसे ही जब मूल चीज अपने आत्माके सहज स्वरूपका श्रद्धान हो, उस ही अनुरूप ज्ञान बने, फिर उस ही अनुरूप आचरण बने तब ही तो मुक्तिकी प्राप्ति हो सकेगी, अन्यथा मोक्षका मार्ग तो न मिलेगा । हाँ भले ही कुछ पुण्यबध हो जायगा उन बाहरी क्रियावोंसे, मगर उससे आत्माकी मुक्ति तो न मिल जायगी ।

(१६७) कषायोंके निग्रहका ध्येय न रखकर परोषहविजय आदि कार्योंका कारण माया-

चार—

यदि कोई साधु पापोंकी शान्तिके लिए दूषित कषायोंका निग्रह नहीं करता, अपने आपको निर्मल नहीं करता तो यह समझो कि वह जो इस ससारकी चीजोंके प्रति जो घृणाका और परोषह सहन करने आदिका प्रदर्शन करत है वह केवल उसका ऊपरी दिखावा मात्र है, वह केवल मायाचारसे ऐसा करता है, न कि अपने अन्तःस्वरूपकी प्रेरणासे । पापोंकी शान्तिके लिए प्रथम बात है मनकी पवित्रता, और उसका साधन है सत्य ज्ञान कर लेना । जानें कि यह ससार है, असार है, इस भवमें मरणके लिए हम आये हैं, यहाँसे निकल जायेंगे, यहाँसे आखिर मेरा कुछ काम नहीं । जो सही भाव बनाया, जो ज्ञानका सस्कार बनाया वह तो है मददगार मगर यहाँका एक धेला भी कुछ साथ नहीं जाता । जिस शरीर को इतना सजाया जाता, जिसकी इतनी ज्यादा फिकर की जाती, रातदिन जब चाहे जो चाहे इसे खूब खिलाया पिलाया, खूब इसका साज श्रद्धार किया, इसपर अनुपम हीरा, रत्न, मोती चिपकाये, जिस शरीर की इतनी शोभा बढ़ायी, जिसको अपना सर्वस्व समझा उनको मरण समयमें यदि यह जीव कहे कि रो काया मैंने जवनभर तेरी बड़ी सेवा की, तेरे पीछे रात-दिन लगा रहा, अब तो तू मेरे साथमें चल । तो मानो यह शरीर दो ठूक जवाब देता है कि रे जीव तू पागल मत बन । तू चाहे अपना धर्म छोड़ दे, पर मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता । शरीरका धर्म है किसके साथ न जाता । तू चाहे अपने कुलकी बात छोड़ दे, पर

मैं नहीं छोड़ सकता। मेरे (शरीर) कुलकी बात है किसीके साथ न जाना। जब मैं बड़े-बड़े तीर्थकरो तबके साथ तो गया नहीं, वहाँ भी कपूरवत् उड़ गया, तब फिर तैरे जैसे किकर के साथ तो मैं जाऊँगा ही क्या? तो अब समझलो कि मरण होनेपर जब यह अपना अत्यन्त निकट सम्बन्धी एकक्षेत्रावगाही यह शरीर भी साथ नहीं जाता तो फिर अन्यकी तो बात ही क्या कही जाय? आप लोग शायद सोचते होंगे कि ये तो सब असगुनकी बातें कही जा रही हैं, पर असगुनकी बातें नहीं हैं। ये सब सही बातें हैं, और सगुनकी बातें हैं।

देखिये आप लोग भी तो जब कभी किसी मुर्दाको देख लेते तो उसे सगुन मानते कि असगुन? सगुन मानते तो फिर यहाँ भी जो मरण सम्बन्धी बातें कही जा रही उन्हें भी सगुनकी बातें समझें। जिन बातोंसे आत्मस्वरूपमें मग्न होनेकी प्रेरणा मिले वे सब सगुन हैं। जो ऐसी बात अपने चित्तमें रखता हो कि अरे यह मृत्यु तो मेरे सिरपर मड़रा रही है, काल जब चाहे झकझोर दे तो वही व्यक्ति धर्म कर सकता है, और जो यह जानता है कि मुझे तो अभी बहुत दिन जीना है, जिस गतिसे अकाल मरण नहीं होता उस गतिसे मोक्ष भी नहीं होता और जिस गतिमें अकाल मरण होता उस गतिसे मोक्ष होना सम्भव है। अब उसमें भी यथायोग्य बात समझना, सबके प्रति यह बात लागू नहीं होती। तो यह मौत सामने आ जाय वह तो हमारे लिए सगुन है। मौतकी याद भी आत्महितकी साधक है। आत्महित अनाकुलतामें है। अनाकुलता कषायनिग्रहमें है। अतः कषायनिग्रह साधुका आवश्यक कर्तव्य है। कषायनिग्रहके प्रयत्नमें ही परीषहविजय आदि होते हैं।

(१६८) मृत्युग्रस्तताके स्थालमें विषयानासक्तिकी प्राकृतिकता—

यह ध्यान आता जब कि अब तो हमारा मरण निकट है, हमारा बचना कठिन है तो उस सकय परिणामोंमें कितनी निर्मलता होती है? अरे क्या करना अब किसी चीजका ख्याल करके? देखो इसके लिए एक कथानक है कि कोई एक सन्यासी बड़ा रसीला और कामोत्पादक भोजन प्रतिदिन किया करता था। तो उसके पास एक गृहस्थ एक दिन पहुँचा और पूछ बैठा कि महाराज! आप प्रतिदिन इस तरहका स्वादिष्ट कामोत्पादक भोजन किया करते फिर भी आप अपने आचार विचारमें, धर्मध्यान आदिकके कामोंमें किस प्रकारसे ठीक ठीक रह सकते होंगे, इसमें मुझे सदेह है? तो साधुने (सन्यासीने) वहाँ तुरन्त तो कोई उत्तर न दिया, पर यह कहा कि अच्छा फिर इसका उत्तर बता देंगे। वह गृहस्थ चला गया। कुछ दिन बाद फिर वही गृहस्थ फिर आया तो उस सन्यासीने तुरन्त उसका हाथ पकड़ लिया और गदेलीमें कुछ रेखाएँ देखकर कहा—अरे तरी मौत तो बिल्कुल ही निकट आ गयी, देख

केवल ६ माहका ही जीवन तेरा और शेष रह गया है। अब वह गृहस्थ सन्यासीकी बात सुनकर चिन्तासुर हो गया, उदास चित्त होकर घर लौट आया। उसे कुछ सुहाये ही नहीं। सन्यासीकी बातपर उसे पूर्ण विश्वास जम गया। वह चिन्ता-चिन्तामे ही रात-दिन गलने लगा। यद्यपि उसके खाने पीने ऐश आराम आदिके बड़े सुन्दर साधन थे, किसी चीजकी कमी न थी, फिर भी वह चिन्तित रहनेके कारण दुर्बल ही होता गया। एक दिन वह सन्यासी फिर मिला उस गृहस्थको और पूछ बैठा—कहो, भाई तुम इतना दुर्बल क्यों होते जा रहे? तुम्हारे पास तो खाने पीनेकी कुछ कमी नहीं फिर दुर्बल होनेका क्या कारण? तो उसने बताया महाराज मेरी जिन्दगी समाप्त होनेमे अब तो केवल एक माहका ही समय शेष रह गया इस कारण उसकी चिन्ता होनेसे मेरा शरीर इतना दुर्बल होता जा रहा है। मुझे अब किसी भी प्रकारके भोगसाधन नहीं रुचते, खाना पीना भी नहीं सुहाता। तो सन्यासीने कहा—बस मेरी भी यही बात है। जब मैंने जान लिया कि मेरी मौत तो मेरे सिरके ऊपर मडरा रही है, न जाने कब झकझोर दे, तो फिर सारे स्वादिष्ट व्यञ्जन खाते हुए भी वे मुझे रुचते नहीं। तो बात यह कही जा रही थी कि जिसको यह ध्यान बना है कि मेरी मृत्यु तो अत्यन्त निकट है उसके ही चित्तमे यह धर्मका काम रुचता है और जो यह जानता कि मेरे मरणका तो अभी बहुतसा समय पड़ा है तो उसके चित्तमे धर्मकी बात घर नहीं करती।

हिंसा प्राणिषु कल्मष भवति सा प्रारम्भतः सोऽर्थतः,
तस्मादेव भयादयोऽपि नितरां दीर्घा ततः ससृति ।
तत्रासात्प्रमोषमर्थत इदं मत्त्वेति यस्त्यक्तवान्,
मुक्त्यर्थी पुनरर्थमाश्रितवता तेनाहत सत्पथः ॥ ५२ ॥

(१६६) कल्मषताका मूल स्रोत धनसंपत्ति—

मुनिधर्मके व्याख्यानमे आज यह बात बतलायी जा रही है कि इन मुनिराजोने धन वैभवका त्याग क्यों कर डाला? आजकल तो प्रायः साधु सन्यासियों को अनेक जगह देखते कि वे जूते भी पहिनते, वस्त्र भी पहिनते, उनके पास रुपये पैसे भी रहते, बाग बगीचे भी रहते और महत् भी कहलाते। क्या वजह है कि बहुत पहले जमानेमे साधु सन्यासी समस्त साधु पदार्थोंका त्याग किया करते थे? तो यहाँ उसका कारण बता रहे हैं। देखो पापका कारण है सम्पदा। प्राणियोंकी हिंसा यह एक बहुत बड़ा पाप है। और यह हिंसा बनती है प्रकृष्ट आरम्भसे। जिसके पास जितना अधिक आरम्भ होगा—खेती भी, बगीचा भी, व्यापार भी, फैक्टरी आदिक नाना प्रकारके आरम्भ जिसके लगे हो उसीके तो ऐसी हिंसा बनती है।

तो हिंसा हुई आरम्भसे और आरम्भ होता है धनसे । धन हो तब ही तो कोई आरम्भ करेगा । तो आरम्भ होता है धनसे और इसी कारण यह धन व्यग्रताका कारण होता है । धनसे भय आदिक होते हैं । रागद्वेष इष्ट अनिष्ट, पक्ष पार्थी आदिक बड़ी-बड़ी बातें होती है । अभी-अभी का समचार चल रहा है कि अमेरिकाके राष्ट्रपति निक्सनपर एक महान् अभियोग चलाने की बात है । उससे कहा गया है कि तू इस्तीफा दे दे । नहीं तो महाभियोग चलेगा, सो वह इस्तीफा दे रहा है । तो देखो ये धन वैभवकी बातें ही तो हैं, उसे भय भी है और कितनी ही तरहके जाल बिछाने पड़ते हैं ऊपर नीचे । तो धनसे भय आदिक होते हैं और भय आदिक होनेसे राग द्वेष मोह होनेसे दीर्घ संसार बढ़ता है, जन्म मरणकी परम्परा चलती है और फिर उस जन्म मरणकी परम्परामे दुःख ही दुःख है ।

(१७०) विभावका राग ही अपनी हिंसा—

अभी आप देखो—मनुष्य हुए, मोह ममता कर रहे, धन वैभव मिला, उसीमें उपयोग दे रहे मनमे यही है कि बस करो लौकिक उन्नति, लोकमे कुछ अच्छा कहलानेकी बात मनमे है । ठीक है खूब करते जावो लौकिक उन्नति, पर यह सब क्या है ? एक स्वप्न जैसी बात है । जैसे स्वप्नमे देखी हुई बात क्या है ? एक कल्पना, ऐसे ही यहांकी ये दिखने वाली बातें क्या है ? एक कल्पना । सो नाना प्रकारके क्लेश है यहाँ । यह ही सब जान करके जिन महापुरुषोंने ससारसकटोसे मुक्ति पानेकी इच्छा रख कर इन सबको त्याग दिया और जिन्होंने इस धनका आश्रय किया, इस वैभवका आश्रय किया उन्होंने मोक्षमार्गका विनाश किया । किसने ? जो हिंसा आदिक पापोंमे, आरम्भमे, उसके संवयमे अपना उपयोग जुटाते है । यहां बात तो कह रहे हैं मुनिजनोके संबन्धमे, पर यह न समझना कि उससे केवल मुनियोका विगाड है । सबका विगाड है, पर गृहस्थ एक ऐसा धर्म है कि जहाँ इसके बिना नहीं चल रहा । चल नहीं रहा इस कारण परिग्रहमे फसाव बनता जाता है । जैसे हिंसा चार प्रकारकी कही है—संकल्पी, आरम्भी, विरोधी और उद्यमी । संकल्पी हिंसा तो बहुत ही बुरी है । इरादा करके किसी जीवका प्राणघात करना संकल्पी हिंसा है । इस संकल्पी हिंसा का त्याग तो प्रत्येक गृहस्थको करना ही चाहिए । अपना इरादा क्यों खराब करना ? अब रही तीन हिंसा । आरम्भी हिंसा—खाने पीनेकी चीजोका, रसोईका, भाड़ू गुहारी आदिके कार्योंमे हिंसा बनती ही है । उद्यमी हिंसा—खेती, व्यापार आदिके काम करते हुएमे अनेक जीवोकी हिंसा होती ही है । उनसे गृहस्थ बच नहीं सकता । विरोधी हिंसा—कोई शत्रु या डाकू गृहस्थका प्राणघात करने या धनका हरण करने आ जाय तो गृहस्थ उसका मुकाबला

करता ही है। लाठी, तलवार, बटूक आदि शस्त्रोंसे उमका मुकाबला करना ही है। तो इस विरोधी हिंसासे भी गृहस्थ बच नहीं सकता। इस प्रकार इन तीन प्रकारकी हिंमावसे गृहस्थ नहीं बच पाता, हाँ सकल्पी हिंसाका त्यागी गृहस्थ हो सकता है। इससे गृहस्थने सकल्पी हिंसाके त्यागका प्रण किया है। तो ऐसे ही सब बातोंमें समझिये। हम परिग्रह में रहते हैं और रागद्वेषके बीच रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि गृहस्थोंको कही ऐसी इजाजत मिल गई हो कि तुम करते रहो ऐसी हिंसायें, इनसे तुम पार हो जावोगे। ऐसी बात नहीं है, पर गृहस्थ उनका त्याग नहीं कर पाता। तो संकल्पी हिंसाका त्याग होना अनिवार्य है, ऐसे ही श्रद्धामें समस्त परिग्रहोंका त्याग अनिवार्य है विवेकी पुरुषोंको।

(१७१) अस्वकी स्वीकारतामें ही उलझन—भीतर सच समझें कि मैं एक चैतन्य-स्वरूप हूँ। जब यह कर्मोदयकी भाँकी मेरी चीज नहीं तो फिर ये बाह्य पदार्थ मेरे क्या हो सकते हैं? यही तो सोचा था कल्याणार्थी जनोने, तब ही तो उन्होंने इन सबका त्याग कर दिया। एक राजा साहब जंगलमें चले जा रहे थे। वहाँ उन्होंने क्या देखा कि एक नई उम्रके सुन्दर बदनके मुनिराज कायोत्सर्गसे खड़े हुए तपश्चरण कर रहे थे। राजा मुनिराजके पास पहुँचा, मुनिराजपर दया आयी। वहाँ राजाने मुनिराजके पास जाकर नमस्कार किया, निवेदन किया कि महाराज आप इतनी कठिन धूपकी वेदना क्यों सह रहे हैं? ऊपरकी तेज धूप, नीचेकी तेज गर्मी, खुला बदन, क्यों व्यर्थ कष्ट उठा रहे? तुम हमारे साथ चलो, हम सब प्रकारकी सुख सुविधायें दे देंगे। तो मुनिराजने उन समस्त सुख सुविधाओंके लिए मना कर दिया। राज बोला—अच्छा तो कमसे कम एक छाता तो ले लो, ऊपरकी धूप तो बच जायेगी। अच्छा ठीक है दे देना छाता, मगर नीचेकी गर्मी कैसे मिटेगी? महाराज रेशमके जूते बनवा देंगे। ठीक है बनवा देना, मगर बदन खुला है सो उसकी गर्मी कैसे बचेगी? महाराज कपड़े बनवा देंगे? फिर तिष्ठ तिष्ठ कौन कहेगा? भोजन कौन बना कर दे देगा? महाराज आपका विवाह करा देंगे। ठीक है, करा देना विवाह, मगर जब बच्चा बच्ची होंगे तो उनके शादी ब्याहका काम कैसे होगा? महाराज उसके लिए १०—२० गाँवोंकी जाय-दाद और लगा देंगे। ठीक है लगा देना। मगर यह तो बताओ कि अगर परिवारमें कोई मर जायगा तो फिर रोना किसे पड़ेगा? महाराज रोना तो आपको ही पड़ेगा। दूसरा कोई रोने न आयगा। आपके सब काम हम पूरे कर सकते हैं मगर यह रोनेवाला काम तो हमसे न बन पायगा। रोना तो आपको ही पड़ेगा। तो भाई हमें ऐसी छतरी न चाहिए जिससे कि रोने तक की नौबत आ जाय। आप अपने घर जाइये। हमें इसी तरह ठीक है। तो देखा

इस लोकमें यह जीव अकेला ही जन्म मरण करता है, इसका कोई साथ नहीं निभा सकता । जिस जन्ममें गया अकेला गया, अकेला ही जन्मा, अकेला ही दुःख भोगा, अकेला ही मरा । इस जीवका कोई दूसरा सहाय है क्या ? फिर यहाँ क्यों भ्रम बनाया जा रहा कि मैं बड़े मौजमें हूँ ? मेरे बड़े सहायी है, मेरे खूब रक्षक है ?

बात यहाँ यह कही जा रही है कि अपने आपपर दया करो । ये स्वाध्याय संयम, दान, पूजा आदि धर्मके काम कोई दिखावेकी चीज नहीं हैं । इन्हें एक रूटीन (दिन-चर्या) न समझें । अपने अन्दर यह विचार करो कि मेरा कल्याण कैसे हो, मुझको शान्ति कैसे मिले ? ये जन्म मरणके दुःख, ये नाना प्रकारके दुःख मेरे कैसे दूर हों ? इस बातका विचार करना है, घर जाकर दुकानमें काम धधेमे रहकर, कहीं बैठकर चिन्तन करना अपनेमें सन्त्वा ज्ञान प्रकाश पाना । तो मुनिराजोंने यह सब सोचकर सर्व कुछ त्याग दिया । क्या त्याग दिया ? जो जो चीजें आवश्यक थी, जो जो कुछ मिला था उस सबका त्याग कर दिया । इस पाये हुए देहसे भी ममता छोड़ दी । तो सर्व प्रकारके बाह्य अतरंग परिग्रहोंका त्याग संसारके संकटोंसे छुटकारा पानेके लिए किया ।

दुर्ध्यानार्थमवद्यकारणमहो निग्रन्थताहानये,
शय्याहेतु तृणाद्यपि प्रशमिनां लज्जाकरं स्वीकृतम् ।
यत्तत्किं न गृहस्थयोग्यमपरं स्वर्णादिकं साम्प्रतम्,
निग्रन्थेष्वपि चेत्तदस्ति नितरां प्रायः प्रविष्टः कलिः ॥५३॥

(१७२) परिग्रह कलकका विवरण—

एक तृण मात्र भी परिग्रह न होना चाहिए, जिनको उत्तम ध्यान चाहिए । परिग्रह मायने ममता, मूर्खी । देखो यदि शैया आसन आदिकके लिए जो तृणशैया बतायी गई करणानुयोगमें, मुनिराज तृण पुराल वगैरहका उपयोग कर सकते हैं फिर भी यदि उस तृणमें भी थोड़ा बहुत राग होता है, मूर्खी होती है तो वह तृण भी परिग्रह बन जाता है और ऐसा तृण परिग्रह भी दुर्धनिके लिए है, पापका कारण है । उससे निग्रन्थपनेमें हानि है । तो जो शान्त योगी उत्तम ध्यान वाले हैं वे इस तृणमात्र परिग्रहको भी दुःखदायी मानते हैं, फिर भला बतलाओ गृहस्थोंके योग्य जो अन्य स्वर्णादिक है उनको यदि ग्रहण किया जाय तब तो समझिये कि यह तो कलिकालका प्रवेश हुआ, उसका यह सब माहात्म्य है । साधुके पास ये धन धान्य न होने चाहिए अन्यथा साधुपना ही नहीं है ।

यहाँ यह बतलाया जा रहा कि परिग्रह अतरंग बहिरङ्ग यह जीवको दुःखदायी

है। आजकल भी देखते हैं और पुराणोमे भी पढ़ते हैं कि राजा महाराजा कहीं उपदेश सुनकर वहीके वही विरक्त हो गए। न सम्हालनेकी बात कोई सोची और न किसीसे कुछ कहने सुननेकी बात, बस विरक्त हो गए। कोई तीन लोग थे, एक था बालक, एक जवान और एक वृद्ध। तीनों एक ही जगह बैठकर प्रतिदिन स्वाध्याय किया करते थे। उन तीनोंमे परस्पर यह बात तय हुई कि अपन तीनों लोगोमे से कोई पहले विरक्त हो तो वह बाकी दो लोगोको भी विरक्त होनेके लिए सम्बोधे। अब उनमे से एक व्यक्ति जो बूढ़ा था उसको कुछ वैराग्य जगा तो अपनी सारी जायदाद अपने लड़कोके नाम करवाकर, उन्हे सब कुछ सम्हलवा कर, सब हिसाब किताब समझाकर विरक्त होकर चल दिया। रास्तेमे पड़ती थी उस जवान मित्रकी दुकान। उससे उस बूढ़ेने कहा कि भाई हम तो विरक्त होकर जा रहे हैं किसी तीर्थस्थानमे, क्या आप भी चलेंगे? तो वह जवान तुरन्त ही दुकान से खड़ा होकर उस बूढ़ेके साथ चल दिया। वह बूढ़ा बोला—अरे भाई यह क्या कर रहे? पहले अपनी सारी जायदादका ठीक ठीक इन्तजाम कर दो, बच्चोको सब हिसाब किताब समझा दो तब फिर विरक्त होकर घरसे चलो। अरे भाई जिसे छोड़ना ही है उसका क्या विकल्प करना, खुद ही समालने वाले! संभालेंगे। अब दोनों व्यक्ति विरक्त होकर जा रहे थे। रास्तेमे उस मित्र बालकका घर पड़ा। वह बालक वही खेल रहा था। उससे दोनों व्यक्तियोने बताया कि हम लोग तो विरक्त होकर जा रहे हैं, क्या तुम भी चलोगे? तो वह बालक वही बल्ला डडा छोड़कर उनके साथ चल पड़ा। दोनों व्यक्तियोने कहा—अरे बालक तुम यहाँ क्या कर रहे? अभी तो तुम्हारी सगाई हुई है, विवाह होनेके दिन निकट हैं, पहले विवाह कर लो, सारी सम्हाल कर दो, फिर विरक्त हो जाना। तो वह बालक बोला—अरे जिस कीचड़को छोड़ना ही है उसमे फसनेसे क्या लाभ तो भाई इस ज्ञानप्रकाशकी महिमा ही निराली है। यह ज्ञानप्रकाश जिन्होने पाया वे मुनिजन समस्त धन वैभव आदिक बाह्य पदार्थों का परित्याग करते हैं।

कादाचित्को बन्धः क्रोधादेः कमणः सदा सगात् ।

नातः क्वापि कदाचित्परिग्रहः ग्रहवता सिद्धिः ॥ ५४ ॥

(१७३) परिग्रहस्तोके निरन्तर बन्धनविपत्ति—

परिग्रहसे निरन्तर पापका बध होता रहता है। देखो कभी विकट क्रोध आ जाय किसी पर तो उस क्रोधसे कभी ही बध होता है। क्रोधजन्य बध कभी-कभी होता, लेकिन परिग्रहका सग, लोभ, ममता, इन बाह्य बातोंके सम्बन्धसे बध निरन्तर होता रहता है। क्या

सोते हुएमे भी होता ? हाँ होता । संस्कार बना हुआ है ना । ऐसी ही एक सभा भरी हुई थी, बहुतसे लोग उस सभामे बैठे हुए थे, तो एकके पीछे एक व्यक्ति ढंगसे बैठा हुआ था, जैसे कि आप लोग इस समय सभामे बैठे हुए हैं । वहाँ वक्ता उपदेश कर रहा था । उस सभाके मध्य बैठे हुए एक बजाजको नींद आ गई, नींदमे कुछ स्वप्नसा आने लगा । क्या स्वप्न आया कि कोई ग्राहक कपडा खरीदने आया है । ग्राहकने पूछा—भाई यह कपडा क्या भाव दोगे ? १०) गज । क्या ८) मे दोगे ? नहीं देंगे । फिर कितनेमे दोगे ? ६) गज, ग्राहक चल पड़ा । तो उस बजाजने अपने सामने बैठे हुए किसी भाईका कुर्ता फाड़कर कहा—अच्छा भाई लो ८) गजमे ही ले जावो । जिस व्यक्तिका कुर्ता फाडा गया वह नाराज होकर बोला—अरे यह तुमने क्या कर दिया ? कुर्ता क्यों फाड दिया ? तो वह बजाज बोला भाई स्वप्नमे ऐसी बात हो गई । हमारी गलती माफ करो, हम तुम्हे दूसरा इसी तरहका कुर्ता दे देंगे । देखिये—यह बात एक बजाजके लिए ही नहीं कही जा रही । यही बात सबकी है । किसीको बुरा न मानना चाहिए । प्रयोजन कहनेका यह है कि इस परिग्रहके सगसे, परिग्रहके व्यामोहसे निरन्तर बंध होता है । इस परिग्रहके संचय करनेसे लाभ कुछ नहीं है, बल्कि इसके जालमे फंस कर तो इस जीवकी बरबादी है । बस यह कल्पना ही परिग्रह है, बाहरी चीजें परिग्रह नहीं ।

सो क्रोधसे, मानसे, मायासे, लोभसे इस जीवको निरन्तर बंध होता रहता है । उसका संस्कार बहुत बुरा है । बंध तो सभी कषायोंसे होता है, मगर विशेषतया बात यह कही जा रही है कि क्रोध कभी होता है, कभी उमड़ता है । मान भी कभी होता है, मगर परिग्रहकी आसक्ति तो चित्तमे निरन्तर रहती है । अभी देखो किसी-किसी बच्चेके चित्तमें निरन्तर खाने पीनेका ही संस्कार बना रहता है । कोई कोई बच्चे तो जब देखो खरबूजेके बीज ही चुगते रहते हैं, कभी कुछ खाते रहते हैं । कभी कुछ । अभी खाना खाया, फिर चाट पकौड़ी खायी, फिर दाने चुगे । तो उनके खाने पीनेका संस्कार निरन्तर चलता रहता है । जब चित्तमें ऐसा खाने पीनेका ही संस्कार बना हुआ है तो भला सोचो तो सही, जहाँ विषयोका संस्कार, खानेकी इच्छाका संस्कार बना है वहाँ तो बन्ध निरन्तर है और आत्महिन की धुनका अवसर वहा नहीं मिल पाता, इसीलिए तो बताया है कि इन इच्छावोको कम करें, आवश्यकताओको कम करें । धन अगर खूब आता है तो उसे धर्मायतनोमे खर्च करें । अपने निषयसाधनोमे, भोगोपभोगके साधनोमे न लगावे, धर्मायतनोमे खर्च करनेके लिए अपना उत्साह रखें । इन परिग्रहोका त्याग करनेसे शान्ति मिलती है, इसीलिए मुनिराजोंने सर्व प्रकारके परिग्रहोका त्याग किया ।

मोक्षेऽपि मोहादभिलाषदोषो विशेषतो मोक्षनिषेधकारी ।

यतस्ततोऽध्यात्मरतो मुमुक्षुर्भवेत्किमन्यत्र कृताभिलाष ॥ ५५ ॥

(१७४) अभिलाषाकी अनर्थताका चित्रण—

इस जीवको सबसे बड़ा कष्ट है अभिलाषा, आशा, प्रतीक्षाका । आशाका कितना कष्ट होता है सो इस ही बातको जान लो कि आशा करने वाला पुरुष अपना कितना समय गवाता है ? उसका बहुतसा समय बरबाद जाता है । किसी भी पदार्थकी आशा, धनकी आशा यशकी आशा आदिक किसी भी प्रकारकी अभिलाषा हो तो वह जीवको व्यथित करनी है । यहाँ कह रहे कि और की तो बात क्या, मोक्षमे भी अगर मोहसे अभिलाषाका दोष है तो वह मोक्षका निषेध करने वाला है अर्थात् उसको मोक्ष न होगा, जब छोड़ेगा तब होगा । यहाँ मोहात् शब्द दिया है । मोक्षकी अभिलाषा तो होती है ज्ञानीको । मेरेको मोक्ष हो, पर मोक्ष की अभिलाषा होना, जैसे सुन रखा है कि मोक्षमे बड़ा सुख है, स्वर्गसे ज्यादा सुख है, कोई अच्छी जगह है, इस तरहकी जो अभिलाषा है उसमे दोष है । एक पुरुष मंदिरमे बहुत कहे कि हे प्रभो, मुझे मुक्तिकी चाह है और कुछ मुझे चाह नहीं । मुझे मुक्ति प्राप्त हो । यही शब्द वह रोज रोज बोले । एक दिन मानो उसकी परीक्षा करने एक देव आया, बोला कि तुम जो रोज रोज भगवानसे प्रार्थना करते रहे कि हे भगवन ! मुझे मोक्ष मिले, और कुछ न चाहिए तो तुम्हारी उस प्रार्थनाको भगवानने सुन लिया है । हम तुम्हे लिवाने आये है, चलो हमारे साथ मोक्ष । तैयार हो ना ? हाँ हाँ तैयार हैं । तो देखो ऐसी तैयारी करना है तुम्हें कि घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, गाँव छोड़ दो, सब कुछ छोड़कर चलो हमारे साथ । वह पुरुष बोला कि भाई हमे ऐसी मुक्ति न चाहिए । जिस मुक्तिमे घर, परिवार, धन दौलत सब कुछ साथ जाय ऐसे ढगकी मुक्ति मिले तब तो हम तुम्हारे साथ मुक्तिमे चलनेके लिए तैयार हैं । तो देखो रोज रोज मुखसे भी बोलते, पर वहाँ इस तरहका मोह बसा है कि जैसे मानो अच्छी जगह है शिमला, ठंडी जगह है उससे और अच्छी जगह है स्वर्ग । मोक्ष उससे और अच्छी जगह है, ऐसा कुछ अदाज करके मोक्षकी बात लोग किया करते है और उस मोक्षकी अभिलाषा करते हैं, पर मोक्ष क्या कहलाता है ? मोक्ष मायने केवल्य अकेलापना, जहाँ कुछ भी साथ नहीं है, न देह है, न कर्म है, न लोग हैं, केवल एक अकेला । रहते तो वहाँ अनेक सिद्ध, मगर “सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानन्द रस लीन ।” दूसरी बात—उस मोक्षकी भी इस ढगसे कोई इच्छा करे, चाह तो इच्छा तो एक चारित्र्यमोहकी परिणति है, इसीको अकलक देवने कहा कि जिसको मोक्षकी भी आकाक्षा हो वह मोक्षको प्राप्त नहीं कर

सकता । और फिर देखो इच्छा क्या चीज है ? रागद्वेष मोह विकार, इच्छा, काम आदिक है । मैं तो एक चेतन हू मेरा स्वरूप तो एक चेतना है । उसमें तो स्वरूपमें विकार नहीं । यह बला क्या आ गई जिसके कारण इतना दुःखी होना पड़ा ? यह बला क्या ? जिस भावसे हमने कर्म कमाया था, बाँधा था उस ही प्रकारका उनमें अनुभाग पड़ा था, वही उदयमें आया, वही प्रतिफलित हुआ । हम ढक गए और अधीर होकर उसको अपना मानने लगे । मैं यह हूँ, बस विपत्ति लग गई । मैं मैं तो सब करते । पर लोग किसको मैं मैं मान रहे हैं वह मैं नानारूप बना हुआ है । वस्तुतः जो एक अपने ही चित्स्वरूप, अपने ही सत्त्वके कारण जो एक चित्स्मि, चैतन्य आलोक है तन्मात्र कोई नहीं स्वीकार करता कि यह मैं हूँ । नाना पर्यायो रूप मान रहा जीव, तो उसका फल है संसारमें जन्म और मरण । तो बात यह कह रहे हैं कि ऐसी जगहमें अभिलाषा कोई करे तो वह तो बड़े दोषकी ही चीज है । अतएव अध्यात्ममें रत होना चाहिए । जो मोक्षकी इच्छा रखता है उसको एक आत्मस्वरूप को निरखना चाहिए और उसमें लीन होते रहना चाहिए ।

परिग्रहबलवतीं शिवं यदि तदानलः शीतलो,

यदीन्द्रिय सुखं सुखं तदिह कालकूटः सुधाः ।

स्थिरा यदि तनुस्तदा स्थिरतर तडिडुम्बरम्,

भवेऽत्र रमणीयता यदि तदिन्द्रजालेऽपि च ॥५६॥

(१७५) अग्निमें शीतलताकी अशक्यताकी तरह परिग्रहवानोंके कल्याणकी अशक्यता—

परिग्रह परि समन्तात् ग्रहणापरिग्रहः अथवा कहो कि जो चारों ओरसे ग्रहण करे, दबाये अथवा चारों ओरसे ग्रहण करना, यह मिला वह मिला, भावना वासना, परपदार्थोंमें ममता होना परिग्रह है । सो परिग्रहवान पुरुषको यदि शिव मिलता, मोक्ष मिलता, कल्याण मिलता, मंगल लाभ होता तब तो कह देना चाहिए कि अग्नि भी शीतल हो सकती है । एक अलकारमें कह रहे हैं—अग्नि कभी शीतल नहीं होती । आप कहे कि उसे पानीसे बुझा दें तो शीतल हो जायगी, तो वह अग्नि ही नहीं रही । अग्नि जो है वह ठंडी नहीं होती । तो जैसे अग्नि कभी शीतल नहीं होती, ऐसे ही परिग्रहवान जीवको शिव प्राप्त नहीं होता । सुना है कि बाइबिलमें कहा है कि चाहे सूईके छेदसे ऊँट निकल जाय, मगर इच्छा और परिग्रह ममता करके कोई जीव शान्ति प्राप्त नहीं कर सकता । जैसे सूईके छेदसे ऊँटका निकलना असम्भव है ऐसे ही परिग्रहसे, ममतासे शान्तिका पाना असम्भव है । देखो शामका समय है, धर्मचर्चा सुननेका इस समय सत्संग चल रहा है । तो क्या हो रहा है यहाँ ? दिन भरमें

जो थक गए, काहेको थक गए ? क्रोध, मान, माया, लाभ, इच्छा, लेनदेन, ऊँच नीच बात, लडाईं झगडा या जो जो कुछ बातें दिन भरमे गुजरी या समझो बरसातके दिन अधिक हों, काम काज न हो, उस समय तो घर बैठे बैठे भी बहुतसे विकल्प फिजूलके कर करके बड़ी थकान हो जाती है । तो उस दिन भरकी सारी हैरानीको दूर करनेका यह समय है ।

कैसे मिटेगी यह थकान ? वह थकान हुई कैसे थी ? परिग्रहसे ममताकी भावोंसे वह थकान चली थी । यह जीवके भावोंकी बात कह रहे हैं । तो उन थकानोंको दूर करने का उपाय क्या है कि यह बात चित्तमे आये कि मेरा तो मेरा एक चैतन्यस्वरूपके अलावा कुछ भी नहीं है । और देखो ससारमे रूलते रूलते अनन्तकाल गंवा दिया । कैसे गंवा दिया कि जो कर्मरस उदयमे आता रहा उसमे यह जीव एकत्व मान रहा । यह मैं हूँ—यह अंधकार आया, अज्ञानरूप, कषायरूप विषयाभिलाषा रूप उसी रूप यह अपनेको मान रहा । उसका फल यह है ससारमे रूलना । आज सुयोग पाया, बुद्धि पायी, ज्ञान पाया, सत्संग पाया, पवित्र शासन पाया, यहाँ भी अगर हम भव भवमे की जाने वाली बातोंको ही करते रहे तो उन अनन्त भवोंमे यह एक भव भी शामिल हो जायगा, गवा दिया जायगा । इससे अपने आपका एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है । चेतो—“जलते भिन्न कमल है” यह अपनी स्थिति बनाओ । जानते रहना है कि जो झलक रहा वह मुझसे भिन्न है । जो मुझमे आ रहा कर्मरस कषाय, वह मुझसे भिन्न । मैं तो एक चैतन्यस्वरूप हूँ, यही रहूँगा, ऐसा ध्यान मे लावो, थकान मिट जायगी । जो विकल्प कर-करके थक गए । अच्छा तो दिनकी थकान आप शामको मिटा लें तो यह थकान तो रातको भी चलेगी, क्योंकि मन है, अटपट सोचा जा रहा है । तो यह तो थकान रातको भी चलेगी, संभलकर थकना । खैर थक गए तो सुबह थकान मिटा लोगे । यह कर्तव्य है कि जैसे कोई तीन बार सामायिक करता एक थकान ही मिटानेके लिए तो कमसे कम गृहस्थजन दो बार ता धर्मचर्चा करके पढ़कर, सुनकर मनन करके अपनी १२ घटेकी थकानको मिटायें ।

आत्माके अनुभवमे वह आनन्द है कि तीन लोकका वैभव भी मिले तो भी उसका अंशमात्र भी नहीं प्राप्त हो सकता । भीतरमे श्रद्धा इतनी निर्मल बनाओ कि यह धुन बन जाय जैसे कि आत्मानुभवका मस्ताना फकीर हो । श्रद्धा सही रखिये—“कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा घरे । दानत श्रद्धावान, अजर अमर पद भोगवे ॥” विकारका अंश भी मेरे लिए अघेरा है । जरूरत क्या विकारकी ? मनमे थोड़े समयको इच्छा हुई और इन सबको खलबला कर चला गया, उसे दृढ़ कर लिया गया तो सारे रात दिन परेशानी हो गई,

फिर किसकी इच्छा, किसके लिए इच्छा ? इच्छाका परिणाम होना क्या ? अच्छा मान लो, करोड़ोंकी सम्पदा जोड़ ली, इसके बाद क्या होगा ? अच्छा मरण हो गया, इसके बाद क्या होगा ? यह सब कुछ काम देगा क्या ? पुण्योदयसे करोड़ोंका वैभव आये तो आये, मगर भीतरमें इच्छा, आकुलता करके जो चाहा जा रहा है और बड़ा श्रम किया जा रहा है वह ठीक नहीं है। यों तो चक्री होता है उसे छह खण्डका वैभव मिलता है तो क्या वह उसे कुर्वे में डाल देता है ? अरे उसका उपयोग करता है दूसरोंके लिए भी। मगर मुझे यह वैभव मिले ही मिले, इसके बिना मैं क्या, ऐसी भावना होनी चाहिए। अपनी वृत्ति सही रहे, फिर जो हो सो हो। सबका अपना अपना भाग्य है। जिन जिनके भाग्यसे सामग्री आयी उन सबका भाग्य है। चूंकि हम रह रहे हैं घरमें तो हमारा कर्तव्य है—अर्थपुरुषार्थ करना। मगर जो पुण्योदयसे आय हो उसमें गुजारा करना। यह इच्छा, अभिलाषा, आशा, प्रतीक्षा, तृष्णा तो बहुत बुरी चीज है। यह तो इस जीवको हैरान कर डालती है। तो परिग्रहवान जीवको कभी मुक्तिकी प्राप्ति हो नहीं सकती।

(१७६) कालकूट विषमें अमृतत्व होनेकी अशक्यताकी तरह इन्द्रियसुखमें वास्तविक सुखपना होनेकी अशक्यता—

ये इन्द्रियजन्य सुख यदि सुखरूप कहलाने लगें तब तो यह कहना चाहिए कि तेज कालकूट भी अमृत हो जायगा। जैसे मोहविष अमृत नहीं कहलाना, ऐसे ही ये इन्द्रियजन्य सुख, सुख नहीं कहलाते। और सुख मायने क्या ? आत्माकी शक्तिको नष्ट करनेका नाम सुख है। एक परिभाषामें सोचो—यह एक सांसारिक बात कह रहे हैं।

जैसे इन्द्रियजन्य सुखमें क्या होता है ? स्पर्शनइन्द्रिय, कामसेवनके प्रसंगमें होता क्या है ? वस शरीरकी शक्तिका नष्ट करना इसका नाम है वहा मुख। ऐसी ही बात सब इन्द्रिय और मनके सुखोंकी समझो। प्रत्येक सुख भोगनेमें संसारका कोईसा भी सुख भोगनेमें आत्मशक्तिका ह्रास होता है। तब ही तो जो सुखमें मुग्ध नहीं हैं, सुखसे जो उदासीन रहते हैं उनके आत्मामें विशेष बल प्रकट होता है और ऋद्धियां प्राप्त होती हैं, मुक्ति मिलती है। निर्बल न रहेगा यह। उसके लिए चाहिए आत्मबल और आत्मबल मिलता है आत्माके आश्रयसे, सुखके आश्रयसे नहीं। तो इन्द्रियजन्य सुख यदि सुख कहलाने लगे तो कालकूट भी सुधा कहलाने लगे। तो जैसे कालकूट सुधा (अमृत) नहीं, ऐसे ही इन्द्रियजन्य सुख भी सुख नहीं है। क्या है इन्द्रियजन्य सुख ? वेदनाका प्रतिकार है। चित्तमें वेदना हो, कष्ट हो तो उसकी दवा समझना यह इन्द्रियजन्य सुखको भोगना है। कष्ट, दुःख, दर्द, वेदना हुए बिना

सासारिक सुखमें प्रवृत्ति नहीं हुआ करती। खूब समझ लो। यह तो संसारी जीवोंका एक विषय ही है। जैसे फाड़ा फुसी हुए बिना कोई मलहम पट्टी नहीं लगाता, अच्छा देह है और कोई मलहम पट्टी लगाये तो लोग यह कहेंगे कि इसका दिमाग खराब हो गया। कौन लगायेगा? शीतज्वर बिना, विशेष ठंड लगे बिना कोई कई रजाइयां तो न ओढ़ लेगा अथवा जैसे कानके रोगकी एक दवा बतायी गई है बकरेका मूत्र। इस बातको पुराने लोग जानते हैं, तो जिसके कानमें रोग न हो वह बकरेका मूत्र तो कानमें न डालता फिरेगा। ठीक ऐसे ही समझिये कि जिसको अज्ञानकी वेदना नहीं, मोह रागकी वेदना नहीं, व्यर्थके भ्रमसे उत्पन्न हुई कोई वेदना नहीं वह इन्द्रियजन्य सुखोमें क्या प्रवृत्ति करेगा? आत्मानुशासनमें एक जगह बतया है कि सुखके अनुभवसे पाप नहीं, मगर सुखके कारणका घात करनेसे पाप है। एक यह व्यावहारिक बात है। सुखका घातक है पाप। सुखका हेतु है पुण्य, धर्म। उसके विपरीत चले तो पाप है, और आकाक्षा नहीं, आसक्ति नहीं और सुख हो तो वह भी क्या? आया और अपने यथायोग्य मामूली, आस्रवका कारण बना, चला गया। और जिस पुरुषको अपने आपके इस आत्मानुभवसे प्रीति है जिसको परमात्माका दर्शन मिला है, उसके इन्द्रिय-जन्य सुखोमें कहा आसक्ति है?

(१७७) विद्युतकी स्थिरताकी अशक्यताकी तरह तनकी स्थिरताकी अशक्यता—

और सुनो—शरीर यदि स्थिर हो जाय। चाहते हैं ना सब लोग कि हमारा शरीर न मिटे, अच्छा रहे तो अगर यह शरीर सदा स्थिर रहा आये, न मिटे तो फिर यह कह दीजिए कि मेघकी बिजली भी सदाके लिए स्थिर हो जाय। जैसे मेघकी बिजली स्थिर नहीं हो सकती, ऐसे ही यह शरीर स्थिर नहीं हो सकता। मरना तो सबको है, पर कोई अभी समझ ले कि मैं मरता ही हूँ, मर ही रहा हूँ तो मरनेके समय हमें कैसी तैयारी करनी चाहिए? तैयारी समझो, रागद्वेष मोह नहीं। जो दो मिनट बाद बाह्य सम्बन्धसे भी छूट जायगा वह एक मिनटकी ही ममता करनेका आगे भवोमें सारे जीवनका कटुफल भोगना पड़ेगा। गुरुजी कहा करते थे कि कपड़ा बुनने वाले जुलाहे भी कपड़ा बुनते-बुनते अन्तमें दो चार अंगुलका छीरा छोड़ ही देते हैं, पर यह संसारी प्राणी मरते दम तक विकल्पोका जाल पूरना नहीं छोड़ता। तो उस बातकी तैयारी करनी चाहिए अभीसे, ज्ञानसे समझना चाहिए। मेरा मेरे स्वरूपके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। यह शरीर मेरा है क्या? मैं हूँ क्या? शरीर स्थिर नहीं रहता, मत रहो। जैसा परिणमना हो परिणमे। उसका जो गुण है दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य उस निधिको देखें और उसको सही बनावें।

(१७८) इन्द्रजालमें रमणीयताकी अशक्यताकी तरह इस भवमें रमणीयताकी अशक्यता—

इसी प्रकार आचार्य कहते हैं कि इस भवमें अगर रमणीयता है, भव सुन्दर, भव प्यारा, भवमें रम्यता, अगर यह सुन्दर है भव, रमणीय है, रमण करने योग्य है, आसक्तिके योग्य है तब तो कह दीजिए कि इन्द्रजालमें भी रमणीयता है। इन्द्रजाल कुछ चीज नहीं कहलाती, एक मायारूप। है नहीं दिख रही या हौवा जैसा। वह भी रमणीय बन जाय, सुन्दर बन जाय। तो जैसे इन्द्रजालमें रमणीयता नहीं, ऐसे ही इस भवमें भी रमणीयता नहीं है।

स्मरमपि हृदि येषां ध्यानबह्निप्रदीप्ते ।

सकलभुवनमल्लं दह्यमानं विलोक्य ॥

कृतभिय इव नष्टास्ते कषाया न तस्मिन् ।

पुनरपि हि समीयुः साधवस्ते जयन्ति ॥ ५७ ॥

(१७९) काम एवं कषाय विकारका विध्वंस करने वाले साधुओंका जयवाद—

मुनिधर्मके प्रकरणमें मुनियोका जयवाद किया जा रहा है, वे साधु पुरुष जयवन्त रहते हैं। कैसे है वे साधु? निष्काम और निष्कषाय। दो बात बतायी जा रही है। देखो जिन भव्य जीवोंने समस्त बाह्य पदार्थोंसे निराला, कर्मरस भलकसे भी निराला एक चिदानन्द स्वरूप अन्तस्तत्त्वको पहिचान लिया। जैसे मानो प्रत्यक्ष होता यह हुआ और इस पहिचानके साथ उसमें बड़ा आनन्दरस पाया, ऐसा मुनिजन निष्काम और निष्कषाय होते ही है। देख रहे हैं उस अन्तस्तत्त्वको कि जहाँ वह हो वह मात्र है, जिसमें स्वयं कोई विकार नहीं है। विकार आता है, छाया है, पौद्गलिक माया है, मैं तो एक चैतन्यरसमात्र हूँ, ऐसा अनुभव करने वाले पुरुषके कामकी वासना, कामकी इच्छा, बाहरी पुद्गलोसे लडना यह कहाँ इष्ट हो सकता है? तो ये साधु महाराज निष्काम और निष्कषाय है। इस तथ्यको आचार्य एक अलंकारमें यह कह रहे हैं कि इन कषायोंने यह देखा कि जो कषाय डर करके भाग गए मुनिके परिणामसे। कषाय भाग गए ना तब ही तो वे निष्काम वीतराग हुए याने स्थूल राग, स्थूल कषाय व्यावहारिक नहीं रहते, इसलिए मनुष्योंको भी वीतराग कहते हैं। तो कषाय डरकर भाग गए। भाई क्यों डरकर भाग गए? ऐसी कोनसी घटना देखी उन कषायों ने जिससे वे डर गयी और मुनि महाराजके आत्मासे डर गए, भाग गए। इन कषायोंने यह घटना देखी कि ध्यानरूपी अग्निसे जल रहा जो भीतरका भूमि हृदय है सो उसमें यह काम जो सारे भुवनको हरा देनेमें, सबके मात कर देनेमें, गड़वा देनेमें जो मल्लकी तरह सिर ऊँचा

उठाये फिरता है, ऐसे इस कामने, कषायने देखा कि मुनि महाराजके चित्तमे यह काम बड़ी बुरी तरसे जल रहा है, क्योंकि मुनि महाराजने ध्यानकी अग्नि ऐसी सुलगाई कि वह ध्यान की अग्नि ऐसी बढी, आत्मध्यान स्वरूप चिन्तनकी अग्निमे यह काम जल गया तो इसको जलता हुआ जब कषायोने देखा कि ओह ! हम लोगोकी तो बात क्या है जो सारे लोकपर विजय करनेके लिए एक मल्लकी तरह है, ऐसा काम भी जल रहा है तो हमारी तो कुछ खैर नहीं । ऐसा मानो भय खाकर ये कषायें उस आत्मासे भाग गईं । तो जिनके आत्मासे कषायें भाग गईं काम तो बहुत ही जला, ऐसे निष्काम निष्कषाय साधु महाराज जयवन्त हो ।

(१८०) कामविजेताकी सर्वविजय—

एक कविने कहा है कि पार्श्वनाथ भगवानके स्तवनमे समझिये या जिने ब्रह्मदेवके स्तवनमे समझिये—ध्यान लगाये बैठे थे मुनिराज । तो वहाँ विहार करते हुए कामदेव और रति आये । देखिये—कामदेव कोई आदमी नहीं, किन्तु पुरुषोंके मनमे जो कामविषयक लोटी वासनार्य है, जिन वासनाओंने इस भुवनपर उसको ढक लिया । देखो तो एकेन्द्रिय तो नपुमक ही हैं । कोई भी तो वेदरहित नहीं है । केवल ६वें गुणस्थानसे ऊपर वेद नहीं है । तो जिस कामने रगड़ रखा है उस कामको कहते हैं कामदेव और उसकी एक कल्पनामे मुद्रा बन या तो कामदेव हुआ । स्त्रियोंके चित्तमे जो वासनार्य है उनकी मुद्रा है रति । मानो कामदेव हुआ पुरुष और उसकी स्त्री हुई रति । तो ये कामदेव और रति जगलमे जा रहे थे । एकदम रति ने देखा कि एक अडिग पुरुष ध्यान लगाये हैं, आँखोंसे किसीको देख नहीं रहा, हाथोंसे कुछ कर नहीं रहा, पैरोंसे कहीं आ-जा नहीं रहा । बड़ा स्थिर, बड़ा गम्भीर बैठा है । तो उस रतिके मनमे आया कि यह तो हमारा बड़ा अपमान कर रहा है । वहाँ रति सोचने लगी कि मेरे पतिदेवने तो सारे लोकको जीत रखा है, एकेन्द्रिय तकपर अपना वार कर रखा । तो वहाँ रति आश्चर्यसे पूछती है और कामदेव उसका उत्तर देता है । पहले सारे प्रश्न और उत्तर कह दें, फिर उसका मतलब बतावेंगे— “कोऽयं नाथ जिनो भवेत्तव वशी ऊ हू प्रतापी प्रिये, ऊ हू तर्हि विमुञ्च कातरमते शौर्याविलेपक्रिया । मोहोऽनेन विनिर्जित प्रभुरसौ तत्किञ्चुराः के वयं, इत्येवं रतिकामजल्पविषयः पार्श्वो जिनः पातु व ॥” वार्ता चल रही है कि हे नाथ ! यह कौन बैठा है ? तो कामदेव उत्तर देता है कि यह जिनेन्द्रदेव है, प्रभु हैं, तीर्थंकर हैं ।... तो क्या ये तुम्हारे वशमे हैं ?... ऊँ हैं ।... अरे तुम तो बड़ी शान मार रहे थे कि हमने सारे ससारको वशमे कर रखा है । प्रतापी प्रिये ये तो बड़े प्रतापी हैं । तो वहाँ

रति कहती है—हे कायर, तू अपनी शूरताकी डींग मारना छोड़ दे कि मैंने सारे भुवनको अपने वशमे कर रखा है । किसी वनमे विराजे जिनलिङ्गधारी पार्श्वदेवके विषयमे रति और कामदेव इस प्रकार बात कर रहे थे मानो एक अलंकारकी भाषामे कह रहे हैं । रति पूछती है कि नाथ ! यह कौन है ? तो वहां कामदेव बोला कि हे प्रिये ! यह जिनेन्द्रदेव है ... तो क्या यह भी तुम्हारे वशमे हैं ? ... ऊँ हैं । ... जब नहीं है तुम्हारे वशमे तब फिर अपनी शूरवीरताकी डींग मारना छोड़ दो । तुम कायर हो । यह तुम्हारे वशमे नहीं हैं । तुम तो कहते थे कि हमने सारे जगतको वशमे कर रखा है । तो कामदेव उत्तर देता है—“मोहोऽनेन विनिजित प्रभुरसौ, तत्किङ्करा, के वयं ।” इन्होंने मोहको जीत डाला तब हम किंकर अब क्या रहे ? कषायें, कामादिक विकार ये सब मोहके बलपर जिन्दा रहते हैं । जहाँ मोह गला, मोह मिटा, मोह मरा वहाँ काम क्रोधादिक विकार फिर क्या कर सकते ? तो काम कहते हैं कि हम तो अब इनके किंकर हैं । तो कवि कहता है कि—“इत्येवं रतिकामजल्पविषयः पार्श्वो जिन पातु व ।” इस प्रकार कामदेव और रतिकी चर्चाके विषयभूत श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र हम आप सबकी रक्षा करें । यहाँ यह बात बतायी जा रही है कि साधुधर्ममे साधुका मुख्य गुण क्या है ? निष्काम, निष्कषायता । जहाँ कामविकार नहीं रहा, कषायें नहीं रही वह है साधुधर्म । तो जब कषायोने देखा कि यहाँ तो मुनिराजके हृदयमें जो हृदय ध्यानरूपा अग्निसे जल रहा है अर्थात् जहाँ अन्तर्ध्यान चल रहा है तो ध्यानरूपी अग्निसे तप रहे इस हृदयमे यह काम बड़ी बुरी तरहसे जल रहा है । ऐसा जब कषायोने देखा तो कषायें डरके मारे शीघ्र ही निकल गईं । ऐसे जहाँ कषाय और काम नहीं रहे वे साधुजन जयवन्त होंगे ।

अनर्घ्यरत्नत्रयसपदोऽपि निर्गन्धतायाः पद्मद्वितीयम् ।

अपि प्रशान्ता स्मरवैरिवध्वा वैधव्यदास्ते गुरवो नमस्याः ॥५८॥

(१८१) रत्नत्रयमम्पन्न साधुओंका जयवाद—

साधु मनुष्यगतिके जीव ही तो है, मनुष्य ही तो है । जैसे श्रावक अपने संयमान् संयममे लगे हुए हैं और आत्मस्वभावकी स्मृति रखते हैं ऐसे ही साधुजन संयमसे चल रहे हैं और आत्मस्वरूपकी सुध रख रहे हैं । जिन पुरुषोंने इस लोकको ज्ञान तर्क द्वारा छान डाला कि इस जगतमे कुछ भी सारभूत वस्तु नहीं, सब बाह्यवदार्थ है, सब मुझसे भिन्न है, न साथ आये, न साथ रहेगे, न साथ अब है । केवल अम है कि हमारे पास सब कुछ है । वस्तुस्वरूप कह रहा है कि एक जीवका दूसरा जीव कुछ नहीं है । एक अणुका दूसरा अणु कुछ नहीं है, सब अपनी-अपनी परिणतिसे परिणामते हैं । हाँ वहाँ विकार होता है तो किसी अनुकूल

निमित्तको पाकर हुआ करता है। सो विकार होनेमे तथ्य यह है कि निमित्तमन्निधान पाकर उपादान स्वयं अपनी कलासे अपनेमे उत्पाद करता है उस रूप। मेरा कही कुछ नहीं है। ऐसा जिसका निर्णय बन चुका वह अमूल्य रत्नमूर्ति पा लेता है। आत्माका श्रद्धान, आत्माका ज्ञान, आत्माका आचरण ऐसे रत्नत्रयकी मूर्तिको पाकर भी वे निर्ग्रन्थताकी मूर्ति इतनी अद्भुत तो सम्पत्ति पा ली फिर भी उन्हें निष्परिग्रह कैसे कहा जा रहा? अरे ठीक है। यह सम्पत्ति आत्माके स्वभावकी चीज है। आत्माको जानना, आत्मामे रमना यह एक आत्मस्वभावकी बात है। वह कही जायगा नहीं और जितने बाह्य परिग्रह है वे सब छूट जाते हैं। यह एक साहित्यिक छटाकी बात चल रही है कि ये मुनिराज अमूल्य रत्नत्रयकी सम्पत्ति तो पाये हुए हैं फिर भी कहा जा रहा है कि ये निष्परिग्रह हैं, यह विरोधाकार है। समाधान उसका यह है कि यह अद्भुत सम्पत्ति अपने आपके आत्माकी है, बाह्यपरिग्रह से अत्यन्त रहित है। ऐसे ये साधु पुरुष हैं। यह वर्णन क्यों चल रहा? आप कहेंगे कि हम तो श्रावक हैं, साधुधर्मकी ज्यादा बात क्यों कही जा रही है? तो श्रावक उसे कहते हैं जिसके मनमे यह वाञ्छा हो कि मुझे साधुधर्म मिले, यह मुनिधर्म मुझे कब प्राप्त हो? ऐसी वाञ्छा रखे बिना श्रावक नहीं कहलाता। चाहे न हो सके वह बात और है किन्तु जिसके ज्ञान हो, वैराग्य हो उसके चित्तमे यह समाया है कि ससारसे पार होनेका उपाय तो यह मुनिधर्म है।

(१८२) निर्ग्रन्थ पदकी भावना—

जिसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, जिसकी धुन रखनी चाहिए उस धर्म की ही तो बात कही जा रही है कि पुरुषोको आखिर ऐसा आजाद बनना है कि मुझे किसी बाह्य परिग्रहसे प्रयोजन नहीं। केवल एक आत्माकी धुन हो। मैं सहज परमात्म-स्वरूप हूँ, सबसे निराला ज्ञानमात्र हूँ केवल एक चित्प्रकाश। जिसका किसी दूसरेसे सम्बन्ध नहीं। ससारी जन इसमे बड़ी मोज मानते कि यह मेरा अमुक, मेरा बेटा, मेरी स्त्री, मेरा परिवार, मेरा धन-वैभव, मेरी इज्जत। देखो वैभव होना बात और है और उसमे आसक्त होनेकी बात और है। आसक्त होनेमे तो बड़ा पाप है, बड़ी व्यग्रता है, विकट कर्मबन्ध है। अरे जो न था, नहीं है, न मेरा होगा, उसके बारेमे आसक्ति है वह तो एक बड़ा पाप है। मेथ्यात्व है। उसे तो विपत्ति समझें कि क्यों नहीं मुझमे मेरेमे बसा हुआ सहज परमात्म-स्वरूप प्रकट होता है? क्यों मैं परवस्तुओंके प्रति एक दीनता, आशा, प्रतीक्षा, मोह, प्राधी-ता रखता हूँ? देखो धन कमानेकी जगह धन, कमाना और धर्मपालनकी जगह धर्मपालन

करना तब ही तो बनता जब अपने आपको इस तरह कोई निरखे कि मेरा जगतमें अणुमात्र से भी कोई सम्बन्ध नहीं। मैं सबसे निराला केवल एक अकेला अपने स्वरूपमात्र हूं। ऐसी सदबुद्धि जगे बिना धर्मपालन नहीं हो पाता। और देखो छूटना तो है ही सब कुछ, जिसे जो कुछ मिला वह सब छूटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, और इतना जानकर भी यदि उससे ममत्वभाव न हटे तो उसे क्या कहा जाय ? बस जिनकी ममता हटी वे ही सधु धर्म अंगीकार करते हैं। वे प्रशान्त गुरुमहाराज काम बैरीका विनाश कर देने वाले हैं। देखो जब कोई एक अद्भुत आनन्द मिल जाता है तो झूठे सुखकी फिर कौन वाञ्छा करेगा ? जिसे एक अद्भुत आनन्द प्राप्त हुआ वह पुरुष अब पंचेन्द्रियके वैषयिक सुखोकी कैसे वाञ्छा रखेगा ? विषयाशा वशातीते विषयोकी आशा अब नहीं है जिनके, जो विषयोके आधीन नहीं रहे, ऐसे साधुजनोको मेरा नमस्कार हो।

ये स्वात्मारमपारसौख्यसुतरोर्वीर पर पञ्चधा ।

सद्बोधाः स्वयमाचरन्ति च परानाचारयन्त्येव च ॥

ग्रन्थग्रन्थिविमुक्तमुक्तिपदवी प्राप्ताश्च येः प्रापिताः ।

ते रत्नत्रयधारिणः शिवसुख कुर्वन्तु न. सूरयः ॥ ५६ ॥

(१८३) पञ्चाचारके पालक आचार्योंका जयवाद—

वे गुरुराज जो अपने आत्माके आचरणमें सावधान हैं, जो आचरण असार सुख-वृक्षका बीज है, ऐसा सम्यग्ज्ञानी पुरुष ज्ञानका आचरण, श्रद्धाका आचरण चारित्र्यको, तपको, शक्तिको पूर्ण बनानेका उद्यम खुद कर रहे हैं और दूसरोको भी इस मार्गमें लगानेके निमित्त बन रहे हैं। आचार्य परमेश्वरी गुरु ही हैं, साधु ही हैं। जो एक अपने आत्माकी साधना कर रहे हैं। जरा सोचो तो सही कि जगतमें कौनसा कार्य ऐसा है कि जो सदाके लिए शान्त स्थितिमें पहुँचा दे ? एक भी कार्य बतलावो, पर जिसको यह श्रद्धा नहीं है उसके भीतर यह चित्त रहता है कि मैं ऐसा हूँ, मुझको बड़ा सुख है, बड़ा आराम है, मैंने बड़ी कोठी बना ली, बड़ा धन इकट्ठा कर लिया या बड़े अच्छे व्यवहारसे हमने प्रमुखता उत्पन्न कर ली। अरे ये सब बातें होती हैं, होने दो। इनमें चित्त फसाकर अपने आपके परमात्मस्वरूपको भूल जाना, यह इस भवकी बहुत बड़ी गलती है। देखो पशुप्रोका जीवन कैसा व्यतीत होता है। खाना, डरना, कामसेवन और तृष्णा, ये ही बातें तो चलती हैं। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह ये ही संज्ञाये तो चल रही हैं। और इनमें ये पशु खुश हैं, मस्त हैं, अपने को अच्छा समझते हैं। हम ठीक चल रहे। इसी तरह मनुष्य भी करके गुजर जाते। इसको यह शोक क्यों हुआ है

है कि मैं कोई अच्छा समाजसेवाका काम कर जाऊँ ताकि लोग मेरा नाम लेते रहें। इस तरहका शोक इस मनुष्यको ब्यो हुआ ? तो इन विषयोसे कुछ ऊँचे तो उठे। यद्यपि है वह भी यह विषय, लेकिन इतनेसे भी और ऊँची रुचि जगनी चाहिए कि मैं अपने आत्माको पहचानूँ और वैसा ही मानकर रहूँ ताकि मेरा मोह दूर हटे।

(१८४) मोहकी वेदनाका एक दृष्टान्त—

मोहका दुःख बहुत कठिन-दुःख होता है। एक सेठ गरीब हो गया। उसने सोचा कि अब तो मेरा गुजारा नहीं चलता, सो वह धनार्जन करनेके उद्देश्यसे कलकत्ता चला गया। वहाँ उसका व्यापार बड़ा अच्छा जम गया। घरमे छोड़कर गया था अपनी स्त्रीको और एक सालके बच्चेको। अब उस सेठका व्यापार ऐसा चला कि १३ वर्ष तक घर आनेका मौका न मिला। इधर सेठकी स्त्रीने अपने १४ वर्षीय बेटेको उसके पिताका सही पता लिखकर पिताको लिखाने भेजा। उधर सेठ भी अपने बतनकी याद करके उसी समय घरके लिए रवाना हुआ। सुयोगकी बात कि वे दोनों रास्तेमे किसी शहरकी एक ही धर्मशालामे पास-पासके कमरोमे ठहर गए। दोनों ही एक दूसरेको आते-जाते देखते थे, पर न तो बाप-बेटेको पहचानता और न बेटा बापको। आखिर हुआ क्या कि रात्रिके १ बजे उस बालकके पेटमे दर्द हुआ, वह रोने लगा। सेठने अपनी नीदमे-बाधक जानकर चपरासीसे उस बालकको बाहर करा दिया। सेठने चपरासीको (१०) ५० रिश्वत दी, इसलिए कि रात्रिको आरामसे सोनेको मिले, इसी कारण चपरासीने उस बालकको सेठसे दूर कर दिया। उस समय उस सेठके पास पेटदर्दकी अच्छी दवा भी थी, पर उस बालकपर रच भी रहम न आयी कि बक्ससे निकालकर उस बालकको दवा दे देनेका कष्ट करे। आखिर उस बालकका पेटदर्द इतना बढ़ गया कि उसका वही प्राणान्त हो गया। दूसरे दिन वह सेठ अपने घरके लिए रवाना हुआ। घर पहुँचनेपर सेठने अपनी स्त्रीसे पूछा कि मेरा बेटा कहा है ? तो स्त्रीने जवाब दिया कि तुम्हारा बेटा तुमको लिखानेके लिए ही हमने भेजा था, क्या मिला नहीं ?... हाँ हमको तो नहीं मिला। पुनः सेठ उन्ही पैरो तुरन्त अपने बालकका पता लगाने निकल पड़ा। अनेक जगह पता लगाया, पर कहीं पता न चला। एक बार उस धर्मशालामे भी पता लगाते हुए पहुँचा जिसमे ठहरा था। मैनेजरसे पूछा—इस नामका कोई बालक तो यहाँ नहीं आया ? मैनेजरने रजिस्टर उठाकर देखा तो कहा—हाँ अमुक दिन इस नामका बालक इन धर्मशालामे ठहरा तो था... फिर कहाँ गया ? वह गया तो कहीं नहीं, उसके यही पेटदर्द हुआ और यही उसका प्राणान्त हो गया। यह बात सुनकर सेठ मूर्छित हुआ और गिरकर बेहोश हो

गया । तो अब जरा बतलावो—जब वह बालक आँखोंके सामने मरा था तब तो उसपर दया नहीं आयी, एक भी अश्रु न गिरा और जब बालक सामने नहीं है, सिर्फ मरनेका हाल सुना तो वह वही बेहोश हो गया । तो यहाँ कोई किसीसे प्रीति नहीं रखना सब अपने भावोंसे मतलब रखते हैं । जब उस सेठके भावोंमें आया—मेरा लडका, तो वही उसको बेहोशी आयी । तो ऐसे ही ये जगतके सब जीव अपने-अपने भावोंसे सुखी दुःखी होते हैं । अन्यथा सब जीव अपना-अपना भाग्य लिए हैं, सब अपना-अपना कार्य कर रहे हैं । कहो पिता धनी रहा हो, बेटा गरीब हो जाय, कहीं पिता गरीब रहा हो, बेटा धनी बन जाय । जब ऐसी बात है तो फिर क्यों किसीकी चिन्ता करते ? आत्मकल्याणके लिए अपना समय क्यों नहीं देते ? लोग कहते कि समय नहीं मिलता, पर जब बीमार होते तब खूब समय निकल आता है । बहुतसे लोग तो कह बैठते कि मरनेकी भी फुरसत नहीं, पर देखो जब मरणकाल आ जाता तो फिर मरनेकी फुरसत हो जाती कि नहीं ? ये मोहो प्राणी अपने आत्मकल्याणको कुछ भी बात नहीं सोचते । जिन्होंने संसारका सब नाटक देख लिया उनको फिर यहाँकी चीजोंका मोह नहीं सताता ।

(१८५) असली और नकली नाटक तथा नाटकसे मुक्ति पानेका उपाय—

असली नाटक तो यहाँ हो रहा है । ये सिनेमा, थियेटर वगैरा तो सब उसकी नकल हैं । उनका फिल्म कर लिया गया है । यहाँके इस असली नाटकको देखो, नकली नाटकको देखकर तृप्त मत होवो । कोई किसीको दगा दे रहा, कोई किसीसे लड रहा, कोई किसीसे प्रीति कर रहा, कोई किसीपर अन्याय कर रहा...., यही सब तो यह सनारमे हो रहा है । देखो अपने आपका कितना विकट नाटक चल रहा है ? मैं हूँ तो प्रभु की तरह जाना नन्दस्वभावको लिए हुए और हमपर गुजर क्या रहा है ? कर्मरस, विषयकषाय और उमकी वासना लग रही है । जिन्होंने यह सत्य तथ्य पाया वे साधु होते और अपने आपके आत्माके आचरणमें अपनेको प्रसन्न रखते हैं । समस्त ग्रंथोंकी ग्रंथोंसे विमुख जो मोक्ष पदवी है उसे साधनासे प्राप्त करते और देसरोको प्राप्त कराते, ऐसे रत्नत्रयधारी संत जन मोक्षमुख तो करें अर्थात् उनके गुणोंके स्मरणसे प्रेरणा लेकर हम भी अपने आत्मामें रमे और सदाके लिए संसार-सकटोंसे छूट जायें । जब सकटोंसे छूट जाता याने मोक्ष हो जाता तो इस आत्माकी क्या स्थिति होती ? केवल आत्मा रह गया, शरीर नहीं, कर्म नहीं, विभाव नहीं, विकार नहीं, केवल एक ज्ञानज्योति है । जिसका इतना अद्भुत प्रभाव है कि सनस्त लोकालोकके पदार्थ उनके ज्ञानमें भलकते हैं । फिर भी वे अपने अनन्त आनन्दरसमें लीन रहते हैं । ऐसा

स्वरूप जो सोचेगा उसके आत्मामे पवित्रता बनती है, और जहाँ पवित्रता हुई वहाँ शान्तिका मार्ग मिलता है। तो एक अपना प्रोग्राम बनावें। चाहे कितने ही भवोंके बाद वह प्रोग्राम सिद्ध हो, मगर अभीसे सोचें कि हमको करनेका काम वस यही है कि इस ससारके जन्म-मरणसे हमको छुटकारा मिले।

एक मोटी बात सोच लो—अगर १० वर्षको मानो कोई मौज ही लूट लिया, अब्बल तो कोई मौज ऐसा है नहीं, दिन भरमे ही सुख दुःखके कितने ही उतार चढ़ाव होते हैं, इसको सब लोग समझ सकते हैं। थोड़ी देरको सुख हुआ, फिर दुःखकी कोई बात आ गई। कुछ समयको दुःख हुआ, फिर कोई सुखकी बात आ गई। कोई भी स्थिति सदा एकमी नहीं रहती। तो संसारका सुख और दुःख गाड़ीके चक्केकी तरह है। जैसे उसके आगे बदलते रहते हैं, ऐसे ही ससारमे सुख और दुःख ये सब बदलते रहते हैं। यहां प्रीति करना योग्य नहीं। प्रीति करें भगवानके स्वरूपमे, अपने स्वरूपमे। यहां और कोई प्रीतिके लायक नहीं है। गृहस्थधर्म है, रहना पड़ता है, प्रेमपूर्वक रहें, सद्व्यवहारसे सब कुछ अपने जीवनकी गाड़ी चलायें यह तो ठीक है, पर श्रद्धा अपनी वही बनाये रहे कि मेरा तो मात्र बस मैं ही हूँ।

भ्रान्तिप्रदेषु बहुवर्त्मसु जन्मवत्ते, पन्थानमेकममृतस्य परं नयन्ति।

ये लोकमुन्ततधियः प्रणमामि तेभ्य, तेनाऽप्यह जिगमिषुर्गुणनायकेभ्य ॥६०॥

(६८६) सत्पथनायक आचार्योंको नमस्कार—

कहते हैं कि इस जीवनमे बहुतसे मार्ग हैं जिनमे भ्रान्तियाँ भरी हुई हैं। पहली बात तो यह देखो कि हमने मनुष्यभव पाया तो प्रथम तो इस जीवको धर्मकी रूचि नहीं होती। किसीके मनमे आया कि मुझे आत्मकल्याण करना है तो जब वह यहाँके बहुतसे लोगोको देखता है कि ये अमुक मजहबसे धर्म पाल रहे हैं, ये अमुक मजहबसे। यो दसो बीसो मजहब, मत, सम्प्रदाय, धर्म अनेक प्रकारके जब यहाँ दिख रहे हैं और यह भी लग रहा कि प्रत्येक धर्म वाले मनुष्य अपने-अपने धर्मकी ही बात करते हैं कि वस धर्म तो यह है, पार तो इसीसे होंगे। यही आवाज सबके मुखसे निकलती है। तो ऐसी बात देखकर एक शका हो जाती कि हम कौनसा धर्म पालन करें? सभी लोग अपने अपने मजहबकी बात कहते हैं। मेरा धर्म अच्छा, मेरा मजहब अच्छा और यह भी कह बैठते हैं कि जो लोग इसे नहीं मानते वे अज्ञानी मिथ्यादृष्टि, काफिर हैं तो यह एक शकाकी बात हो गयी ना कि कौनसे मार्गसे चलें कि हमको मुक्ति मिले, शान्ति मिले और आत्माका कल्याण हो। ऐसी जब शका हुई तो एक बहुत सीधा उपाय है, क्या उपाय है? देखो इतनी तो सम्झ उसके होगी ही कि

ससारके जितने पदार्थ है— जीव-अजीव, पुद्गल दिखने वाले धन-वैभव, मित्र जन, कुटुम्बीजन ये सबके सब मेरे लिए हितकारी नहीं, मुझसे भिन्न है, इन्हे छोड़कर जाना पड़ेगा। ये मेरे न थे, न हैं, न होंगे, इतना तो विवेक उमे है, जो अपने शान्तिके रसको ढूँढनेमे लगा। तो अब वहा एक काम करो कि किसीको भी बात न मानो। जिस कुलमे खुद पैदा हुए उसको भी बान छोड़ दो। क्योंकि जब शका हो गई तो शकाका तो स्वरूप ही यह है कि सभीमे उसके लिए कोई विश्वास्य न रहा ? कुछ हर्ज नहीं। जिस कुलमे पैदा हुए उस धर्मकी भी परवाह न करें और अन्य धर्मकी भी परवाह न करे। कोई और ख्याल न बनावें, पर इतनी जानकारी जब हुई है कि बाह्य पदार्थ मेरे साथी नहीं है, हितकारी नहीं है, तो बस अब आप बैठ जावो चुपचाप, और किसी भी पदार्थका ख्याल न करो, किसीमे भी चित्त न फंसावो, सबका ख्याल छोड़ दो और यह आग्रह करो कि हम तो अपने चित्तको अपने प्लेट-फार्मको एकदम साफ रखेंगे। एक-इसपर कुछ भी पदार्थ न आये, मेरे चित्तमे केवल एक मेरा ही मन रहे। बस बैठ जायें, कुछ न सोचें, किसीका भी ख्याल न करें और कदाचित् दिल ऐसा बन जायगा कि किसीका भी ख्याल न बनावें और चित्तमे तो था ही कि मार्ग कौनसा है जिसपर हम चलें तो किसीका भी ध्यान न रखें, किसीका भी पक्ष न करें और ऐसा विश्रामसे अगर एक क्षण भी गुजरे तो उसको अपने आप विदित हो जायगा कि धर्म किसे कहते है ? यह निष्पक्ष निर्णय कहलायगा उसका, क्योंकि खुद तो जानस्वरूप है ना। बाह्य पदार्थोंका ध्यान छोड़ दे तो यह ज्ञान अब किसका सहारा लेगा ? खुदका। ज्ञान अपने ज्ञानका ही सहारा लेगा। और उन बाह्य पदार्थोंका ख्याल, ध्यान, ज्ञानमे ज्ञानका प्रकाश आनेसे स्वयं सहज एक अलौकिक आनन्द मिलेगा, जिससे वह परख जायगा कि मेरा जो यह स्वरूप है, स्वभाव है, बस इस शासनका आश्रय करना और परका आश्रय छोड़ना, ऐसे ही ज्ञानमे बना रहना, जिस ज्ञानमे रहकर हमने अद्भुत आनन्द पाया, ऐसा ज्ञान बना रहना, यह ही धर्मपालन है। जहाँ राग नहीं, द्वेष नहीं, कषाय नहीं, केवल जानज्योति ही ज्ञानमे बस रहा हो, ऐसी स्थिति बनानेको धर्मपालन कहते है। योगीजन निर्जन वनमे करने ही क्या हैं ? बस वही स्वरूपकी आराधना और जब सब निर्णय बना लेत कि ऐसा विकास जहाँ हो, बस वही भगवान है और ऐसा विकास मेरा हो सकता। सब बत उसके आ जातो है और इस निष्पक्ष निर्णयके द्वारा वह वास्तविक मार्गमे लगकर शान्तिको प्राप्त कर लेता है।

शिष्यानामपहाय मोहपटल कालेन दीर्घेण यज्जातं

स्यात्पदलाञ्छितोज्ज्वलवचोदिव्याज्जनेन स्फुटम् ।

ये कुर्वन्ति दृशं पराममितरां सर्वावलोकक्षमां,

लोके कारणमन्तरेण भिषजास्ते पान्तु नोऽध्यायका ॥६१॥

(१८७) धर्मकी परिभाषाओंमें द्वितीय परिभाषाके प्रसंगमें उपाध्याय परमेश्वरीका वर्णन—

इस ग्रन्थका यह प्रथम परिच्छेद है धर्मदेशनाका । बताया गया था कि धर्म ५ परिभाषाओंमें कहा जायगा । जोवदया धर्म है—पहली बात । मुनिधर्म और श्रावकधर्मके भेदसे दो प्रकारका धर्म है, दूसरी बात । तीसरी बात कही—रत्नत्रयधर्म । चौथी बात उत्तम क्षमा आदिक दस लक्षणरूप धर्म है और ५वीं बात—मोह क्षोभसे रहित विशुद्ध आनन्दमय ज्ञानकी अनुभूति धर्म है । इन ५ परिभाषाओंमें से जो दूसरी परिभाषाका नम्बर चल रहा है श्रावकधर्म और मुनिधर्म । तो श्रावकधर्मका वर्णन पहले हो चुका था, अब मुनिधर्म का वर्णन चल रहा है । मुनिका तो संसारकी किसी वस्तुसे प्रयोजन न रहा । केवल एक निज ज्ञायकस्वरूपका भान रहनेका ही जिनका भाव है और सर्व सगका त्याग कर दि । बनावट जहाँ कुछ नहीं । छोड़ने छोड़नेसे ही जो रह गया उसीको लोग भेष कहते हैं । साधुजन किसी भेषमें नहीं रहा करते, पर क्या किया जाय ? घर छोड़ा, कुटुम्ब छोड़ा, वस्त्र छोड़ा, सब छोड़ते ही गए । केवल शरीरमात्र रह गया उसे कहते हैं निर्ग्रन्थ पद । यह भेष नहीं है किन्तु एक स्थिति बन गई त्याग करते करते, सो कुछ भी त्याग ही नहीं भेष बन जाता है । जैसे कुछ समय पहले एक रिवाज चल गया था कि कुर्ताका एक बटन खुला रहना धर्मोपासीवा जैसा चाहे बना रहना । गांधी जी का जैसा फोटो था अस्तव्यस्त बस उसीको लोगोंने अपना शृङ्गार बना लिया । तो बड़े पुरुषोंकी बात कोई देखकर लोग उसीमें शोक मानते । ये कपड़ोंके बहुतसे कट क्यों चले ? जैसे वास्कट, नेहरूकट और पुरुषोंके मूँछोंके भी पहले दो डिजाइन चले थे—एकका नाम था कर्जनकट । मूँछोंको बिल्कुल साफ रखना और दूसरा मक्खीकी तरहकी मूँछ रख देना । जो कुछ करता था कोई बड़ा आदमी बस उसीको लोगोंने अपनाया । तो ऐसी चीज तो है सबके चित्तमें कि बड़े पुरुष जैसा पहने, जैसे रहे उस तरहकी एक नकल करना वही एक शोक बन गया । भेषकी बात कह रहे । साधुजनोंने अपना कोई भेष नहीं बनाया, किन्तु क्या करें, सब चीजोंका त्याग करते गए । त्याग करते करते जो रह गया वही एक सुन्दररूप बन गया निर्विकार । तो मुनिराजमें तीन प्रकार होते हैं । हैं सब मुनि साधु ही हैं, जो आत्माकी साधना करें सो साधु, मगर उन साधुओंमें कोई

एक नायक होता है जिससे सब साधु, कोई दोष बन जाय तो उनसे बिनती करें, आलोचना करें, प्रायश्चित्त दें, उसे स्वीकार करें, नये लोगोको दीक्षा दें, इस व्यवस्थामे समर्थ जो मुनि है सर्वसम्मत, उनका नाम आचार्य है। और उनमें जो पढे लिखे विशेष विद्वान हैं, जिनको पढ़ानेमे रुचि जगती हो उनको आचार्य देते है पद उपाध्याय और उन दो को छोड़कर शेष सब मुनि साधु कहलाते है। तो इनमे छोटा-बडा कोई नही। थोडा व्यवस्थाके नातेसे, लौकिक नातेसे भले ही कुछ कहते हैं कि आचार्य बडे। नही तो मुनि तो निःशल्य तपश्चरणमे, ज्ञान ध्यानमे रत, कुछ फिक्र नही, उनकी साधना किसी किसीकी आचार्यसे भी ऊँची होती है। तो सब मुनि एक समान है। उनमे से उपाध्यायकी बात कह रहे इस छंदमे।

(१८८) उपाध्याय परमेष्ठिके उपदेशोंमें से हितकारी एक प्रधान सन्देश—

जिन्होंने शिष्योंके मोहपटल हटा दिए हैं। जब शिष्योंको ज्ञान मिलता है, संसार के स्वरूपका भान होता है, उनका उपदेश सुनकर कि जगतका अणु-अणु स्वतन्त्र है, कोई वस्तु किसी वस्तुकी कुछ लगती नही प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, एकका दूसरेपर अविकार नही। भले ही अपने-अपने स्वार्थवश एक दूसरेकी बात मानते हैं, सो भी कोई सोचे कि इसकी यह आज्ञा मानता है तो यह भ्रम है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ ग्रहण नही करता, न दूसरेको कुछ दे सकता। यह एक निमित्तनैमित्तिक योग है कि सब व्यवस्था चल रही है। तो वे उपाध्याय मुनि शिष्योंका मोह पटल दूर करें काहेके द्वारा? उपदेशके द्वारा। कौनसा उपदेश? सत्य, पदार्थोंके स्वरूपका उपदेश, जो स्याद्वाद पद चिन्हित भाषासे उनको समझाया जावे। कैसे? कोई पदार्थ ले लो। बतलावो जीव नित्य है या अनित्य? अनेक दार्शनिकोंने अपनी-अपनी भिन्न बात रखी। जैसे कोई दार्शनिक कहते कि जीव अनित्य है, क्षणिक है, अक्षणिक नही, कही यह न समझ लेना कि कोई अगर कह दे कि क्षणिक है, अक्षणिक नही, तो वह अनेकान्त बन गया। अनेकान्त होता है द्रव्य और पर्याय दो दृष्टियोंके आधारसे। यो तो सभी अनेकान्ती हो जायेंगे। हाँ एक कोई कहता है कि मेरी बात सत्य है, असत्य नही है। इसमे स्यात् नही माना जाता। नित्य ही है, वह भी एकान्तवाद है। जीव क्या है? अपने-आपके भीतर सोचो, क्योंकि सभी जीव हैं, जो बैठे हैं वे सब जीव है। यह जीव सुबहसे शाम तक एक ही रहा या हजार जीव हो गया? अपने-अपने अनुभवसे पूछ लो। सुबहसे शाम तक एक ही जीव रहा। अच्छा और १० वर्षसे अब तक? वही, और पूर्वभव से अब तक वही। जो है उसका समूल नाश कभी नही होता। जैसे गीतामे बताया है— “नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः।” अर्थात् जो सत् है उसका कभी नाश (अभाव)

नहीं होता और जो नहीं है उसका कभी सङ्काव नहीं होता । मैं हूँ, नित्य हूँ, मगर क्या रोज एक ही रूपमें रहता हूँ ? बदलता रहता हूँ अपना रूप । कभी कुछ सोचा, कभी कुछ । कभी क्रोधी होते, प्रेममें होते, कभी दुःखमें होते, कभी सुखमें होते । रूप बदलता है ना ? तो उस बदलकी अपेक्षा तो अनित्य है । किन्तु है वही, इस कारण नित्य है । ऐसा पदार्थोंको जाननेका उपाय सही है—। सबसे बड़ी भारी देन है जैनशासनकी तो स्याद्वाद, अनेकान्त । जिससे पदार्थोंकी परीक्षा भी होती है और किसीसे कोई विरोध नहीं खाता । अनित्य मानने वालोको समझा दिया कि बदलता रहता है रूप, इसलिए अनित्य है । नित्य वालोको समझा दिया कि जीव वही है, अतएव नित्य है, और फिर वास्तविकता भी यही है ।

(१८६) दृष्टान्तपूर्वक स्याद्वादपर प्रकाश—

गुरु जी सुनाते थे कि एक बार बनारसमें कोई एक ब्राह्मण विद्वान् था, सो जैन-दर्शन पढ़ाते-पढ़ाते उसकी अंखें खुल गईं कि ओह वस्तुकी परीक्षा स्याद्वादसे है । अच्छा, तो उसके पास कई लोग आये और कहा—पंडितजी, यह तुम क्या कह रहे हो ? तुम तो जैन-शामनका ही पोषण करते हो ? तो उन्होंने उत्तर तो कुछ न दिया, पर अपने घरके चार फोटो उनके सामने रख दिए जो कि घरके चारों ओरसे (चारों दिशाओंसे) खींचे गए थे । एक फोटो उठाया और पूछा—बताओ यह फोटो किसका है ? तुम्हारे घरका । और यह “ यह भी तुम्हारे घरका है । यो सभी फोटो दिखाये और पूछा तो उत्तर सबका वहीका वही मिला । तो पंडितजी बोले—भाई तुम लोग तो बड़े अव्यवस्थित आदमी मालूम होते हो । सभी फोटो एक दूसरेकी शक्लसे मिल नहीं रहे, फिर भी तुम लोग कहते कि तुम्हारे घरकी फोटो हैं तो वे लोग खुद-बोल उठे कि यह एक फोटो तो घरकी-पूरव दिशासे खींचा गया है, एक पश्चिम दिशासे, एक उत्तर दिशासे और एक दक्षिण दिशासे । तो पंडित जी कहते हैं कि बस यही तो स्याद्वाद है । आप सबको भी हमारा यही उत्तर है । यही तो अनेकान्त है । चीज एक है, इस दृष्टिसे यो है, इस दृष्टिसे-यो है । इस स्याद्वादके बिना किसीका गुजारा चल रहा क्या-? कोई परिचय कर पाता है क्या ? एक जगह-मानो कोई तीन व्यक्ति बैठे हैं—बाबा, बेटा और पोता । अब उनमेंसे बेटेका परिचय कराओ कि वह कौन है ? तो एक कहता है कि यह बाप है, और एक कहता है कि यह बेटा है । अरे बाप और बेटा ये तो दो बिल्कुल विरुद्ध बातें हैं । जो बेटा है वह बाप कैसे और जो बाप है वह बेटा कैसे ? तो कहते हैं कि भाई बात ऐसी है कि बाबाकी दृष्टिसे तो बेटा है और बेटेकी दृष्टिसे बाप है । तो वस्तुकी परीक्षा स्याद्वादसे सही हो पाती है । एक प्रसिद्ध दृष्टान्त है कि एक बार चार

अंधे एक हाथीकी परीक्षाके लिए चले कि हाथी कैसा होता है ? उन्होंने कभी हाथी देखा तो था नहीं । सो गए हाथीके पास टटोलते हुए । हाथी बहुत सीधा था । तो एक अंधेके हाथमें सूंड पड़ी तो उसने कहा—अरे हाथी तो मूसल जैसा होता है, एकके हाथ कान पड़े तो वह कहता है—हाथी तो सूप जैसा होता है, एकके हाथ पेट पड़ा तो वह कहता है कि हाथी तो ढोल जैसा होता है । एकके हाथ पैर पड़े सो वह कहता है कि हाथी तो खम्भा जैसा होता है । अब वे चारोके चारो आपसमें झगड़ने लगे । जिस अंधेने जैसा ज्ञान किया वही सत्य कहें और बाकी तीनको गलत कहे । विवाद हो गया उन चारोमें । इतनेमें वहांसे एक सूझना पुरुष निकला । उसने पूछा—भाई तुम लोग आपसमें क्यों झगड़ रहे हो ? तो उन्होंने अपनी अपनी बातकी पुष्टि की । जिसने हाथीके विषयमें जैसा ज्ञान किया था उसने उसको तो सत्य कहा और बाकी तीनको असत्य कहा । तो उस सूझना पुरुषने उन्हें समझाया कि देखो तुम लोग आपसमें लड़ो मत । तुम चारोके चारोकी बात ठीक है । तुममें से एकके हाथमें सूंड पड़ी तो सूंडकी दृष्टिसे हाथी मूसल जैसा है, एकके हाथमें कान पड़े तो कानकी दृष्टिसे हाथी सूप जैसा है, एकके हाथ पेट पड़ा तो पेटकी दृष्टिसे हाथी खम्भे जैसा है । तुम सबकी बात ठीक है, लड़ो मत ।

(१६०) एकान्तवादका आग्रह तजकर यथार्थ वस्तुस्वरूपकी श्रद्धामें आत्मलाभ—

आज वस्तुस्वरूपके बारेमें एकान्त हठ करके जरा भी गुत्रांश नहीं रखते कि भाई इसे जो दूसरे लोग कहते हैं, यह भी सम्भव है, जो हम कहते हैं सो ठीक । और फिर कुछ चला हुआ, कुछ बल हुआ तो उसे कहते हैं ठोपना । उसीको ही बारबार कहना एक हठपूर्वक । क्योंकि स्याद्वादका आश्रय छोड़ा, इसलिए यह आग्रह बन जाता । एक गांवमें एक पचायतसी हो रही थी, सो उस पचायतमें कोई ऐसी बात आयी कि ४० और ४० मिलकर ८० होते हैं । तो वहां कोई जाट मुखिया बैठा था, वह बोल उठा—अरे ४० और ४० मिलकर तो ७० होते हैं । सभी लोगोंने ८० कहा और उसने ७० कहा । और इतनी हठ कर गया वह मुखिया कि कह बैठा कि यदि ४० और ४० मिलकर ७० न होते हो तो हम अपनी सभी भैंसें पचोको हार जायेंगे जो कि १०-१० सेर दूध देने वाली है । सभी पंच लोग बहुत खुश हुए कि अब तो इसको सब भैंसें मिल हो जायेंगी । यह खबर उस मुखियाकी स्त्री को भी पता हो गई कि आज पचोके बीच इस-इस तरहसे बोन आये । वह स्त्री बड़ी उदास चित्त घरमें बैठी हुई थी, इतनेमें मुखिया पहुँचा । स्त्रीको उदास देखकर मुखिया बोना—आज तुम उदास क्यों हो ? तो स्त्री बोली—हम उदास हैं तुम्हारी करतूतसे ।... कैंसी कर-

तूत ?'' 'अरे तुम पचोसे यह कह आये कि अगर ४० और ४० मिलकर ७० न होते हो तो हम अपनी सभी भैंसे पचोको दे देंगे । तो अब तो ये सभी भैंसे पचोको मिल जायेंगी, अपने घरसे चली जायेगी, अब घरका काम कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पले-पुपेंगे ? इस बातकी हमें उदासी है । तो वह मुखिया बोला—अरी पगली, तू तो बड़ी भोली है । अरे जब हम अपने मुखसे कहे कि ४० और ४० मिलकर ८० होते हैं तभी तो पच लोग हमारी भैंसोंमें हाथ लगा सकेंगे तो एकान्तवाद इसी हठमें पनपे हैं । स्याद्वादका सहारा न छोड़ें । एक सीधी सी बात है कि पदार्थ सदा रहते हैं और प्रतिक्षण परिणमते रहते हैं । इन्हीं दो आधारोंसे स्याद्वादका सहारा लें तो सब बातें सही सही हल होती जायेंगी ।

(१६१) यथार्थ तत्त्वके पाठक उपाध्यायपरमेष्ठीका जयवाद—

जो उपाध्याय मुनि है वे स्याद्वादसे चिन्हित तथ्य शिष्योंको पढ़ाते हैं जिससे उन शिष्योंका मोहपटल दूर होता है । तो देखो जो एक निर्मल दृष्टि प्रदान करनेका कारण बनें उनका कोई ऋण चुका सकता है क्या ? ये उपाध्याय मुनीश्वर पढ़ाने वाले अध्यापक ये वारण-बिना ही वैद्य जैसे हैं । जैसे कोई वैद्य बड़ा उदारचित्त किसीसे कोई आशा नहीं रखता और सबकी सेवा करता है तो जैसे वह वैद्य एक निरपेक्ष बधु है, सबका मित्र है, उसने सबको अपनासा मान लिया । तो कहते हैं कि यह निरपेक्ष बधु है, हितकारी है, तो ऐसे ही समझिये कि अध्यापक उपाध्याय जो कारण बिना, कुछ खर्च बिना सबको ज्ञानदान देकर सबका उपकार करते हैं वे साधु पुरुष जयवन्त हो, हम सबकी रक्षा करें ।

उन्मुच्यालय बन्धनादपि दृढात्कायेऽपि वीतस्पृहा-

शिक्षिते मोहविकल्पजालमपि यद्दुर्भेद्यमन्तस्तमः ।

भेदायास्य हि साधयति तदहो ज्योतिर्जितार्कप्रभ,

ये सद्बोधमय भवन्तु भवता ते साधवः श्रेयसे ॥६२॥

(१६२) साधुवोकी निःस्पृहता आदि गुणोंका स्मरण—

यह साधुजनोका स्तवन है याने जो आचार्य पद और उपाध्याय पदसे स्वतंत्र हैं, निर्भर हैं । एक धार्मिक दृष्टिसे भी दूसरेकी चिन्ताका, इज्जतका भी कोई कारण नहीं है, ऐसे साधुजनोंने क्या किया कि वे घरके बन्धनसे मुक्त हो गए । घर तो है कारागार और कुटुम्ब है बेड़ी, ऐसा कहते हैं ना ? तन कारागृह माहि । यह शरीर तो है कारागृह और जिन जिनसे स्नेह होता वे हैं बेड़ीकी तरह । घर—जिस स्थानमें, जिस वातावरणमें इस चैतन्यस्वरूपकी सुष न रहे और जो कमरस उदयमें आया उस कर्मरससे ही भिदा-दुआ रहे, रागद्वेष विकल्प

जालमे ही बसा रहे तो ऐसा जीवन इसके कुछ काम आयगा क्या ? यह तो संसारमें रहनेकी ही बात है । तो जिन सौभाग्यशाली पुरुषोंका यह संसार मोहके गृहका बन्धन छूटा और शरीर तकसे भी जिन्होंने स्पृहा न रखी, शरीर तो साथ चल रहा जायगा कहाँ, मगर शरीर भी स्पृहा, आशा, रति, ममता जिनके नहीं रही यह बात जब तक अपनेमें अन्त प्रकाशमान इस चिदानन्द भगवत्स्वरूपके दर्शन नहीं होते तब तक आशा लगाते । आशा कहो, ममता कहो, लगता ना ऐसा । जैसे कोई कजूस पुरुष हो तो अगर कोई सेठ कही दान करता हुआ दिख जाय, जो भिखारियोंको खूब भोजन, वस्त्र, पैसा आदिक दान कर रहा हो, लुटा रहा हो तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे यह अनहोना काम क्यों किया जा रहा है ? यह तो अपना सब धन वैभव यो ही लुटाये दे रहा है । देखिये—जिसके चित्तमें जो बात बसी है वह उसीका विश्वास करता है । मोहियोंको ऐसा विश्वास नहीं होता कि कभी ऐसे भी लोग हुआ करते थे कि जरासा सफेद बाल देखा तो भट विरक्त हो गए, क्योंकि वे तो समझते हैं कि यहाँ तो सारा सिर ही सफेद हो गया, फिर भी टससे मस नहीं होते तो ऐसा कैसे होगा ? सब अपनेसे माप करते हैं । माधुजन तो अपने स्वरूपसे माप किया करते हैं, जिसमें कमसे कम सत्यस्वरूपकी श्रद्धा तो बनाया हो कि मैं क्या हूँ वास्तवमें ? कर्मरससे भी निराला, कषाय इच्छा आदिक विभावान्धकारोंसे भी निराला एक ज्ञानज्योतिर्मय पदार्थ हूँ । उसका जो आनन्द पा ले तो समझेगा कि ओह इस सहजसिद्ध आत्मीय आनन्दके पानेके लिए ही सब कुछ त्याग कर दिया जाता । और जब तक इस चिदानन्दस्वरूपकी मुग्ध नहीं होगी तब तक त्यागकी बात, त्यागी जनोकी बात उसके चित्तमें घर नहीं करती ।

एक ऐसी घटना है कि एक काई कृष्ण पुरुष किसी शहरकी गलीमें से जा रहा था । रास्तेमें उसने देखा कि कोई धनिक गरीबोंको खूब भोजन, वस्त्र, रुपया-पैसा बाँट रहा था । उसे देखकर वह कृष्ण दग रह गया । सोचा—ओह, देखो कैसा यह सब धन व्यर्थ ही लुटाया जा रहा है । उसका चिन्तन इतना बढ़ा कि उसके सिरमें दर्द हो गया । घर पहुँचते पहुँचते बड़ा विह्वलसा हो गया । घर पहुँचनेपर— “नारी पूछे सूमसे—काहे बदन मलीन ? क्या तेरा कुछ गिर गया या काहूँको दोन” अर्थात् नारी पूछती है उस कृष्णसे कि हे पति-देव ! तुम्हारे चेहरेपर आज उदासी क्यों छायी है ? तुमने किसीको आज दे डाला है या तुम्हारा आज कुछ गिर गया है ? तो वह कृष्ण पुरुष उत्तर देता है— “ना मेरा कुछ गिर गया, ना काहूँको देन । देतन देखा औरको, तासो बदन मलीन ॥” अर्थात् हे नारी, मैंने न तो किसीको कुछ दे डाला है और न मेरा कुछ गिर गया है, बल्कि दूसरेको खूब धन लुटाता

देखकर मेरा चित्त उदासीसे भर गया है। तो जैसे कृपण पुरुषको कोई दानी दान देता हुआ दिख जाय तो उसे बड़ा आश्चर्यसा होता है, ऐसे ही अज्ञानी जनोको, अव्रती जनोको, ज्ञानी विद्वान्, त्यागी जनोकी वृत्ति 'देखकर' एक बड़ा आश्चर्यसा होता है कि अरे क्या हो गया है इन्हे ? इनकी कुछ बुद्धि फ्रँक कर गई है क्या ?... तो ये साधारण जन ज्ञानी योगी जनोकी वृत्तिको क्या जानें ? वे ज्ञानी योगीजनोकी वृत्तिको क्या जानें ? वे ज्ञानी योगी अपने ही सहज अद्भुत परम आल्हादका अनुभव करने वाले हैं। वहाँ कहीं है आशा ? अच्छा प्रभुके उन गुणोकी अगर सुध है, समझ है और यह समझ कैसे बनी कि खुदके स्वरूपको उन्होंने देख डाला और उनको यह दृढ निश्चय हो गया कि हाँ ऐसा हो सकता है। ऐसे हुए हैं कोई। चैतन्यप्रभुके गुणको जानने वाले ही तो उसकी भक्ति करेंगे। तो यहाँ साधु जनोमे जिनको प्रेम होगा और जो स्वभावकी वास्तविक विभूतिको हृदयसे समझते हैं उनको उसके प्रति भक्ति जगती है।

(१६३) निःस्पृह, मोहजालविध्वंसक, अनगार, साधु परमेष्ठीका जयवाद—

यह साधुकोकी बात चल रही है कि वे साधुजन शरीरसे भी स्पृहा नहीं रखते और मोहजाल जो बहुत दुर्भेद्य है उसको भी जिन्होंने दूर कर दिया और जो अपने आपके अंतःस्वरूपकी साधना कर रहे हैं, जिन्होंने ज्योतिके द्वारा सूर्यकी प्रभाको भी जीत लिया। देखो सूर्यकी प्रभा बाहर ही तो प्रकाश करेगी, बाहरमे ही तो अघकार दूर होगा, पर आत्मा मे प्रन्तः पड़ा हुआ रागद्वेष मोह अघकार उसे तो सूर्य दूर नहीं कर देता। यह तो एक ज्ञान-ज्योतिके द्वारा ही मोहपटल दूर होगा। जिनने भी क्लेश हैं हम सबको, सच बात तो समझ कर निर्णयमे रखियेगा। सब दुःख मोहसे है, खूब परख लो। जिनका मेल है, आज जो सग मे है, आज कोई कहींसे आया कोई कहींसे। क्या कुछ पता है कि कौन किस भवसे आया और फिर अपना-अपना समय पूरा करके कोई कहीं जायगा, कोई कहीं। जैसे लालमिर्च जो ज्यादा खाते हैं वे सी-मी भी करते जाते, आसू भी गिराते जाते और कहते जाते कि और जावो मिर्च, ऐसे ही मोहके रुचिया अज्ञानीजन-मोहसे रोज-रोज दुःख पाते जाते, दुःखी भी होते जाते और अन्तः यह ही आवाज उठती है कि बस इस मोहसे ही तो मेरा दुःख मिटेगा देखो—कल्याणका कितना सीधा उपाय है ? सच जान लो, मोहको तज दो, इसमे तुम्हारा बिगड़ता क्या है ? सच जाननेमे कौनसी खराबी आती है ? और मोह तजनेमे कौनसी खराबी आती है ? आप कहेंगे कि फिर घरमे कैसे रहेंगे ? तो भाई घरमे मोह किए बिना भी रह सकते राग द्वारा। राग और मोहमे अन्तर है। प्रेमके आधारसे घरमे रहो, मोहका

आधार बनाकर न रहो। जैसे दृष्टान्तसे कहते ना—ज्यो जलसे भिन्न कमल है। बताओ वह कमल कहाँसे पैदा हुआ ? जलसे और बतलावो वह जलसे कितनी दूर रहता है ? करीब दो हाथ दूर और वह कमल अगर किसी तरह झुककर जलमे आ जाय तो वह सड़ जाता है, उसकी प्रसन्नता, उसका प्रफुल्लितपना समाप्त हो जाता है। बस यही बात तो गृहस्थकी है। यह मनुष्य कहाँसे पैदा हुआ ? घरमे और घरमे रहकर फिर उसे कितना दूर रहना चाहिए ? जलसे कमलकी तरह। और इतना दूर न रहकर कोई घरमे ही लिपटा रहेगा तो वह गृहस्थ बरबाद हो जायगा। लोग तो सोचते है कि हम अपने बेटेको बहुत अच्छा बना दें सो उससे मोह ज्यादाह करते हैं, उसका फल क्या होता है कि वह बच्चा निडर हो जाता है। वह सोचता कि हमे तो यह बहुत चाहते, यो वह स्वच्छन्द हो जाता है और कोई उस बच्चेसे मोह न करे, निर्मोहतासे व्यवहार करे तो बच्चा खुद डर मानेगा कि हम इस ढंगसे चलें नही तो पिताजो नाराज हो जायेंगे। तो बतलावो बच्चेका सुधार मोहसे हुआ या निर्मोहतासे ? निर्मोहतासे हुआ। निर्मोहता तो एक अमृत है। वे साधुजन घर गृहस्थकी बीच भी रहे। तो मोह तजकर रहे, तो ऐसे साधुजनोको अब किसीकी क्या आशा ? ऐसे वे साधुजन जिन्होने यह ज्ञान पाया ये हम आप सबके कल्याणके लिए होवें।

बज्रं पतत्यपि भयद्रुतविश्वलोकमुक्ताध्वनि प्रशमिनो न चलति योगात् ।

बोधप्रदीपहतमोहमहान्धकाराः सम्यग्दृश किनुत शेषपराषहेषु ॥ ६३ ॥

(१६४) धीर, सत्यप्रतिज्ञ साधुपरमेष्ठीकी उपासना—

जिन्होने जगतके समस्त सगको बेकार अमार समझ लिया और अपने आत्मे सहज स्वरूपका अनुभव किया, यह पक्का निश्चय कर लिया कि मुझको तो एक निज सहजस्वभाव मे मग्न होने का ही काम है, ऐसे पुरुष समस्त परिग्रहोका त्यागकर साधुवन अगोकार करते है। ऐसे साधुजनोको, कल्याणार्थी जनोको परिग्रहकी चिन्ताका कोई कारण नही है। केवल एक शरीर मात्र ही परिग्रह रहा। जगलमे रहते है, कही जिनालयोमे रहते है। कोई सोधन नही, उनपर कितने परीषह आया करते है जो परीषह २२ प्रकारके बताये गए—शुग, तृषा, शीत, उष्ण आदिक ये सब परीषह उनपर आते हैं, किन्तु उन परीषहोसे वे विचलित नहीं होते, क्योंकि उनकी दृष्टि सच्ची होती है। मेरा आत्मा, मेरा सर्वस्व अथवा यह मैं अविचार स्वरूप निर्विघ्न हू। जिसमें किसी अन्यका प्रवेश नही। ज्ञानमात्र, उसमे क्या विपत्ति आती है ? ऐसे ज्ञानमात्र तत्त्वको निरखते हुए ये सम्यग्दृष्टि, ये मह व्रती मुनि इतना दृढ़ हैं कि चाहे उनपर बज्र भी गिरे, चाहे आवाजको सुनकर ये तीनों लोकके आणो अपना मार्ग छोड़

वैं, लेकिन शान्तचित्त मुनीश्वर जिन्होंने सम्यग्ज्ञानरूपी अग्निसे मोहरूपी महाअन्धकारको नष्ट कर दिया वे, रच भी विचलित नहीं होते । यह सब महिमा है ज्ञान और वैराग्यकी । यहाँ गृहस्थ भी तो जो अत्यन्त मोही है वे कितने ही उपद्रव आयें, पर उस मोहसे विचलित तो नहीं होते । मोहमे ही लगे रहनेकी धुन लगी है ना ? तो ऐसे ही जिनको एक आत्मज्योतिकी धुन लगी है वे पुरुष जानते हैं कि यह शरीर मेरेसे अत्यन्त जुदा है । जैसे अन्य सब पुद्गल मेरेसे बिल्कुल भिन्न है, ऐसे ही यह शरीर भी मेरेसे बिल्कुल भिन्न है । उसकी प्रीति करना योग्य नहीं । भाई कोई सोच सकता है चित्तमे ऐसी घटनाको देखकर कि यह ही शरीर जिसको मेरा मेरा कह रहे, जिसके बदनमे पड़े हैं, यह एक दिन लोगोंके द्वारा जला दिया जायगा । इस शरीरको यह मानना कि यह मैं हूँ, यह कितना बड़ा अन्धकार है ? जब कोई मानता है कि यह शरीर ही मैं हूँ तब ही तो वह घबड़ाता है, तब ही तो सारे नटखट हैं । सम्मान-अपमान महसूस करना, इष्ट-अनिष्ट बुद्धि करना, यश-अपयशका विचार करना आदि सभी बातें इस शरीरमे आत्मबुद्धि रखनेसे ही तो चल उठती हैं । शरीरमें आत्मबुद्धि होनेसे ही कोई विपत्ति आनेपर यह मानता कि हाय मैं मरा । जब शरीरमे प्रीति है, शरीरको माना कि यह मैं हूँ तो उसके तो जगह-जगह ऋगडे, खडे होते हैं । जिसको अशान्तिसे बचना है उसको सर्वप्रथम यह मानना चाहिए कि जब यह शरीर ही मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं होता, फिर बाहरमे मेरा क्या है ? और यह वास्तविक बात है । तो जिनमे ज्ञान जगा, ऐसे साधु पुरुषों पर कितने ही परीषह आयें, पर वे उनसे विचलित नहीं होते ।

प्रोद्यत्तिग्मकरोग्रतेजसि लसच्चण्डानिलोद्यद्दिशि,

स्फारीभूतमुत्पतभूमिरजसि प्रक्षीणनद्यम्भसि ।

ग्रीष्मे ये गुरुमेदिनीघ्रशिरसि ज्योतिर्निधायोरसि,

ध्वान्तध्वसकर वसन्ति मुनयस्ते सन्तु न श्रेयसे ॥ ६४ ॥

(१६५) ग्रीष्मकालीन परिग्रहके विजयी तपोभूति साधुवोकी उपासना—

परीषह तो बहुत होते हैं, उनमेसे एक मूल तीन बातोंका चित्रण कर रहे हैं कि साधु पुरुष कैसे तो वर्षा ऋतुके परीषह सहते, कैसे शीतकालके और कैसे ग्रीष्मकालके परीषह सहते ? वर्षातके, वर्षा ऋतुके दिन कितने भयकर होते हैं ? यह ग्रीष्मकालका वर्णन कर रहे हैं । देखो ठंडके दिन जब होते हैं तो ग्रीष्मकालका कोई कितना ही वर्णन मुने, पर चित्त मे यह बात अधिक नहीं बैठती कि ग्रीष्मकालका कितना बड़ा दुःख होगा ? जब गर्मी तेज चल रही हो उस समय कोई ग्रीष्मकालका वर्णन करे तो भट्ट समझमे आ जाता है कि

ग्रीष्मकालमें बड़ा दुःख होता है। गर्मीके दुःख, जहाँ इतना तेज सूर्यप्रताप है कि सूर्यकी किरणोंकी बड़ी तीक्ष्ण चोट होती है। गर्मीके दिनोंमें जब तेज धूप होती है तो एक ही घरके अन्दर जहाँ दो कमरोंमें बीच सिर्फ आँगन हो, तेज धूप पड़नेके कारण एक कमरेसे दूसरे कमरे में जाना मुश्किल पड़ जाता है, पैर जलते हैं। जाते भी हैं तो दौड़कर जाते हैं, इतनी तेज सूर्यकी किरणें होती हैं। भला गृहस्थजनोंको तो अच्छे अच्छे महल बाधा दूर करनेके लिए हैं, पर साधुजनोंको कौनसा आश्रय है? इतनी विकट गर्मी पड़ती है तिसपर भी वे समता-परिणाम रखते हैं।

देखो एक समताका प्रोग्राम बन गया कि सारे दुःख कम हो गए और जब समताका प्रोग्राम नहीं है तो सारी बातें कठिन ही कठिन लगती हैं। अभी-अभी सुना है कि गोरखपुर में पानीकी इतनी तेज बाढ़ आ गई है कि जिससे ५५ हजार घर गिर गए हैं, वहाँपर लोगों को भोजन हवाई जहाजसे गिराकर दिया जा रहा है। जिसके हाथ भोजन पड़ा उसने खा लिया। बहुतसी रोटियाँ तो बेकार भी चली जाती हैं जो किसीके हाथ नहीं पड़ती। अब वहाँके लोगोको कितनी वेदना होगी, इसका अनुभव तो वे ही कर रहे होंगे। यहाँ तो हम आप जरा-जरासी बातमें कष्ट मानते हैं। अरे जीवनमें कष्टसहिष्णु बननेकी आदत बनाओ, और भगवानसे बजाय यह प्रार्थना करनेके कि हे प्रभो! मुझे सुख दो, दुःख मेटो, यह प्रार्थना करनेके कि हे भगवन्! मुझमें ऐसा बल जगे कि कष्टोंको सहनेकी शक्ति मुझमें आये। अगर कष्टसहिष्णुता हो गई तो उसे फिर कोई खेद नहीं रहता। और बाहरमें सग्रह-विग्रह करके दुःख मिटेगा, सुख आयगा, ऐसी गड़बड़ हलचल करके सुखकी आशा करना जिन्दा मेढकोंकी तौलनेकी तरह है। जैसे जिन्दा मेढक तौले तो नहीं जा सकते? बहुतसे मेढक हैं, अच्छा जरा एक-दो किलो मेढक तौलकर बताओ, एक मेढक रखोगे तो एक उचक जायगा, फिर कोई दूसरा रखोगे तो पहला छलांग मार जायगा। आप जिन्दा मेढक सही-सही तौल न पायेंगे। तो ऐसे ही यहाँ दुःख मेटनेके उपाय, सुखी बननेके उपाय बाहरी बाहरी करके कोई चाहे कि मुझको शान्ति मिल जाय तो यह बड़ी असम्भवसी बात है। कष्टसहिष्णु बनो, यह एक मुख्य काम है, इससे कर्मकी निर्जरा होगी। वर्तमान कालमें वेदना न होगी, कोई चिन्ता भी न रहेगी। तो कष्टसहिष्णुताकी मूर्ति है साधु महाराज। तो ग्रीष्मकालमें जहाँ तीक्ष्ण लू चल रही हो और अत्यन्त तेज गर्मी हो, गर्म धूल नीचे भी उड़ करके फैल रही हो और आकाश में भी चढ़ रही हो उस समय कितनी वेदना होती है गर्मीमें, और फिर एकाएक हवा एकदम बन्द हो जाय, जैसे बिहार प्रान्तमें कभी-कभी ऐसा हो जाता है।

एक बार गया (बिहार) में हमारा (प्रवक्ताका) चातुर्मास था । वहाँ एक बार-कोई ८ दिन तक हवा लगातार बद रही, उस समयकी भीषण गर्मीकी वेदनाका कहना क्या ? ऐसे ग्रीष्म कालमें नदियोंका जल सूख गया, कुवोंमें भी पानी न रहा, ऐसी बड़ी गर्मीके समय में भी ये मुनिजन निज ज्ञायक स्वभावकी दृष्टिरूप जलसे स्नान करते हुए मानो उस सतापसे दूर रहा करते हैं । देखो धैर्य देने वाला, शान्ति देने वाला मात्र ज्ञान है । अन्य उपाय नहीं है । जब यह ज्ञान जगता है कि यह मैं तो सबसे निराला केवल ज्ञानज्योति मात्र हूँ, मेरे में है क्या जगतमें ? जब ऐसा एकाकी अनुभव हो तब इस जीवको शान्ति मिलती है । वही उपाय साधुजन निरन्तर किया करते हैं । तो ऐसे ग्रीष्मकालमें महती ज्ञानज्योतिसे भिड़कर पर्वतके शिखरपर निवास करने वाले मुनिजन समताजलसे अपने आपको आनन्दमग्न रखते हैं, वे साधु पुरुष हम आप सबका कल्याण करें । ध्यानके लिए देव, शास्त्र, गुरु इन तीनका उपयोग करना होता है । अगर मेरे लिए कोई आदर्श नहीं चित्तमें तो हम अपना लक्ष्य नहीं बना सकते । हमारा आदर्श है परमात्मदेव, वीतराग सर्वज्ञदेवकी पवित्र ज्योति, जहाँ विशुद्ध ज्ञानानन्द है, कषाय नहीं, कर्म नहीं, देह नहीं, बाधा नहीं, ऐसा पवित्र आत्मा वह हमारे लिए आदर्श है । जैसे यहाँ लोग धन कमानेके लिए किसी न किसीको अपना आदर्श रखते हैं, चित्त में । बिडला, टाटा, डालमिया, साहू आदि वे उनके आदर्श हैं, और जिन शास्त्रोंमें उस आदर्श पदकी प्राप्तिका उपाय लिखा है वे शास्त्र हैं और जो इसके लिए प्रयोगात्मक काम कर रहे हो वे गुरु । तो ऐसे गुरु हम आपके कल्याणके लिए होवो ।

ते व पान्तु मुमुक्षव कृतरवरब्दैरतिश्यामलैः,
शश्वद्वारिवमद्भिरब्धिविषयक्षारत्वदोषादिव ।
काले मज्जदिले पतद्गिरिकुले घावद्घुनिसकुले,
भ्रूमावातविसंस्थुलै तंरुतले तिष्ठन्ति ये साधव ॥६५॥

(१६६) वर्षाकालीन परीषहोके विजयी तपोमूर्ति साधुओंकी उपासना—

यहाँ वर्षा ऋतुके परीषहकी बात चल रही है । मुनिजन वर्षा ऋतुमें क्या करें, कहाँ रहे, कैसे बैठें ? जैसे ऐसी अवाधुन तेज वर्षा चल रही है कि मेघ बड़ी काली घंटा लिए हुए उतरे है, बिजली और तड़क गाजके बड़े विकट शब्द हो रहे हैं और निरन्तर जो जलका ही वर्मन कर रहे, क्यों कर रहे कि लोकमें यह बात प्रसिद्ध है, और है भी ऐसी बात कि समुद्रका पानी खारी होता है । अब वही समुद्रका पानी ही तो गर्मीमें सूर्यकी किरणोंके सतापसे ऊपर उठाना, भाप बना और भाप बनकर बादल बन गए । तो समुद्र तो खारा है ना तो उस खारेपनके दोषसे यह नदी ही पानीको मानो उगल रही हो, अर्थात् रात दिन

झडी लग रही, वर्षा हो रही हो, ऐसे कालमें जहां पृथ्वी जलमें डूब रही पानीके प्रवाहसे मानो पर्वत भी गिरने लगा, बड़े बड़े पत्थर भी एकदम गिर जाते हैं। जहां आसपासकी पृथ्वी गिर जाती है, ऐसे कठिन वर्षा ऋतुमें जो वृक्षके नीचे खड़े ध्यान कर रहे हैं वहां कोई सुविधा नहीं है। वृक्षोंसे नीचे जो पानी गिर रहा है वह वृक्षोंके ऊपर गिरने वाले पानीसे भी कठोर होता है। जब पानी बहुत तेज बरस जाता तो पत्तोंसे जो मोटी-मोटी बूद गिरती हैं शरीर पर तो वह भी एक सर्वसाधारण जनोके लिए वेदना की बात है, लेकिन जिसको निज सहज शायकस्वरूपका दर्शन हुआ है और आनन्द पाया है वह अपने ही उस ज्ञानमें मग्न रहा करते हैं। ऐसे साधुजत हम आप सबकी रक्षा करें।

म्लायत्कोकनदे गलत्कपिमदे भ्रश्यद्द्रुमौघच्छिदे,

हर्षदोमदरिद्रके हिमऋतावत्यन्तदुःखप्रदे ।

ये तिष्ठन्ति चतुष्पथे पृथुनपःसौधस्थिता साधवः,

ध्यानोष्मप्रहतोग्रशैत्यविधुरास्ते मे विद्ध्युः श्रियम् ॥६६॥

(१६७) शीतकालीन परीषहोके विजयी तपोमूर्ति साधुओंकी उपासना —

शीतकाल, ठंडके दिन, जिस ऋतुमें कमल भी मुरझाने लगते हैं, जब तेज ठंड पड़ती है तो बड़े-बड़े वृक्ष भी मुरझा जाते, फिर कमलके वृक्षोंके मुरझानेकी तो बात ही क्या कही जाय ? वे तो और भी कोमल होते हैं। गर्मीके दिनोमें वृक्ष उतना अधिक नहीं सूखते देखे जाते जितना कि शीतकालमें हिम (पाला) के पड़नेपर सूखते देखे जाते हैं। तो ऐसे शीत के दिनोमें जब कि बड़े-बड़े वृक्ष भी मुरझा जाते हैं और बदरोंका घमंड भी खतम हो जाता है तो वह कहलाती है तेज ठंड। शायद बन्दरोको मामूली ठंडमें अधिक वेदना न होती होगी, जब बहुत तेज ठंड पड़ती है तभी बदरोको अधिक वेदनाका अनुभव होता होगा। जब ठंड अधिक पड़ती है तो वे बंदर एक दूसरेसे चिपटकर ठंड मिटाया करते हैं, लेकिन कितने हो घने चिपट रहे बन्दर, जहाँ बदरोका भी घमंड दूर होता है इतनी ठंड पड़ती हो, ऐसे ठंडके दिनोमें वे साधुजन बाहर कहीं भी, नदीके किनारे या किसी भी जगह अपने ज्ञान ध्यानमें रत होते हुए विराजे रहते हैं। वे साधु हमारी रक्षा करें। देखो जहाँ सहनन मजबूत होता है, जैसा कि संहनन चतुर्थकालमें हुआ करता था, वज्र भी गिर जाय तो भी न टूटे। श्री हनुमान जी बहुत बड़े सुन्दर रूपवान थे। उस समय हनुमानजीके समान सुन्दर रूप किसीका न था। वे कामदेव कहे जाते थे। तो चरित्र उनका बड़ा विचित्र है। बड़े पुरुषोंपर तो जान-जानकर विपत्तियाँ आया करती हैं। बड़े पुरुष रहते हैं न्याय नीतिपर और न्याय नीतिपर रहने

वालोको जगतमे जगह जगह विपत्तियाँ सताया करी हैं, पर घोर वीर पुरुष वे कहलाते हैं जो इन विपत्तियोसे घबड़ायेँ नहीं। एक उदाहरण लेलो। यहाँ आपकी समाजमे ही कई लोग ऐसे है कि जिन्होंने यह नियम कर रखा है कि हमे एक या दो बार दिनमे ही भोजन करना है, रात्रिभोजनका त्याग है, और कोई लोग ऐसे हैं कि जब चित्त आया तब खाना पीना। रात दिनका कोई विचार नहीं। वे ऐसे स्वच्छंद हैं कि जब चाहे खा पी लिया। बताओ बाहरी रूपसे देखनेमें उनपर कोई विपत्ति है क्या? देखनेमे तो ऐसा ही लगता कि वे बड़े मौजमे हैं, और वे भी बड़ी मौज मानते। और जो सयमी लोग हैं, यती लोग हैं, जो दिनमे ही एक या दो बार भोजन करनेका नियम रखे हैं। गर्मी पड रही, प्यास लग रही, रात्रि व्यतीत हो रही, लोग देखते हैं कि यह तो बड़े कष्टमे है, अरे न्याय नीतिपर रहने वालोको कष्ट आता है, मगर उन कष्टोसे घबड़ायेँ नहीं तो उनका भविष्य बड़ा सुन्दर बन जाता है। और जो स्वच्छंद मन वाले हैं, जिनके कोई विवेक नहीं, सयम नहीं, जब मन आया, जो मन आया सो किया, वे भले ही कुछ काल मौज मान लें, मगर उनका भविष्य बड़ा दुःखमय व्यतीत होता है।

(१६८) वज्राग पुरुषोके देहकी मजबूतीका एक उदाहरण—

हनुमान जी पवनञ्जयके पुत्र थे। लोग कहते भी हैं—पवनमुत हनुमानकी जय। इसका अर्थ यह है पवनञ्जय नामके जो राजा हुए उनके पुत्र हनुमान भगवान हुए, प्रभु हुए जिन्होंने मोक्ष पाया। यह बात जैनशासनके अनुसार कही जा रही है। उनकी जय बोलते हैं। देखो सब कितने उत्तम विशेषण है—लोग हनुमानजीको बजरगवली कहते हैं। जिसका अर्थ है कि वज्रवृषभ नाराचसहनन प्राप्त बलिष्ठ, ऐसे वे हनुमान जी थे। वह पवनजयके पुत्र थे, और अजना जिनकी माता थी। देखो यह कालविधि बड़ी विचित्र है। पवनजयकी अजनाके साथ सगाई सम्बन्धकी बात हुई और पवनञ्जयने जब अञ्जनाकी सुन्दरता व गुणोकी तारीफ सुनी तो उसके मनमे आया कि मैं अभी-अभी जाकर अजनाको किसी तरह जाकर देखू। आखिर अपने मित्र प्रहस्तको लेकर अजनाको देखनेके लिए पहुँचा। जब अजनाके विवाहके होनेमे अभी तीन दिन शेष थे। वह अञ्जनाको बिना देखे तीन दिन भी न रह सका। महलमे पहुँचे वे दोनों तो एक जगहसे छिपकर देखने लगे। उस समय अजना अपनी कुछ सखियोंके साथ बैठी हुई थी। कुछ सखियाँ अञ्जनासे हसी मजाक भी कर रही थी। कोई सखी कहती—देखो यह सम्बन्ध फलाने राजाके पुत्रके साथ होता तो कितना अच्छा होता, कोई सखी कुछ कहती, कोई कुछ। कोई सखी बोली कि नहीं नहीं, पवनञ्जय बहुत योग्य पुरुष है, उसीके साथ यह सम्बन्ध योग्य है। तो पवनञ्जयकी

बात सुनकर अंजनाका मस्तक मारे शर्मके झुक गया। इस दृश्यको देखकर पवनञ्जयने सोचा कि अरे मेरी तारीफ सुनकर अजनाको रंच भी खुशी न हुई बल्कि अपना मुख फेर लिया तो शायद अञ्जना हमें चाहती नहीं है। उस समय पवनञ्जयको अञ्जनापर इतना क्रोध उमड़ा कि चाहा कि मैं अभी-अभी इसका सिर तलवारसे उड़ा दूँ, पर उसके मित्र प्रहस्तने उसे रोका और समझाया कि स्त्रीपर हाथ चलाना वीरोका काम नहीं। आखिर पवनञ्जयके चित्तमें यह बात समा गई कि मुझे तो अब इस अञ्जनाको सता करके रहना है, पर यह बात कब बन सकेगी जब कि इसके साथ मेरा विवाह हो जाय। यदि विवाह नहीं होता तो यह घर-घरमें रहेगी, फिर मैं इसे कैसे सना सकूँगा, यह बात सोचकर पवनञ्जयने अञ्जनाके साथ विवाह करनेका निश्चय किया। आखिर विवाह हुआ, और विवाह होनेके दूमरे ही दिन पवनञ्जय अञ्जनाको अपने घर छोड़कर चला गया। २२ वर्ष तक घर लौटकर नहीं आया। घर छोड़नेके १२ वर्ष बीते जब कि कहीं रावणका वरुणसे युद्ध हो रहा था। रातमें एक जगह चकवा चकवीके बिछोहका दृश्य देखकर उसको अपनी पुरानी घटना याद आयी और एक रातके लिए पवनञ्जय अञ्जनाके महलमें गया था। पवनञ्जय अञ्जनाको हाथकी मूदरी अगूठी निशानीके लिए देकर रातों रात वापिस लौट गया था। आखिर अंजनाको गर्भ रह गया। गर्भका समाचार जानकर अंजनाके सास स्वमुरने उसे अपने घरसे निकाल दिया। अंजनाके माता पिताने भी अपने घर न रखा। आखिर अंजना एक जंगलमें किसी शेरकी गुफा में रहने लगी। वहीं अंजनाने हनुमानको जन्म दिया। वहाँसे एक विद्याधर वज्रजघ (अञ्जना का मामा) अपने विमानसे कहीं जा रहा था। उसने उस भयानक जंगलमें रोते हुए बालक की आवाज सुनी, विमानसे नीचे उतरा, अञ्जनासे सारा हाल पूछा, और फिर अपने विमान में दोनोंको बैठाकर चल पड़ा। रास्तेमें एक जगह बालक हनुमान खेलते खेलते विमानसे नीचे पत्थरोंपर जा गिरा। वहाँ हनुमानके बचनेकी आशा न देख अञ्जना व उसके मामा वज्रजघ बड़े दुःखी हुए। आखिर जब विमान नीचे उतारा और देखा तो क्या देखा कि बालक हनुमान जिस पत्थरपर गिरा था उस पत्थरके टुक-टुक हो गए थे और बालक हनुमान आराम से पड़ा हुआ अपने पैरोंका अगूठा चूप रहा था। तो वहाँ यह समझ लिया गया कि यह बालक चरमशरीरी है, यह आगे चलकर भगवान होगा। उस समय सबने हनुमानको तीव्र प्रदक्षिणा देकर विमानमें बैठाकर ले गए। वज्रांग पुरुषोंके ऐसे मजबूत देह होते हैं।

(१६६) वज्रांग पुरुषोंमें परीषहविजयका सामर्थ्य—

परीषह जय वजरग पुरुषोंसे बनता है और जब जितना जिस समय होता है

यथायोग्य परीषह सहते हैं। तो ऐसे ठंडके दिनोमें जिनके ठंडके मारे रोयें खिर रहे हैं, वहाँ दरिद्रोको बड़ा कष्ट हो रहा है, ऐसी अत्यन्त दुःख देने वाली शीत ऋतुमें चीन्हेपर कहीं पर विराजमान होकर वे अपने तपश्चरणमें रत बैठे हुए सतोष कर रहे, समतासे सह रहे, और अपने आत्माके आनन्दका ध्यान पा रहे, वे साधुजन हम सबको कल्याण प्रदान करें।

कालत्रये वहिरवस्थितिजातवर्षाशीतातपप्रमुखसघटितोग्रदुःखे ।

आत्मप्रबोधविकले सकलोऽपि कायवलेषो वृथा वृत्तिरिवोज्झितशालिवप्रे ॥६७॥

(२००) आत्मबोधसे पुष्ट आत्मावोके तपश्चरणकी सफलता—

धर्ममूर्ति, निसर्ग सत्तजन वर्षा, शीत, गर्मी तीनों कालोमें होने वाले परीषह उपद्रव जो सहते हैं, घर छोड़कर बाहर रहते हैं तब अनेक प्रकारके उपद्रव उनपर आते हैं, उन तीव्र कष्टोको सहते हैं। सो कष्ट महना धर्म नहीं, किन्तु आत्मज्ञानमें इतना रत हो गए कि ये कष्ट भी उन्हें एक उपद्रव मालूम देते, ये दुःखकारी नहीं मालूम होते। यदि कोई उन्हें कहे कि तुम ये कष्ट क्यों सहते हो ? चलो, हमारे साथ महलोंमें रहने लगे, तुमको सब प्रकारकी सुविधायें मिलेंगी, तो वे उसे पसंद नहीं करते। विहार करने वाले उन सत्त जनोको नाना प्रकारके कष्ट उनको उपहार हैं, उनसे वे घबड़ाते नहीं, वे कष्टसहिष्णु हैं, अध्यात्मज्ञानमें रत हैं, इसलिए वे अन्तः प्रमत्त ही रहा करते हैं। जैसे कोई साधु अध्यात्मज्ञानसे रहित है, आत्माकी धुन जिसके नहीं है तो उसके तपश्चरण व्रतपालन ये सब ऐसे व्यर्थ हैं कि जैसे किसी खेतके धान कट गए हो और बादमें जो उसमें अकुर उगते हैं, उनकी रक्षाके लिए कोई खेतके चारों ओर बाड़ लगाये, कांटे लगाये तो जैसे वह काम हास्यास्पद है, क्योंकि किसके लिए बाड़ लगा रहे ? किसके लिए खेतके चारों ओर ये कांटे, बाड़ आदि लगा रहे ? खेत तो सूना है। ऐसे ही वे मुनि सत्त जो अध्यात्मज्ञानसे शून्य हैं आत्मतत्त्व जिनकी दृष्टिमें नहीं है और वे एक मैं साधु हूँ, मुझे ऐसा करना चाहिए, ये श्रावक हैं, इनके बीच मुझे यो रहना चाहिए, यह मेरा काम है, इस तरह पर्यायमें ही साधुना मानने वालोके ये व्रत तप सब व्यर्थ हो जाते हैं। भले ही मदकषाय होनेसे पुण्यबध है, पर मुक्तिमार्ग नहीं, क्योंकि मोक्ष नाम है केवल आत्माके रह जानेका, तो केवल आत्माका रह जाना तभी तो सम्भव है जब कि यहाँ केवल आत्माका बोध हो कि यह है केवल आत्माका स्वरूप। और उसकी दृष्टि रहे, उसकी धुन रहे तो सर्व कलक दूर होकर यह केवल रह जायगा।

सम्प्रत्यस्ति न केवली किल कली त्रैलोक्यचूडामणिः,
तद्वाच परमासतेऽत्र भरतक्षेत्रे जगद्द्योतिका ।
सद्गुणत्रयधारिणो यतिवरास्तासां समालम्बनम्,
तत्पूजा जिनवाचि पूजनमतः साक्षज्जिनः पूजितः ॥ ६८ ॥

(२०१) वर्तमान कालमें साधु पूजाका महत्त्व—

इस कालमें कही केवली प्रभु भगवान नहीं मिलते, इसका नाम है कलिकाल । इस कलिकालमें लोगोके आचार विचार प्रायः गिरावटकी ओर चलते हैं । ऐसे इस युगमें निष्कलक, निष्कषाय पवित्र आत्माका दर्शन होना बड़ा कठिन है । होता ही नहीं । पुराणोंमें सुना जाता है कि २४ तीर्थंकर हुए, श्रीराम, हनुमान आदिक अनेक केवली भगवान हुए ही गए सब, पर अब बतलावो, इस समय ऐसा कौन है ? तो इस कालमें केवली भगवान नहीं हैं, यह कलिकाल है । इस कलिकालमें कलिकी ओर, पापकी ओर, पतनकी ओर चित्तका प्रवाह चलता है । गुरुजी एक कलिकालका चित्रण सुनाया करते थे कि कलिकाल लगनेके एक दिन पहले एक आदमीने किसी दूसरेके हाथ अपना टूटा-फूटा मकान बेचा । खरीदने वाले बहुतसे मजदूर लगाकर उसी दिन नींव खुदवाना शुरू कर दिया । तो नींव खोदनेपर जमीनके नीचे अशफियोसे भरा हंडा मिला । वह हंडा लेकर मकान बेचने वालेके पास पहुंचा और बोला—भाई यह अपना अशफियोसे भरा हंडा लो, यह मेरा नहीं है, यह तो जमीनके नीचे निकला है, तुम्हारा है । तो वह बेचने वाला कहता है—अरे यह हंडा मेरा कैसे ? मैं तो मकान बेच चुका, मेरा उससे अब क्या मतलब ? वह तो तुम्हारे भाग्यसे तुम्हें मिला, सो तुम्हें ही अपने पास रखना पड़ेगा । इस सम्बन्धमें दोनोंमें ऐसा विवाद बढ़ा कि न्यायके लिए केम न्यायालय पहुंचा । दोनोंने राजाके सामने अपनी-अपनी बात रखी तो राजाने बहुत समझाया दोनोंको कि भाई तुम्हीं रख लो, तुम्हीं रख लो, पर वे दोनों अपने पास रखनेको तैयार न हुए । राजा बड़ा हैरान हुआ, और कहा—अच्छा आज जावो, इसका न्याय कलके दिन होगा । यहाँ आप लोग शायद सोचते होंगे कि यदि आजकलकी ऐसी बात होती तो मैं न्याय करवा देता याने कह देता कि यह धन तुम दोनोंका नहीं यह तो मेरा है (हूँ) । खैर, वह दिन तो व्यतीत हुआ, रात्रिको सभी लोग अपने-अपने घरमें सो रहे थे । आधी रात्रिके बाद कलिकाल लग गया । वहाँ सभी लोग अपने-अपने घरमें लेटे हुए क्या विचार कर रहे थे सो सुनो—मकान खरीदने वाला सोचता है कि वाह मैं कितना मूर्ख निकला, मेरी जमीनमें वह धन निकला इसलिए मेरा है, मुझे मिलना चाहिए, कलके दिन यही कह दूँगे—मकान बेचने

वाला सोचता है कि अरे मैं कितना मूर्ख निकला ? वह मुझे धन देने ही तो आया था, लेने तो न आया था, कलके दिन मैं उस धनको ले लूंगा । उधर राजा क्या सोचता है कि अरे वह धन न तो बेचने वालेका, न ही खरीदने वालेका । वह तो जमीनके अन्दर निकला इस लिए राजाका है । ठीक है, कलके दिन यही न्याय होगा । तो भाई यह कलियुग है । इस युगमें तीर्थप्रवृत्ति बस ज्यादाहसे ज्यादाह अशमे १८ हजार वर्ष तक और चलेगी । इसके बाद इस कालमें, इस क्षेत्रमें यह धर्मप्रवृत्ति न रहेगी । और धर्मप्रवृत्ति मेटनेके तो अभीसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं । जैसे इस आर्य क्षेत्रमें प्रलय होनेके लिए अभी कितने दिन बाकी हैं ? करीब ३६ हजार वर्ष और रह गए । प्रलय हो जायगी सिर्फ आर्य खण्डमें । भाई अभी यह बात सुनकर डरो मत । अभी काफी समय बाकी है । हाँ प्रलय होनेके लक्षण तो अभीसे दिखाई पड़ रहे हैं । ये जो अनेक प्रकारके बम तैयार किये जा रहे हैं इनका आखिर एक दिन होगा क्या ? ये फूटेंगे । बताया है कि जब प्रलय होगी तो ७ दिन बराबर अग्निवर्षा होगी, ७ दिन खूब तेज हवा चलेगी और खूब तेज ७ दिन लगातार जलवृष्टि होगी । तो उस प्रलय के साधन तो सब अभीसे शुरू हो गए । तो इस पंचमकालके अन्त तक यह धर्मपरम्परा मिट जायगी । वास्तवमें धर्म तो मिटता नहीं, धर्म तो वस्तुका स्वरूप है । सब जगह प्रलय तो न होगी और प्रलयके बाद याने अबसे ४२ हजार वर्ष बाद फिरसे धर्मप्रवृत्ति चलने लगेगी, तीर्थकर उत्पन्न होंगे । मगर अभी तो धर्मके ह्रासके लक्षण दिखने लगे । श्रद्धाविहीन समाज बन रहा, देव, शास्त्र, गुरुके प्रति जिन्हे श्रद्धा ही न रही । खैर जितनी जो श्रद्धा है सो ठीक है ।

(२०२) साधुपूजामे जिनेन्द्रपूजाके दर्शन—

इस कलिकालमें भगवान केवली तो है नहीं और तीन लोकके चूडामणि श्रेष्ठ प्रभु तो है । वीतराग सर्वज्ञ परमपवित्र आत्मा । तब उनके वचन ही इस भरत क्षेत्रमें जो पाये जा रहे वही जगत्का प्रकाश करने वाले जानो और रत्नत्रयके धारी मुनिवत उनका आलम्बन, सत्सग, वैयावृत्ति, विनयपूर्वक पूजन वार्ता करना—यह समालम्बन तो है आजकल । तो यो गुरुवकी पूजा, शास्त्रकी पूजा जो करता है सो मानो साक्षात् जिनेन्द्रवकी पूजा करता है । जो जिनका रूप है सो मुनिजनोका रूप है । उसको देखकर जो घृणा करते, उनके प्रति दुर्भाविना रखते, उपेक्षा करते, ऐसे जन मानो देव, शास्त्र, गुरु सबका विरोध रखते हैं तो क्वचित् कदाचित् ही तो प्रेम होता है और फिर उनके सत्सगसे लाभ न उठाया जाय, उनकी सेवा-शुश्रूषा न की जाय तो बताओ यह जीवन किसलिए है ? बस रोज-रोज वही धन कमाना

और घरमे रहना । गुरुजनोका, सज्जनोका, धर्मात्माजनोका, निर्ग्रन्थ मुनिजनोंका कोई आवा-
गमन ही न हो सके और फिर कुछ दुर्भाव रखा जाय तो फिर ऐसे पुरुषोकी जिन्दगी काहेकी
जिन्दगी ? आवकजनोका कर्तव्य बताया है कि जो क्षोभ करके, कष्ट करके पाप कमाया,
आरम्भ परिग्रहके बीच रहेकर पाप होते ही हैं तो गुरु जनोके चरण किसी बहाने अपने घर
आना, उनकी सेवा करना, पात्रदान करना आदि इन कर्तव्योके करनेसे बहुतसे पापकर्म स्वय-
मेव ही विलयको प्राप्त हो जाते हैं । तो यहाँ यह बताया गया कि प्रभुका जैसा तप है जिन
साधु-सत्तोका, उनका पूजन विनय करके हमे अपना जीवन सफल करना चाहिए ।

स्पृष्टा यत्र मही तदङ्घ्रिकमलैस्तत्रैति सतीर्थताम्,
तेभ्यस्तेऽपि सुराः कृताञ्जलिपुरा नित्यं नमस्कुर्वते ।
तन्नामस्मृतिमात्रतोऽपि जनता निष्कल्मषा जायते,
ये जैना यतयश्चिदात्मनि पर स्नेह समातन्वते ॥६६॥

(२०३) साधुओंकी उपासनासे पापोंका प्रक्षय —

कहते हैं कि जिस जगह जो पृथ्वी गुरुदेवके चरणकमलोंको स्पर्श हो जाय उस जगह
तो तीर्थकर बनते हैं और फिर ऐसी भूमि, ऐसी तीर्थभूमिके लिए देवगण भी नम्रीभून होकर
हाथ जोड़कर नित्य नमस्कार करते हैं, जिस तीर्थपर आये हुए मुनिजनोके नामके स्मरणसे
ही, प्रभावसे ही जनसमूह पापरहित हो जाते हैं । आखिर उपयोग ही तो है । जहाँ सदाचार
चारित्र, चारित्रवान आत्मस्वरूपकी ओर उपयोग गया, लो उपयोग पवित्र बन गया । जिस
उपयोगमे पाप बमते हैं, जिस उपयोगमे अहंकार रहना है, अविनय बसती है, वह उपयोग
पवित्र नहीं कहा जा सकता । जब तक हृदयकी सफाई न हो तब तक धर्मपालनके स्वप्न
देखना व्यर्थ है । यह तीर्थ है जहाँ पहुचना है । इस तीर्थपर रहते हुए गुरुजनोके जब स्मरण
मे आता है तो उपयोग पापरहित हो जाता है । ऐसे निर्ग्रन्थ निरारम्भ मुनिजन जो कि एक
चैतन्यस्वरूप चिदानन्दघन अतस्तत्त्वमे ही अपनी रुचिको विस्तारते हैं, ऐसे मुनिजन उनके
स्मरणसे ही जनसमूह पापरहित हो जाते हैं ।

सम्यग्दर्शनबोधवृत्तनिचित शान्त शिवैषी मुनि-
र्मन्दै स्यादवधीरितोऽपि विशदः साम्य यदालम्बते ।
आत्मा तैर्विहतो यदत्र विषमध्वान्तश्रिते निश्चितम्,
संपातो भवितोग्रदुःखनरके तेषामकल्याणिनाम् ॥ ७० ॥

(२०४) साधुओंकी अवधीरणासे नरकादि दुर्गतिओंकी प्राप्ति —

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चाग्रिका भरपूर शान्त, बल्याण चाहने वाले मुनि जन जिनका सौभाग्यशाली पुरुष अरघावतारण करें, उनके प्रति भक्ति रखकर पुण्यार्जन करें, ऐसे मुनिजनोका भी जो मूढ मद पुरुष तिरस्कार करते हैं, कषाय करते हैं, पर वे साधु जन उसे समतासे सह लेते हैं। तो यहाँ उन मुनिराजोंने तो अपना ध्यान विशुद्ध किया, किन्तु तिरस्कार करने वालेने अपने आत्माका ही घात किया। और इस समय वे कषाय करने वाले लोग स्वयं बड़े घोर अंधकारमे पड़े हुए हैं। जो भ्रममे आ जाय उसे कोई ज्ञानी कितना ही समझाये, पर वह अपनी हठसे वाज नहीं आता। क्योंकि भ्रम नाम ही फिर किसका है? तो भ्रान्तिसे पीड़ित उन अज्ञानी जनोंने गुरु जनोका तिरस्कार कर अपने आत्माका ही घात किया और आगामी कालमे घोर दुःख वाले नरकोमे अपने आपको गिरायेगा। यह मुनिधर्म का प्रकरण चल रहा है। उसका अब एक अन्तिम छन्द आ रहा है। इसके बाद यह प्रकरण बदल जायगा और धर्मके स्वरूपकी व्याख्या चलेगी।

मानुष्य प्राप्य पुण्यात्प्रशममुपगता रोगवद्भोगजातं,

मत्वा गत्वा वनान्तं दृशि विदि चरणे ये स्थिता संगमुक्ताः ।

क स्तोता वाक्पथातिर्क्रमणपटुगुणैराश्रिताना मुनीनां,

स्तोतव्यास्ते महद्भिर्भुवि य इह तदघ्नद्वये भक्तिभाजः ॥ ७१ ॥

(२०५) साधुवोंकी विषयवशातीतता—

मनुष्यजन्म पाया, यह कितना दुर्लभ है? मानो समुद्रके एक किनारेसे बेलोंके कन्धोपर रखने वाला जुवा गेर दिया जाय और समुद्रके किसी अन्य छोरमे उसी जुवाके शैल निकालकर डाल दिये जायें, अब वे बह रहे हैं उस बड़े समुद्रमे। कदाचित् कभी कोई ऐसा ढंग बन जाय कि उसी जुवा के शैल उसी जुवाके अन्दर पुन ज्योंके ल्यों प्रवेश कर जायें, तो यह एक बड़े आश्चर्यकी बात है ना? ऐसा होना बहुत कठिन है, इससे भी अधिक कठिन है इस मनुष्यजन्मका मिलना। ऐसा दुर्लभ मानव-जीव। हम आपने पाया तो इसमे अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझना चाहिए। तो अब हमे इन कषायो को शान्त रखना है। कषाय न करना, अज्ञान न रखना, सहज आत्मस्वरूपका दर्शन करते रहना। साधु सत जनोने तो भोगसमूहको रोगकी तरह छोड़ा। जैसे अपने शरीरमे रोग हो जाना किसीको पसद नहीं। बड़े रोगकी तो बात क्या कही जाय छोटेसे-छोटा रोग भी किसीको पसद नहीं। बताओ सिरदर्द आपको पसद है क्या? सर्दी, जुकाम हो जाना आपको पसद है क्या? यो ही हर रोगकी बात समझो, कोई भी रोग किसीको पसद नहीं। तो जैसे किसी भी प्रकारका शारी-

रिक रोग किसीको पसंद नहीं ऐसे ही साधुसत जनोंको ये पञ्चेन्द्रियके विषयोके साधन पसंद (इष्ट) नहीं हैं। तो अब हम आप क्या करें? इन इन्द्रियोके व्यापारको बंद करें, ये सब भोग रोग है। इन्हे रोग जानकर जो छोड़कर बनमे गए और दर्शन ज्ञान चारित्र्यमें जो रम गए, सर्वसंगसे मुक्त हो गए, कहते हैं कि ऐसे बड़े अतिशय गुणके आधारभूत जिनको वचनोसे कहनेमे कोई समर्थ नहीं उन मुनिजनोका कौन स्तवन कर सकता है?

(२०६) साधुवोकी समता—

अहा साधुजनोको शुद्ध आत्माकी धुन अपूर्व है। सब जीव उनकी दृष्टिमें एक समान हैं। शत्रु मित्र बराबर, महल श्मशान बराबर। जैसा गायको घास डालनेके लिए चाहे कैसी ही स्त्री पहुँचे, चाहे कोई स्त्री खूब सजवज कर साज शृङ्गार करके पहुँचे, चाहे फटे पुराने वस्त्र पहनकर पहुँचे, चाहे काले रूप वाली स्त्री पहुँचे चाहे गोरे रंग वाली, चाहे युवा स्त्री पहुँचे चाहे वृद्ध उस गायके लिए सब एक समान हैं। वह स्त्रीको नहीं देखती। उसकी दृष्टि तो उस हरी घासपर रहती है, ठीक इसी प्रकार ये साधुसतजन सबमे निष्प्रह हैं। आहार को आये तो मात्र उस आहार की शुद्धिपर दृष्टि रहती। आहार करते और तुरन्त वापिस चले जाते, जिनके लिए शत्रु, मित्र, महल, श्मशान सब एक समान, मुख दुःख दोनों समान और शुभ अशुभ भाव दोनोंको ही विभाव जानकर जो एक सहजस्वभावमे रत रहे, उन मुनिजनोका कौन स्तवन कर सकता है? तब है तो वे स्तवन किये जाने योग्य ही। जो पुरुष उनके चरणकमलकी भक्ति करते हैं वे पुरुष बड़े बड़े पुरुषोके द्वारा स्तुति करने योग्य होते हैं।

(२०७) अपने ज्ञानप्रकाशको पानेका अनुरोध—

अन्दर देखो सही ज्ञानप्रकाश जगना चाहिए कि संसारका यह सारा सग समागम मेरे लिए अहित रूप है। मेरे लिए केवल मेरे स्वरूपका दर्शन यही हितरूप है। आप कहेंगे कि भूख प्यास तो रोज-रोज लगती है और लोगोने उसका भजन भी बना डाला—“भूखे भजन न होय गोपाला। यह लो अपनी कठी माला ॥” तो ठीक है, भूख तो लगती है, पर यह तो बताओ कि भूख मिटाते रहनेसे भूख खतम हो सकेगी क्या? भले ही भूखका रोग है, उसका इलाज कर लो। भूख प्यास लगे तो खा-पी लो, ठीक है, पर उमी उसीमें चित्त रहे, खाने खानकी ही बात चित्तमे समायी रहे, ये जो पाँच प्रकारकी संज्ञायें हैं—आहार, निद्रा, भय, मैथुन, परिग्रह इनमे ही चित्तको फमाकर इस अमूल्य मानवजीवनको व्यर्थ गंवाना योग्य नहीं। ठीक है, ये आये हैं, साथ लगे हैं तो इन्हे समतासे सह लें, इनका इलाज कर लें, पर भूख प्यासरहित, भवरहित, जन्ममरण रहित, विकार रहित एक निज शुद्ध चैतन्यस्वरूप

मात्रका प्रत्यय तो करें, अनुभव तो करें, मान लो कि यह मैं हूँ, यह दृष्टि इस भूख प्यासको मेटेगी, शरीरोंका सम्बन्ध छुड़ायेगी, कर्मोंकी निर्जरा करायेगी। वह सम्बन्ध क्या ? केवल एक आत्मा ही आत्मा रह गया, प्रभुता पा ली, अब अनन्तकाल तक उन दुःखोंका कोई अबकाश नहीं। वह काम हमें करना चाहिए जिससे आत्माको सदाके लिए मुक्ति प्राप्त हो जाय। कोई जब काम प्रारम्भ करता है तो पहले साल दो साल चार साल तो वह खर्च ही खर्च करता है, लाभकी बातको नहीं सोचता और जब वह काम बनकर तैयार हो जाता है, साल दो साल काम चल नेता है तब हानि लाभका पता पडता है। तो देखिये कामको शुरू करते समय खर्च करने में वह कितना धैर्य रखता है ? यह तो एक लौकिक बात है, पर उससे अद्भुत कैवल्य सुख यदि प्राप्त करना है तो उसका उपाय है कि जाति, कुल, मजहब इन सब भ्रमजालोंको छोड़कर अपनेको मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्माको कल्याण चाहिए, जो मेरे आत्माका स्वरूप है बड़ा शान्त ज्ञानमय, आनन्दघन उसका दर्शन करें, उसके ज्ञानमें रहे और उसके आश्रयमें बसकर तृप्त रहे, यह एक ऐसी चिकित्सा है कि जिससे सारे दुःख सदाके लिए दूर हो जायेंगे, उसका पुरुषार्थ कर लो। जगत तो जैसा अब तक चलता आया, जो चल रहा, वह चलता रहेगा। पर अपनेको तो सर्वसंकटोंसे मुक्ति चाहिए और उसके लिए एक ही उपाय है—अपने को किसी जाति वाला, कुल वाला, मजहब वाला, किसी भी प्रकारकी बात चित्तमें, श्रद्धामें न जमा कर व्यवहारकी जगह व्यवहार है, पर जहाँ एक परमधर्मकी दृष्टिको बात चल रही है वहाँ एक आत्माका नाता है। जिस नातेसे प्रभुमें और अपने स्वरूप में साम्य देखेगा। प्रभुका है व्यक्त स्वरूप और हम आपका है तिरोहित। बस उसकी धुन जिसके लगी है वह जगलमें, एकांतमें रहते हुए कहाँ एकान्त है, बाहरमें। वे अपने प्रभुसे बात चीत किया करते हैं। वे कदाचित् जनसमूहमें भी हों, कैसा जनसमूह ? थोड़ा आप भी अनुभव करते होंगे कि जब रेलमें आप मुसाफिरी करते हैं तो वहाँ आपके किनोके प्रति रागमोह जगता है क्या ? वहाँ आपको जगल जैसा लगता कि नहीं ? अरे जहाँ रागके विषयभूत न हो वही हमारे लिए निर्जन है ? ऐसे ये भगवान् परमात्मतत्त्वकी उपासनामें रत साधुजनोंके गुणोंका चिन्तन करें। गुणियोंको देखकर चित्तमें हर्ष भाव लाना, अपनी यह एक आदत होनी चाहिए। गुणी जनोको देखकर उनके प्रति ईर्ष्याका भाव लाना, उनसे कषाय करना, उनके प्रति घृणाकी वृत्ति करना यह श्रावकका काम नहीं। आज यह साध्वर्मका वर्णन समाप्त हो रहा है। अब कलसे रत्नत्रयधर्मका बहुत सुन्दर प्रकरण आयगा जिसमें एक आत्मा आत्माकी ही बात कही जायगी, जिसके मननसे ध्यानसे इस जीवका कल्याण है।

तत्त्वार्थाहितयोभृर्त्ता यतिवराः श्रद्धानाहुर्दृशं,
 ज्ञान जानदन्नमप्रनिहतं स्वार्थावसदेहवत् ।
 चारित्र्य विरतिः प्रमादविलसत्कर्मास्त्रवाद्योगिनाम्,
 एतन्मुक्तिपथस्त्रयं च परमो धर्मो भवच्छेदकः ॥७२॥

(२०८) रत्नत्रयलक्षण धर्मके प्रकरणमें सम्यग्दर्शनकी विवृतिमें जीवतत्त्वका प्रकाश—

इस ग्रन्थका उद्देश्य है धर्मका प्रकाश करना । जिस धर्मके प्रसादसे जीव सुखी शान्त होता है, उस धर्मको ५ परिभाषाओंमें कहा गया था । जीवदया धर्म है । दूसरी बात श्रावक और मुनिधर्मके भेदसे दो प्रकारका धर्म है । तीसरी बात रत्नत्रय धर्म है । चौथी बात क्षम, म दव आर्जव शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग आकिञ्चन्य और ब्रह्मचर्य ये दस लक्षण धर्म हैं और ५ वी बात कही गई—मोह, क्षोभसे रहित ज्ञानानन्दस्वभाव धर्म है । अब दो परिभाषायें तो वर्णित हो चुकी । अब तीसरी बातका प्रारम्भ हो रहा । रत्नत्रय धर्म है । रत्न मायने श्रेष्ठ, त्रय मायने तीन । श्रेष्ठ जो तीन बात हैं—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्-चारित्र्य यह धर्म है । सम्यग्दर्शन नाम किसका है ? तत्त्वार्थमें आत्ममें और तपस्वी जनोमें इन का श्रद्धान करना सो सम्यग्दर्शन । तत्त्वार्थ मायने जीव, अजीव, आस्रव, बध, संवर, निर्जरा और मोक्ष—ये ७ तत्त्व हैं और इन तत्त्वोंका समझना बहुत आवश्यक है । इस कारण जिनको अभ्यास है सो ठीक ही है और जो अभ्यास नहीं रख रहे, देखो बड़े ध्यानसे सुनना, देखो पहली बात मैं क्या हूँ ? जीव हूँ, यह पहला तत्त्व । दूसरी बात देखो—जीवका स्वभाव तो आनन्दका है, शुद्ध ज्ञान रखने का है, पर हालत क्या हो रही इस समय, सो सब लोग अपनी अपनी पहिचान लो । कितनी बड़ी विपत्ति है यह कि न कुछ साथ लाये, न कुछ साथ जाता, मगर इन थोड़े दिनोंके लिए जो सग मिला उसके पीछे आसक्त होना, मोह रखना कष्ट मानना, उद्विग्न होना, चिन्तित होना । सारा जीवन बिगड़ रहा । न कुछ साथ आया था, न कुछ साथ जायगा । कितनी बड़ी भयंकर विपत्ति, और फिर मरण होगा, जन्म होगा, मरण होगा, जन्म होगा । एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय आदिकी खोटी खोटी योनियोंमें कितने ही बार जन्म मरण किए । देखिये जिस दिन यहाँ बालक पैदा होता है याने पेटसे बाहर निकल आता है उस दिनको लोग उस बालकका जन्म दिन मानते हैं, पर वास्तवमें जन्मदिन वह नहीं है । उसका जन्म तो कोई ६ माह पूर्व ही हो चुका था । जब बालक गर्भमें आता वह उसका जन्मदिन है वास्तवमें नरभवका । जिस दिन पेटसे बाहर निकला वह तो उसका बाहर निकलनेका दिन है । जब

वह बच्चा बाहर निकलता है तो क्या कहता ? अरे कहता क्या है ? वह रोता है—कहाँ, कहाँ, कहाँ ? याने मैं कहाँ आ गया ? कहाँ था ? तो यह जीव न जाने कहाँ कहाँ जन्म लेना, कहाँ कहाँ मरता ? बड़ी कठिन विपत्ति है इस जीवपर ।

(२०६) तत्त्वार्थश्रद्धानरूप सम्यग्दर्शनके प्रसंगमें अजीवादि शेष ६ तत्त्वोंका दिग्दर्शन—

इस जीवपर जन्म मरण विकल्प आदि विपत्ति हैं । इसका कारण है इसके साथ एक दूसरी चीज लगी है अजीव, मायने कर्म । जीव और कर्म बस दो के बंधन है । सब मानते हैं कोई कहता तकदीर, रेखा, भाग्य, देव, पर वह चीज क्या है असलमें ? उसका सुन्दर रूप स्वरूप और उसका विस्तार और समय-समयकी दखलें, उसकी शक्तियाँ, स्थितियाँ ये कैसे झड़ते हैं, कैसे बँधते हैं, इन सबका वर्णन विशाल जैनसिद्धान्तमें ही है । पढ़नेके लिए सारी जिन्दगी लगावो फिर भी पार न पाया जायगा करणानुयोगका तत्त्व । कर्मसिद्धान्तका समझ लेना कोई गप्पका काम नहीं । मेरे साथ लगे हैं कर्म । देखिये यह कोई कठिन बात नहीं हो रही, ध्यानसे न सुनोगे तो कामकी बात निकल जायगी । द्रव्यकी बात बोल रहे—जीव और कर्म दो बातें हैं । ये दोनों एक हैं । हैं तो अलग अलग, पर बचनमें आ गए, तो देखो जीवमें कर्म आये पहले और फिर कर्म बंधे तब तो जीवमें ये कर्म ठहरेंगे नहीं । तो जीवमें कर्म आये सो आसव । बड़ी गुत्थी है आगेकी बहुत, पर हम साधारणतया बोल रहे और उस जीवमें कर्म बंध जायें, मायने बहुत दिनके लिए ठहर जायें यह हो गया बंध और जीवमें कर्म न आ सकें, ऐसे अपने जीवस्वरूपको संभाल लें तो वह हो गया सवर और ऐसा परिणाम बनायें, इच्छा दूर करें, राग हटायें, इसीसे कर्म चिपटते हैं तो क्या होगा कि पहले के बांधे हुए कर्म खिर जायेंगे, दूर हो जायेंगे, यह हुई निर्जरा । कर्म उदयमें आते वह भी निर्जरा और तपस्वी जन ज्ञानरमण द्वारा कर्म ये खिर जायें यह भी निर्जरा, जहाँ कर्म सामने आये नहीं, पुराने कर्म खिर जायें तो क्या हालत होगी ? पूरी मुक्ति हो जायगी, उसका नाम है मोक्ष । तो इन ७ तत्त्वोंका यथार्थ श्रद्धान करना सो सम्यग्दर्शन ।

(२१०) वस्तुस्वरूप जानकर प्रायोजनिक लक्ष्यके सम्बन्धमें तथ्यका दिग्दर्शन—

अच्छा किया जानन, अब और जानते रहो । जीवमें जीवका काम, कर्ममें कर्म का काम, और यह परस्पर निमित्तनमित्तिक भावसे यह व्यवस्था बन रही है, यथार्थ जानो । जानना क्या है अंतमें ? मैं सबसे निराला केवल ज्ञानमात्र हूँ, अच्छा इससे लाभ क्या होगा ? यह जान जायेंगे कि यह मैं जीव केवल चैतन्यमात्र हूँ, सबसे निराला हूँ, मेरा कहीं कुछ नहीं है । मोह हटेगा, अहंकार मिटेगा, अपने ज्ञानमें सतोष होगा, कर्म खिरेंगे, आत्माका उत्थान

होगा । तो तत्त्वार्थका श्रद्धान वरना सम्यग्दर्शन है ।

(२११) देव शास्त्र गुरुका श्रद्धानमें सम्यक्त्व लाभ—

आप्त आगम तपस्वीका यथार्थ श्रद्धान करना भी सम्यग्दर्शन है, वहाँ उसमें भी तत्त्वार्थश्रद्धान आ ही जाता है । आप्त मायने क्या ? पहुँचा हुआ । यहाँ जैसे कहते ना कि जो खुद जानकार है और जिसके ज्ञानमें कोई दोष नहीं है और असारता आदिक गुण प्रकट हो गए हैं तो कहते हैं कि भाई यह तो पहुँचे हुए महात्मा है । तो पहुँचे हुए आत्माका याने शुद्ध निर्दोष, राग द्वेष रहित सर्वज्ञ और फिर जिसके उद्देशसे जगतका कल्याण हो रहा वह कहलाता आप्त । आप्त कहो, सशरीर परमात्मा कहो, सगुण ब्रह्म कहो, उनका श्रद्धान करना । एक आत्मा है, जिसमें दोष कुछ रहा नहीं, गुण समस्त पूर्ण हो गए, प्रकट हो गए, बस वह आत्मा आप्त है । ऐसा मैं हो सकता हूँ । श्रद्धान बनाओ कि यदि मैं पापोंसे मुक्त मोड़ लूँ, मोह ममता मिटाऊँ, विकल्प छोड़ूँ, अपने ज्ञानमें रमूँ तो सहज ही सर्वज्ञता प्रकट होगी । अच्छा, आप्तका श्रद्धा न सम्यग्दर्शन और तपस्वी जनोका गुरुजनोका श्रद्धान सम्यग्दर्शन, ये गुरुजन जिन्होंने सर्व कुछ त्यागकर एक अपने आत्माकी साधनाका ही उद्देश्य बनाया है पाप रहित, उनमें गुरुत्वका श्रद्धान करना यह है सम्यग्दर्शन ।

(२१२) सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्यरूप धर्मकी संसारसागरताकता—

यह रत्नत्रयकी बात चल रही है । तीन श्रेष्ठ बातें हैं, पहली बात क्या ? सम्यग्दर्शन- जिसका निष्कर्ष क्या निकला कि आत्माके सहज विशुद्धस्वरूपमें यह मैं हूँ, इस प्रकार का अनुभव करना, प्रतीति रखना, मानना सो सम्यग्दर्शन । अच्छा दूसरा श्रेष्ठ रत्न क्या ? सम्यग्ज्ञान । ज्ञान मायने जानना । स्वको जाने, परको जाने, अपने आप ही जाने । मैं आत्मा क्या हूँ, और परको जाना, ज्ञान अपने स्वरूपको जाने परको जाने । न कम जाने, न ज्यादा जाने, न कुछ सदेह करे उसका नाम है सम्यग्ज्ञान । तीसरा रत्न है—सम्यक्चारित्र्य । प्रमादसे कर्मोंका आस्रव हो रहा था उस आस्रवसे विरक्त होना, पापसे विरक्त होना, आत्मस्वभावमें लगना यह है सम्यक्चारित्र्य । अपनेको जानना, अपना परिचय करना, अपनेमें रमना यह है मुक्तिका कारण । यह है रत्नत्रयधर्म । तीन टिकट महाविकट । ऐसा क्यों लोग कहने लगे ? अरे जहाँ ये तीन बातें मिलें वहाँ फिर समार न रहेगा, संसारसे मुक्त हो जायेंगे । अच्छा तो यह तो बड़ी अच्छी बात हो जायगी । फिर महाविकट क्यों कह रहे ? महाविकट यो कह रहे, कौन कह रहे ? जो संसारमें प्रेम रख रहे मोहीजन्त, क्योंकि उन साधु संतजनोका तो मोह मिट गया, न कुछ मोह रहा, न घर रहा, न उनके लिये देह रहा, तो ऐसी बात मुनकर

तो मोहीजन चौक उठेंगे कि हमे तो न चाहिए ऐसा कठिन मोक्ष जिसमे सब कुछ छोड़ना पड़े। तो ये तीन चीजे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र—इन मोही जनोके लिए बड़ी विकट हैं और वैसे तो इस संसारसागरसे पार होनेका मार्ग तो यह रत्नत्रयरूप धर्म ही है।

हृदयभुवि दृगेकं बीजगुप्त त्वशकाप्रभृति गुणसदम्भ सारिणीसिक्तमुच्चैः ।

भवदवगमशाखश्चारुचारित्रपुष्पस्तरुमृतफलेन प्रीणयत्याशु भव्यम् ॥७३॥

(२१३) सम्यक्त्वबीजसे बढ़ाये गये ज्ञानशाखा वाले व चारित्र पुष्प वाले धर्मवृक्षके अमृत शाश्वत सहजानन्दफलसे मद्यका आनन्दन—

देखो हृदयरूपी भूमिमे सम्यग्दर्शनका बीज बोवो। अपने आपमे देखो—क्या चाहिए ? मोक्षफल। तो क्या करें ? पहले बीज बोवो। उसमे पानी सींचो, उसमे शाखायें फूटेंगी और वह पेड़ बढ़ेगा, उसमे फूल होंगे, फिर फल होंगे। आखिर फल ही तो चाहिए। फल प्राप्त करनेको यह ही तो तरकीब है। तो मोक्षफल जिसे चाहिए सो पहले अपने आत्मा मे सम्यग्दर्शनका बीज बोवो अर्थात् सम्यक्त्व पैदा करो, विपरीत अभिप्राय हटाओ। देखो अगर किसी जीवके प्रति विरोध नहीं है, सब जीवोंके प्रति समता है, स्वरूपको देखकर प्रसन्नता है तो तत्काल ही आप देखो कि आनन्द मिलता ना, श्रद्धान होता ना ? अपना हृदय जो है वह मथा नहीं जाता। यही निरख लो, पर यह बात बन किसे सकेगी ठीक सही मायने मे कि जिन्होंने अपने आपको यह समझ लिया, यह परख लिया कि सबसे निराला एक ज्ञानमात्र अन्तस्तत्त्व हूँ, शरीर मैं नहीं। अभी एक भाई साहबने एक भजन गाया था ना कि अंत समयमे ईंधन होगा। यह शरीररूपी चरखा चलते-चलते पुराना हो गया अर्थात् यह शरीर वृद्धावस्थाको प्राप्त हो गया तो अब इसकी क्या हालत हो, गई यह चलाया नहीं चल रहा। इस बातको कोई बूढ़ा आदमी अपने ऊपर घटाते हुए बोले तो उसपर इसका बड़ा असर पड़ेगा। आखिर होगा क्या अंतिम परिणाम ? यह जीव यहाँका सब कुछ एकदम छोड़कर चल देगा, इसके साथ कुछ भी न जायगा। तब फिर यहाँके प्राप्त समागमोसे क्या प्रीति करना ? जब कभी आप रेलगाडीसे मुसाफिरी करते तो वहाँ हुए समागमसे आप मोह तो नहीं करते ? आप भली भाँति जानते हैं कि ये सब लोग अभी थोड़ी ही देर बाद स्टेशन आनेपर मेरेसे बिछुड़ जायेंगे। तो ऐसे ही इस जीवनकी यात्राको भी उसी तरहकी यात्रा समझ लो। यह १००—५० वर्षका प्राप्त जीवन इस अनन्त कालके सामने कुछ गिनती भी रखता है क्या ? नहीं रखता ना ? जब ऐसी बात है तो फिर यहाँ यह अज्ञान अपने चित्तमे

बसाना योग्य नहीं कि ये प्राप्त समागम ही मेरे लिए सर्वस्व है। मोहीजन तो ऐसी बातें सुनकर बड़ी हैरानी अनुभव किया करते हैं कि यदि सब कुछ छोड़ दिया तो फिर न जाने मेरा क्या हाल होगा ? वे तो इस छोड़नेकी बात सुनकर उसे एक अपने ऊपर आफन समझते हैं। तो यहाँ की सब प्रकारकी विपत्तियाँ मिट सकेंगी सच्चे ज्ञानसे और वह सच्चा ज्ञान वस यही है कि जो पदार्थ जिस तरहसे है उस पदार्थको उस तरह मान जायें। तो इस उपयोग भूमिमें सम्यक्त्व बीज बोया। उस बीजको क्या करें कि निःशक्ति आदिक गुणोंका जो एक अतिम जलप्रवाह है उससे सींचो।

(२१४) सम्यक्त्वके अङ्गोंमें से चार अङ्गोंका वर्णन—

सम्यक्त्व बीजसे ज्ञान और चारित्रिका फल कब मिलेगा कि उनको ८ प्रकारके गुणोंसे सींचो। क्या है वे ८ गुण ? पहला है निःशक्ति—अपने स्वरूपमें शंका न रखना, भगवान की वाणीमें सदेह न रखना, निर्भय रहना। दूसरा गुण है निकांक्षित—धर्मके एवजमें ससारके कुछ भोगकी चाह न करना, मेरा यह काम बन जायगा तो मैं अमुक जगह यो चढा-ऊँगा मैं ऐसा करूँगा या प्रार्थना कर रहे कि प्रभु मेरा यह काम बन जाय। अरे क्या भीख माँगना प्रभुसे ? आप प्रभुको जानते नहीं क्या ? उन देशोंमें भी तो बड़े-बड़े धनाढ्य लोग पड़े हैं जहाँ प्रभुके सम्बन्धकी कोई मान्यता ही नहीं है। भगवानसे धन वैभव आदिक मिलने की प्रार्थना न करो। हा यदि कुछ माँगना ही है तो यह माँगो कि हे प्रभो मेरेमें वह ज्ञान प्रकाश जगे कि जिस प्रकाशको पाकर हमारे जन्म मरणके सकट सदाके लिए छूट जायें। मुझे और कुछ न चाहिए। ये ससारिक छोटी-छोटी बातें, बेकारकी बातें, जिनसे इम आत्मा का कुछ सम्बन्ध नहीं, उनकी चाह न करें। तीसरा गुण है निर्विचिकित्सा—गुणीजनोंकी वैयावृत्ति करते समय उनसे घृणा न करना। सेवा हो रही, नाक बह रही, मलमूत्र निकल रहा, शरीरके सारे अंग शिथिल हो गए, गुरुजन किसी व्यथामें व्यथित हो गए तो उनसे ग्लानि न रखकर उनकी सेवा करें। देखिये मातायें तो करती हैं ना सेवा अपने बच्चोंकी, पर वे सेवा करते हुएमें अपने बच्चोंसे ग्लानि तो नहीं करती। कदाचित् मेरे बच्चा हो, वह ऊपर टट्टी, पेशाब कर दे तो माँ कही उस बच्चेसे फेंक तो नहीं देती। वह तो उस साडीको बदल देगी, मल मूत्रको ग्लानि रच न आयगी। कदाचित् बापको तो ऐसा हो सकता मूत्र कर देनेपर गुस्सेमें आकर बच्चेको नीचे पटक दे, पर बच्चेसे ग्लानि नहीं

उन्हे उससे प्रेम है

प्रेम होता वे उन धर्मात्माओंकी सेवा करते हुए उनसे घृणा नहीं करते । और कोई धर्मात्मा जनोकी सेवा करके मनमें सोचे कि इस सेवाके फलमें मुझे सम्पन्नता होवो, तो यह तो एक ससार है । यहाँ सब पुण्य-पापका नाटक है । ऐसा जानकर समता रखना और एक अपने स्वरूपकी आराधना करना निर्विचिकित्सा अंग है । चौथा गुण है—अमूढदृष्टि, ये मिस्मरेजम का खेल दिखाने वाले लोग या कोई कुगुरुजन यदि कोई चमत्कारकी बात दिवायें तो उनमें प्रभावित न होकर यह समझें कि अरे इस चमत्कारका भी क्या महत्त्व ? सार तो आत्माके ज्ञान, श्रद्धा, आचरणसे उत्पन्न हुए आनन्दके भोगमें है । बाहर कहीं कुछ नहीं, इस श्रद्धासे न डिगना, चाहे कोई कितना ही अपनी करतूत दिखाये ।

(२१५) सम्यक्त्वके आठ अङ्गोंमें के अन्तिम चार अङ्गोंका वर्णन—

५वाँ गुण है—उपगूहन (उपवृहण) साधक गुरुजन आखिर ये मनुष्य ही तो हैं । उनसे कदाचित् कोई दोष हो जाय तो उसे प्रचारमें न लाना, जनतासे न कहना, क्योंकि धर्म की अप्रभावना करनेसे उसे क्या लाभ मिलेगा ? लोग धर्मसे घृणा न करें । तो समाजमें धर्म में घृणा न बने इसके लिए उपाय है उपगूहन । हा कर्तव्य यह है कि अगर दोषीक है तो उसे समझायें, ठीक करें, मगर एक समाजमें प्रसार होनेपर लोगोकी धर्मसे अरुचि हो जाती है । ओह ! ऐसा होता है क्या ? होता है ऐसा । साथ ही साथ उपवृहण अर्थात् अपने गुणों की बढ़वारी करना, ये ज्ञानीके गुण बताये जा रहे हैं कि ऐसे-ऐसे गुणोंसे यह सम्यग्दर्शनका बीज सीचा जाता है, जो अकुरित होकर ज्ञान और चारित्र्यको प्रकाशित करा देता है । छठवाँ गुण है स्थितिकरण—कोई व्यक्ति अपने धर्मसे चिग रहा है, विमुख हो रहा है किसी कारण तो उसे धर्ममें सावधान करना, धर्ममें लाना, सो स्थितिकरण अंग है । ७वाँ गुण है वात्सल्य अंग—साधर्म्यी जनोसे प्रीति करना, जो लोग साधर्म्यी जनोसे प्रीति नहीं कर सकते, बल्कि उनसे मुख मोड़कर चलें, उनसे घृणा करें तो क्या उनसे ऐसी आशा की जा सकती कि उन्हें सम्यक्त्व है ? धर्मात्मा जन तो सब प्रकारके होते हैं । कोई पुरुष कुछ अधिक, कोई कुछ कम । गुणोंकी अधिकता किसीमें कम, किसीमें बेशी, पर आखिर हैं तो वे सब साधर्म्यी जन । उनमें वात्सल्य रखना सो वात्सल्य अंग है । ८वाँ गुण है प्रभावना—अपना ऐसा चरित्र बनायें कि लोगोमें धर्मकी प्रभावना होवे । ये है धर्ममूर्ति । दूसरोके अज्ञानको हटायें, उपदेश सुनवायें ज्ञानदान दिलवायें, ताकि लोगोकी समझमें आये कि आत्माका उत्थान इस-इस रास्तेसे चलने में है । तो ऐसे अष्ट गुणरूपी नदीके जलसे सीचा जाय यह सम्यक्त्व बीज, जिससे फिर ज्ञान की शाखायें पैदा हो, सम्यग्ज्ञान बने, चारित्र्यके जिसमें पुष्प लगें, ऐसा परिचय बने और

उसका फल अमृत मिलेगा मायने अविनाशी पद मिलेगा । इस तरह यह सम्यक्त्व बहुत हो शीघ्र इस जीवसे यथार्थ प्रीति करता है, इसकी उन्नति करता है, बढ़ाता है । यह रत्नत्रय धर्म कहां मिलेगा ? धर्म बाजारमे न मिलेगा, धर्म शरीरकी क्रियाओंमे न मिलेगा, धर्म मायने ज्ञान । ज्ञानको विशुद्ध रखनेसे धर्मकी प्राप्ति होगी । रागद्वेष, पापादिकका त्याग करें, प्रभुमे, अपनेमे अपना ध्यान लगायें, यह है कल्याणका बोज ।

दृगवगमचारित्रालंकृत सिद्धिपात्र, लघुरपि न गुरुः स्यादन्यथात्वे कदाचित् ।

स्फुटभवगतमार्गो याति मन्दोऽपि गच्छन्नभिमतपदमन्यो नैव तूर्गोऽपि जन्तुः ॥७४॥

(२१६) तप आदि अन्य गुणोंमे मन्द होनेपर भी रत्नत्रयविसूचित पुरुषकी सिद्धिपात्रता—

सब जीव शान्ति चाहते हैं, तो शान्ति चाहने वाले पुरुषो । जो शान्ति चाह रहा है उसको तो समझो कि शान्ति चाह कौन रहा है ? मैं शान्ति चाह रहा हूँ तो उस मैं को तो जानो कि वह कौन है जो शान्ति चाह रहा है । सुगम है, परिचय कठिन कुछ नहीं है, बाह्य परिचय हटाकर एक अपने आपमे विश्राम ले लें तो अपना परिचय सुगम हो जाता है । मैं हूँ एक ज्ञानपिण्ड, ज्ञानज्योतिर्मय पदार्थ, जिसमे ज्ञानस्वरूप ज्ञानघन है । बस जान लिया, बस यही जानते रहे और इस ही मे तृप्त रहे शान्ति मिल जायगी । इसीको कहते हैं दर्शन, ज्ञान चारित्र । खुदका श्रद्धान करना, ज्ञान होना और खुदमे रम जाना, तृप्त होना, ऐसा दर्शन ज्ञान, चारित्र जिस मुनिके है, साधुके है वह चाहे तपस्यामे कुछ कम हो तो भी वह सिद्धिको प्राप्त होता है और जिसके सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्र नहीं है वह तपश्चरणमे चाहे कितना ही बड़ा-बड़ा बन जाय लोकव्यवहारमे तो भी उसको सिद्धि नहीं है । इस छंदमे इसकी पुष्टि की गई—‘सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमार्गः ।’ ससारके दुःख छूटनेका उपाय खुदको जानना, खुदका श्रद्धान करना कि मैं क्या हूँ, और इस ही मे सतुष्ट रहना, यह मार्ग है मुक्ति पानेका । जिसको मार्गका पता है वह कितना भी तेज चले तो भी पहिचानना कठिन है । लोकमे घटा लीजिए । जैसे आपको जाना है यहासे (सहारनपुरसे) चिलकाना । तो चिलकानाका रास्ता पता हो और आप धीरे-धीरे भी जायें तो भी आप और नहीं तो ६ घंटेमे तो पहुंच ही जायेंगे, क्योंकि कुल ८-९ मील जगह है और अगर आपको उस रास्तेका पता ही नहीं है और चल दें धधेडीकी ओर है ना रामपुर मनियारानके पास याने विपरीत दिशामे चल दें तो कितना ही तेज चलें तो भी क्या आप चिलकाना पहुंच जायेंगे ? नहीं पहुंच सकते । ठीक ऐसे ही जिसको अपने स्वरूपका श्रद्धान है, मुक्तिके मार्गका परिचय है वह धीमा चले तो भी पहुंच जायगा याने बाहरी ब्रत तप सयनमे धीमा भी हो तो भी पहुंच जायगा और जिसको मार्गका

पता नही कि मुक्ति किसका नाम ? मुक्त होना कहते किसको, वह कितना भी तेज चले तो भी पहुचना कठिन है । तो इससे यह सिद्ध हुआ कि अपनेको जानो, अपनेको मानो, अपनेमें रमो, यह बात बन सकेगी तो भला है और एक यह बात न बन सकी तो चाहे लोकमें कितने ही बड़े बन जायें चलासे, धनसे, प्रतिष्ठासे, यशसे, पर वहाँ शान्ति न मिल सकेगी ।

वनशिखिनि मृतेऽन्ध सचरन् वाढमद्धिघ्नद्वितयविकलमूर्तिर्वीक्षणमाणोऽपि खञ्जः ।

अपि सनयनपादोऽश्रद्धधानश्च तस्माद्दृग्गवगमचरित्रं सयुतैरेव सिद्धिः ॥ ७५ ॥

(२१७) सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्य तीनोंकी एकता पूर्णतामें ही सिद्धि—

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य—इनकी पूर्णता यह साक्ष्य मोक्षका मार्ग है, यह बात चल रही है याने श्रद्धा हो, ज्ञान हो, आचरण हो तो सिद्धि होती है । एक दृष्टान्त लो, वनमें आग लगी हो और वहाँ तीन तरहके मनुष्य हैं—एक दोनो पैरोका लंगडा है, एक दोनो नेत्रोका अंधा है और एक बहुत ही मंदबुद्धिका मनुष्य है । जैसे बच्चे लोग आगको भी पकड़कर खेलने लगते नासमझीसे, इतना ही नासमझ पुरुष था वह । उसे यही नहीं बुद्धिमें आता कि यह बढ़ती हुई आग यहाँ आयेगी और हमें भस्म कर देगी, और जो अन्धा है तथा जो लंगडा है, वे दोनो जंगलसे भागकर अपने प्राण कैसे बचा सकें ? असमर्थ हैं । हाँ एक उपाय करें तो शायद बच जायें । अंधेके दोनो कंधोपर लंगडा और कम बुद्धि वाला, ये दोनो बैठ जायें और अंधेको लंगडा यह बताता चले कि अब अमुक तरफ चलो, अब अमुक तरफ चलो । तो इस तरहसे वे जंगलसे भागकर अपने प्राण बचा सकते, पर जब तीनों मिल जायें तभी तीनोंके प्राण बच सकते । अलग-अलग रहनेपर तो उनके प्राण नहीं बच सकते । अंधेके प्राण तो यो नहीं बच सकते कि उसे तो कहीं कुछ दिखता ही नहीं, आखिर कहीं भागकर जाग, लंगडेके प्राण यो नहीं बच सकते कि वह दोनो पैरोसे चल सकनेमें असमर्थ है, और जिसकी मंद बुद्धि है उसके प्राण यो नहीं बच सकते कि उसे यह विवेक ही नहीं जग पाता कि यह आग बढ़ती हुई आयेगी और हमें भस्म कर देगी । तो जैसे अग्निका श्रद्धान न होनेसे वह मंदबुद्धि वाला पुरुष जंगलमें अग्नि लग जानेपर अपने प्राणोंकी रक्षा न कर सका, ऐसे ही श्रद्धाविहीन जीव कहीं भी सिद्धि नहीं पा सकते । जिनका ज्ञानके नेत्र नहीं मिले वे सिद्धि न पायेंगे । जो चल सकते नहीं, चारित्र्य नहीं, वे सिद्धि न पायेंगे । तो ये सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य ये संयुक्त हो, मिल जायें तो उसकी सिद्धि है । जैसे वे तीनों व्यक्ति जंगलमें मिल जायें, चल देंगे तो वे बच भी सकते, इसी तरह श्रद्धान, ज्ञान और आचरण—ये तीनों मिल जायें तभी सिद्धि मिल सकती, अन्यथा नहीं । यह रत्नत्रय ही संसार-

छन्द

संकटोंसे पोर कराने वाला एकमात्र साधन है।

बहुरपि किमन्यैः प्रस्तरै रत्नसज्जैर्वपुषि जनितखेदैर्भरिकारित्वयोगात् ।

हृतदुरिततमोभिश्चांरुत्नैरनेघ्यैस्त्रिभिरपि कुरुतात्मलंकृतिं दर्शनाद्यः ॥

(२१८) रत्नत्रयकी ही आत्मालंकाररूपता—

जैसे कोई अपने पास बड़े-बड़े रत्न पोषाण रख ले तो उससे लाभ क्या ? और जो श्रेष्ठ रत्न है वह एक अन्य भी है तो भी उसको बहुत मंगल श्रेष्ठ है लोकमें, ऐसे ही बहुत बहुत क्रियाकलाप, क्रियाकण्ड, तप, संयम, व्रत, कुछ भी कर ले श्रीर एक रत्नत्रय साथ नहीं, श्रद्धा, ज्ञान, आचरण साथ नहीं तो उससे क्या सिद्धि हो सकती ? तो हे कल्याण चाहने वाले पुरुषो ! अपने आपकी संभक्त बनाओ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ ? इसकी सच्ची समझ होते ही सब काम बनने लगेंगे, तत्काल शान्ति होने लगेगी, भुक्तिका मार्ग मिल जायगा। सबसे बड़ा काम है यह। दिमाग बदलना चाहिए। एक भीतरके भावसे ही तो सब बात बनती है। धन-वैभवको जो महत्त्व दे रखा है इतना यह बड़ जाना चाहिए, इसकी यह तरकीब ही और उसकी बढ़ोतरीमें चलते जा रहे तो बंजाया एक इस भावके इस भावमें आना है कि यह मैं जीव अकेला ज्ञानमात्र हूँ। कुछ समयके लिए यहाँ आये, यहाँसे जाना ही तो होगा। यहाँकी कोई स्नेहभरी बात कभी काम न आयगी। उससे तो निरन्तर घात ही रहता है इस जीवका, इस भगवान् आत्मतत्त्वका, फिर भी यह मोही जीव उसीमें अपनी उन्नति समझता है। मैंने इतना काम सिद्ध कर लिया, बड़ी शान समझता और हो क्या रहा ?

देखिये बड़ी कठिनाईमें तो यह मनुष्यजन्म पाया और इसे पहले जैसे ही खोटे सस्कारोंमें गवा दिया तो फिर इस दुर्लभ जन्मके पानेका सदुपयोग क्या किया ? ऐसी एक कहानी है कि जंगलमें कोई एक संन्यासी रहा करता था। उसके पास एक चूहे भी रहा करता था। वह पालतू जैसा बन गया था। वह संन्यासी उस चूहेसे बड़ा प्यार करता था। एक दिन हुआ क्या कि उस चूहेपर बिल्ली झपटी तो संन्यासीको चूहेपर दया आयी और आशीष दिया—बिठालो भव, अर्थात् तू भी बिल्ली बन जा, लो चूहा भी बिल्ली बन गया। अब चूहे को बिल्लीका कुछ भव न रहा। एक दिन उसपर झपटा कुत्ता, तो फिर संन्यासी को दया आयी और आशीष दिया—स्वानो भव, अर्थात् तू भी कुत्ता बन जा, लो वह चूहासे बिल्ली और फिर बिल्लीसे कुत्ता भी बन गया, अब उसे कुत्तेका भी भय न रहा। एक दिन उसपर झपटा तेंदुवा तो फिर संन्यासीने आशीष दिया—व्याघ्रो भव, तू भी तेंदुवा बन जा, लो वह तेंदुवा बन गया फिर एक दिन झपटा उसपर सिंह तो फिर संन्यासीने आशीष दिया

मिहो भव, अर्थात् तू भी सिंह बन जा, लो वह भी सिंह बन गया । अब उसे सिंहका भी भय न रहा । एक दिन उस सिंहको लगी बडाकेकी भूख कुछ खानेको मिला नहीं तो उसके मन में आया कि ये सन्यासी महाराज बैठे हैं, इन्हींको खाकर मैं अपनी क्षुधा मिटाऊँ । उस सिंह के मनकी बात सन्यासी समझ गया और आशीष दिया—पुन मूषको भव, अर्थात् तू फिरसे चूहा बन जा, लो वह सिंह फिर जूहा बन गया । यह तो एकमात्र कहानी है बच्चोंकी । शिक्षा इससे क्या लेनी है कि यह जीव अनादिकालसे निगोद अवस्थामे था । वहाँ इस जीव की बड़ी दयनीय अवस्था थी । लोग तो यहाँ की जरा-जरासी बातोंसे ही झबडा जाते और समझते कि मेरेको तो बडा कष्ट है । पर्याप्त धन नहीं, मकान महल नहीं, ठाठवाठके साधन नहीं, यश प्रतिष्ठा आदिक नहीं, मेरा गुजारा कैसे चलेगा ? यो बडा कष्ट मानते हैं । अपना एक ऐसा निर्णय कर रखा तो बताओ वहाँ कम ही तो रहेगा उनके पास धन । ऐसा ही सोचकर सभी लोग यह ठाने बैठे हैं कि मेरेको तो अभी कुछ भी पासमे धन नहीं है । अभी तो बहुत धन जरूरी है, पर अपनेसे अधिक गरीबोंकी ओर देखो जरा, गरीब मित्र, गरीब रिश्तेदार, गरीब मनुष्य, जरा उनकी ओर दृष्टि तो दो, उनका कैसे गुजारा चल रहा है ? वही तो मनुष्य हम आप हैं । तो गुजारा तो सब होता और गुजारेकी बात क्या ? अगर यहाँसे मरकर भोटा बैल आदि कुछ भी बन गए तो बताओ वहाँ गुजारा होगा कि नहीं ? तो यहाँके संगमे तृष्णाका भाव, यह जीवको मथ डालता है । सबके चित्तमे यह बात आना चाहिए कि हमे जो कुछ मिला है वह जरूरतसे ज्यादाह मिला है । क्योंकि औरोंसे ज्यादाह धन है ही । सबके पास आवश्यकतासे ज्यादाह धन है । यह तो एक ऊँघमबाजी है, जो कहते हैं कि हमारे पास आवश्यकता लायक भी धन नहीं है । अरे इसका परिचय तब मिलेगा जब अपनेसे अधिक गरीबोंपर दृष्टि करें । अच्छा, ऐसा सोचनेसे लाभ क्या है ? तृष्णा घटेगी, आत्मकल्याणके लिए चित्त चाहेगा, ज्ञानकी उपामनाके लिए चित्तमे एक उत्तुक्ता बनेगी । यह ही तो चाहिए इस मनुष्यको । मनुष्यभूवकी सफलता बस इसीमे है, तो अन्य और रत्न, धन दौलत, ठेला पत्थरसे क्या लाभ है ? वह तो इस शर रके लिए और भी दुःखका ही कारण बनेगा, क्योंकि वह तो भारका करने वाला है ।

(२१६) रत्नत्रयकी उपासनामे ही लोकोत्तमता—

अगर यह आत्मा अपने अमूल्य रत्नपर आवे, पौद्गलिक रत्नोंका तो भार ही कहलायगा, इस ओर आवे, आत्माका जो एक अमूल्य रत्न है अपना ज्ञान, अपना श्रद्धान, अपनेमे रमण—इस निधिको पाये तो वह ही वास्तवमे लोकोत्तम है । ज्ञानमात्र ही, अन्य कुछ

नहीं हूँ । अगर एक कानसे सुना दूसरे कानसे निकाल दिया, इतनी ही मात्र बात बनी, इससे तो कुछ लाभ न पाया । निर्णय करो, विश्रुत करो कि मुझको तो इन सबसे निराला इस ज्ञानमात्र आत्माको निरखकर इस ही में रमना है । उसके रमनेके लिए जगतमें और कोई चीज नहीं है । किसमें रमे ? सब जगह धोखा है । देखो धोखा तो तब विदित होता है कि जब दूसरे पदार्थसे कोई चोट मिलती है तब तो यह कह बैठते हैं कि बड़ा धोखा है, कुटुम्ब क्या है ? धोखा, उसके कोई सुख नहीं । कब यह बात सोचते ? जब कषायके अनुकूल स्त्री पुत्रादिक न चल रहे हो, तभी कहते कि बस कुछ नहीं है दुनिया में और अगर मर गए तो ? कुछ है क्या दुनिया ? कषायके अनुकूल अगर कुटुम्ब मिल गया तो क्या उससे धोखा न मिलेगा, क्या चोट न मिलेगी ? मानो सारे जीवनभर बहुत प्रेमपूर्वक घरमें रह रहे, सब बड़ी हाव भगत कर रहे, बड़े अच्छे दिन गुजर रहे तो इसका परिणाम क्या निकलेगा कि जिस दिन दियोग होगा उस दिन तो अतीव सवर्ण करोगे—हाय मेरा प्यारा बच्चा, मेरा प्यारा अमुक, जिसने मुझे जीवनभर सुखसे रखा, जो मुझे हृदयसे प्यारा था, आज वह मेरेसे छूट रहा है । तो मौज मौजमें ही जिन्दगी बितानेके फलमें तो अन्तमें गहरी चोट ही मिलेगी, धोखा ही मिलेगा । तो देखो विवेककी बात बनी रहेगी तब तो भला है और अगर विवेक नहीं रख रहे हैं तो बड़ा कष्ट मिलेगा । इससे बस एक विविक्त भावना भावों । एक ही काम तो है बड़ा । सबसे निराला अपनेको समझे । यह बात चित्तमें समा जायगी तो भला होगा और यह बात अगर चित्तमें नहीं समाती तो वह जीवन बेकारका जीवन है । यहां मिलना-जुलना कुछ नहीं है, केवल एक मोहकी नींदका स्वप्न है ।

(२२०) मोहनिद्राके विकल्पस्वप्नोंको त्यागकर ज्ञानप्रकाशमें आनेका अनुरोध—

कोई ४-६ घसियारे जा रहे थे । गर्मीके दिन थे । करीब दोपहरके १२-१ बजेका समय था । रास्तेमें एक बरगदके पेड़ेके नीचे अपने-अपने सिरके नीचे घासका गट्टा रखकर लेट गए, आराम करने लगे । वहाँ मभीको नींद आयी, सो गए । उन घसियारोंका जो मुखिया था वह तो ऐसा सोया कि घनघोर स्वप्न भी देखने लगा । क्या स्वप्न देखा कि मैं किसी जगहका बादशाह बन गया हूँ । मेरे पास दरबार लगा है । बड़े बड़े राजा तक भी आकर मुझे नमस्कार कर रहे हैं । सब लोग मेरी आज्ञामें चल रहे हैं, मेरे पास बड़ा ठाट-वाट है... धीरे-धीरे शामके चार बजे, वहाँसे चलनेका समय हुआ तो वे एक दूसरेको सोते हुएसे जगाने लगे । जब उस मुखियाको जगाया, उसकी निद्रा भंग हुई, उसका स्वप्न भी हुआ तो वह उस घसियारेसे लड़ने लगा कि तूने मुझे क्या जगा दिया, मेरा सारा राज्य, सारा

ठाठ, सारा वैभव क्यों खतम कर दिया ? तो वह समझाने लगा—अरे कहाँ खतम कर दिया, वे तो तेरी सब स्वप्नकी चीजे थी, भूठ थी। तो ऐसे ही देखो यहाँ भी किसको क्या मिला ? सब स्वप्न है। अपने पूर्वजोंकी बात विचारो—वे किम ढगसे रहते थे, कैसे बैठते थे, और वे जब गुजर गए तो लग रहा ना कि वह तो उनके लिए सब स्वप्न था। वही बात खुदके लिए है। मेरे लिए भी तो यह सारा स्वप्न है, ऐसा जानें। इसमें रमनेकी कोई बात ही नहीं दिखती कोई गुण ही नहीं है इस मारे अनात्मतत्त्वमे कि इसमें यह उपयोग रम जाय। उपयोगको रमाइये, अपने विशुद्ध ज्ञायकस्वरूपकी ही, यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, तो अपने आत्माका अलंकार, आत्माकी शोभा दर्शन, ज्ञान, चारित्र्यसे बीजिए। जैसे लोकमें कहते ना हाथको सजावो काहेसे ? आभूषणोंसे। पुराने जमानेमें तो हाथोंमें पहननेके बहुतसे आभूषण हुआ करते थे, आजकल भी कुछ आभूषण हैं, ऐसे जिनसे कहो सारा हाथ ढक जाय। पहले जमाने में तो खैर गहना पहननेका बहुत रिवाज था। आजकल कुछ कम है। आजकल कोई गहना पहनकर घूमे तो उसके प्रति किसीकी आस्था बनेगी क्या, बल्कि कोई लोग पीछे गाली देते कि देखो कैसा बन-ठनकर निकल रहे ? यहाँ तो लोग भूखो मर रहे और यहाँ इन्हे बनने बननेकी पड़ी है। इन हाथोंकी शोभा आभूषण पहननेसे नहीं, बल्कि दान देनेसे है। दान देने वालेके प्रति लोगोंकी बड़ी आस्था बढ़ती है। तो हाथकी शोभा है दान देनेसे, पैरोंकी शोभा है परोपकारके लिए, अथवा तीर्थवदना आदि धार्मिक कार्योंमें जानेमें। जिह्वाकी शोभा है सद-वचन बोलनेसे। ऐसे वचन बोलें कि जिससे सुनने वालेकी सतोष हो, खुशी हो, यह भी खुश रहेगा। तो इस शरीरकी शोभा विषयोके साधनोंसे नहीं होती, बल्कि त्याग, दान, क्षमा, नम्रता आदिक बातोंसे होती है।

जयति सुखनिदानं मोक्षवृक्षैकबीज, संकलमलविमुक्त दर्शनं यद्विना स्यात् ।

मतिरपि कुमतिर्नु दुश्चरित्र, भवतु मनुजजन्म प्राप्तमप्राप्तमेव ॥ ७७ ॥

(२२१) ज्ञान, चारित्र्यकी समीचीनताके हेतुभूत सम्यक्त्वका जयवाद —

प्रकरण चल रहा है रत्नत्रयरूपी धर्मका, भायने आत्माका अपना सहज जो स्वरूप है उसका विश्वास होना, मैं यह हूँ, उसका परिचय होना और उस ही में रम जाना, यह है मुक्तिका मार्ग। उसके विषयमें कह रहे हैं कि यह सुखनिधान विज्ञान सुख कैसा है ? जीवका सुख कहीं बाहर धरा है क्या ? परिवार, धन दौलत आदिकमें कहीं सुख भरा है क्या कि उनको हिलावो तो उनसे सुख निकल आये। इसका सुख कहीं बाहर नहीं है, यह तो स्वयं सुखस्वभावी है। सुखस्वभावका परिचय हो गया तो उसके सुख प्रकट हो जायगा।

जब तक अपनेको जान ही नहीं रहे और यह मानते रहे कि मैं तो सुखरहित हूँ, मुझको सुख इस जगहमें मिलेगा तब तक इसकी दृष्टि बाहरकी ओर ही रहती है।

अब समझ लो अपनी अपनी बात। चित्तमें कितना बसा हुआ है यह कि मेरेको सुख अमुकसे मिलेगा, मेरेको आनन्द कुटुम्बसे घरसे मित्रोंसे प्राप्त होगा। ऐसी श्रद्धा करके उनका विषटन कर रहा यह जीव। अपने आपकी सुध भूले हुए हैं। और जो यह ज्ञान जग जाय कि मेरा आनन्द मेरे स्वरूपमें है, बाहर नहीं। उस आनन्दका हमने ही घात किया है चाह करके, द्वेष करके, राग करके, विकल्प करके। यदि मैं इन विकल्पोंको दूर करूँ। मेरा मैं वहीका वही आनन्दमय हूँ। देखो जिसको धर्म और धर्मका फल चाहिए, सही आनन्द चाहिए उनको कषाय मोह ममता इन सबका बलिदान करना होगा। अपनेको ऐसा निरखो कि मैं एकाकी केवल ज्ञानमात्र हूँ। अपने अपने हृदयसे नाप लो जरा कि कितना हम धर्ममार्ग में आये। जीवन भर भी धर्म किया, और दसो बीसो-दशलक्षणोंमें भारी समय दिया, सब कुछ करनेके बाद भी आज यदि कुटुम्ब घन-वैभव इनके प्रति ममता है, तृष्णा है तो आनन्द तो मिला नहीं, कर्मबंध भी रुका नहीं, फिर तुमने क्या किया? कोई एक साल भी या कुछ माह भी इस तरह लगा सकते कि जैसे मानो मरणके बाद फिर साल तो है ना उसका खाली। ऐसे ही समझ लो कि मानो हमारी जिन्दगी नहीं। किसी भी मौके पर ऐसी ऐसी बड़ी आपत्तें आ जाती हैं कि जहाँ जिन्दगीका भरोसा न था। सबके जीवनमें ऐसा मौका दो एक बार आया ही होगा। मानो तब ही यह जीवन न रहना तो यहाँका यह सब कुछ मेरे लिए कुछ तो न था। समझो कि ऐसा ही हो गया। मेरे लिये यहाँ कुछ नहीं है, केवल मेरा आत्माराम और उसकी सुधके लिए प्रभुस्वरूप, बस दो जगहका निर्णय है। जो अपने आपके स्वरूपको समझ लेगा उसको सुख मिलेगा, और जो नहीं समझता उसको कष्ट ही होगा। तो यह सम्यग्दर्शन है सुखका निधान और मोक्षरूपी वृक्षका एकमात्र बीज। जैसे बीज बोये बिना वृक्ष नहीं बन सकता, ऐसे ही सम्यक्त्व बिना चारित्र्य नहीं बन सकता, मुक्ति नहीं बन सकती।

(२२२) सम्यग्दर्शनका दर्शन—

देखो सम्यक्त्व क्या? अपने आपके सहजस्वरूपका अद्भान होना कि मैं यह हूँ, जब तक मैं को भूला है मोह-और तरह मान रहा है तब तक यह दुःखमें है। एक कथा कहते हैं कि चैत वैशाखके दिनमें जब कि फमल कट रही थी। शान हो गई, कुछ अंधेरामा आ गया तो किसान बोला मजदूरोंसे कि भाई जल्दी करो, अब मधेरी आने वाली है। जितना

डर मुझे शेरका नहीं उतना डर अंधेरीका है। यह बात सुन ली वहीं पासमें रहनेवाले शेर ने। शेरने सोचा कि शायद अंधेरी मेरेसे भी बढकरे कोई जानवर है तभी तो यह कह रहा है। खैर सब लोग काम खतम करके चले गए, बड़ा अंधेरा छा गया। उसी समय क्या हुआ कि एक कुम्हारको गधा खो गया, तो कुम्हार निकला गधा ढूँढने। ढूँढते-ढूँढते वह वहाँ भी पहुँचा जहाँ वह शेर बैठा था। कुम्हारकी समझमें कुछ आया कि शायद यही तो बैठा है हमारा गधा। साफ साफ तो दिखता न था, कुछ अंदाज मात्र लगा सका था। खैर उसके कान पकड़े और दो-तीन डडे जमाये। उधर शेरको क्या भ्रम हुआ कि अरे आ गई वह अंधेरी, जो मेरेसे भी बलिष्ठ चीज है। आखिर डरके मारे वह शेर कुम्हारके पीछे पीछे चल पडा। कुम्हार उसे कान पकडकर खींचता हुआ अपने घर ले गया और जिस वाडेके अन्दर गधे बंधे थे उसीमे उसको भी बांध दिया। जब सवेरा हुआ तो शेरने क्या देखा कि अरे मैं तो यहा गधोके बीचमें बैठा हूँ। यह दृश्य देखकर शेर सोचता है कि अरे क्या मामला है कि मैं गधोके बीच पड गया? उसने एक दहाड दी और भाग गया।

तो जब यह ख्याल होता जाता है कि मैं अमुक हूँ, दूकानदार हूँ, सर्विस वाला हूँ, अच्छो वाला हूँ तो उसको बाहरमे हर जगह आकुलता ही आकुलता रहती है, क्योंकि जो अविनाशी अमर आत्माराम है उसकी विश्वास तो खो दिया और जो विनाशीक बात है, उसेको मानले कि यह मैं हूँ तो वह तो डडे जायगा। तो सम्यक्त्व बिना आगे प्रगति नहीं होती धर्ममे। धर्मका मूल है सम्यग्दर्शन और धर्म—चारित्र्य खलु धर्मो धर्म है चारित्र्यका नाम और चारित्र्य जो धर्म है उसकी जड है सम्यग्ज्ञान। बीज कहो, तो यह सम्यग्दर्शन मोक्ष वृक्षका एक बीज है। समस्त मलोसे विमुक्त जहाँ सम्यक्त्व जग गया वहाँ विपरीत अर्थ नहीं रहता। जगतके सब जीवोमे उस ही सहजस्वरूपका निरीक्षण करता है, ऐसा यह दर्शन, जेसके बिना भक्तिज्ञान तो कुमतिज्ञान रहता, ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान रहता है और चारित्र्य मिथ्या चारित्र्य रहता है। जब पता ही नहीं है उस निज स्वरूपका जो स्वयं शान्त अविकार प्रनादि अनन्त सहज सिद्ध है उस स्वरूपका जब भान नहीं तो कहीं उपयोग रख करके यह प्राप्त हो? बाहरमे कोई स्थान नहीं ऐसा कि जिसकी दृष्टि रखकर आनन्द प्राप्त हो। इसके बिना ज्ञान मिथ्याज्ञान, इसके बिना चारित्र्य मिथ्या चारित्र्य जो सम्यक्त्वके बिना यह मनुष्य-जन्म पा लेना न पानेकी तरह है। क्या लाभ हुआ? अगर सम्यक्त्व नहीं, ज्ञान नहीं, सच्चा बोध नहीं, जिस बोधसे आत्मामें शान्ति प्राप्त हो वह बीज ही न पाये तो मनुष्य बतकर क्या किया? कोई दो भाई थे मउतमेसे एक भाई गुजर गया, लोग आये, सो पूछने लगे कि

भाई तुम्हारा भाई अपनी जिन्दगीमें क्या कर गया याने कितना कितना क्या-क्या दान पुण्य आदि धर्म के काम कर गया ? तो वह भाई बोला—“क्या बनायें यार, क्या कारोनुमाया कर गए । बी. ए. किया, सविस की, पेन्सन ली और मर गए ॥” अच्छा यह कोई एककी बात नहीं । हर एककी जिन्दगीमें यही बात है । चाहे कोई सविस पेशा करने वाला हो, चाहे कोई कुछ काम करता हो, हर एक की यही बात है । कोई दूकानका काम पहले सीखता, फिर उसको चलाता और बूढ़ा होकर मरकर चला जाता । हर एककी यही बात लगा लो । तो ज्ञान बिना, आत्मबोध पाये बिना मनुष्य जन्मके पानेको क्या पाना कहा जा सकता है ?

भवभुजगनागदमिनी दुःखमहादावशमनजलवृष्टिः ।

मुक्तिसुखामृतसरसी जयति दृगादित्रयी सम्यक् ॥ ७८ ॥

(२२३) रत्नत्रयधर्मकी भवभुजंगनागदमिनीरूपता—

यह सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्यरूप रत्नत्रयधर्म यह रत्नत्रयी क्या है ? संसाररूपी सर्पके लिए नागदमिनीके समान है । नागदमिनी कोई टोना टोटका या कोई जंत्रमंत्रकी चीज होगी जिसके होनेपर भुजग (सर्प) अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते अथवा नष्ट हो जाते, भाग जाते । ऐसे ही रत्नत्रयधर्मसे ये भव दूर हो जाते हैं । जीव भवरहित हो जाते । देखो दृष्टि आपके पास, ज्ञान आपके पास । इनका सदुपयोग करना चाहिए । थोड़ी देरके लिए सारे विवल्पर छोड़कर अपने आपका दर्शन तो करें कि यह जो चैतन्यज्योति है, जो अपने आप एक सामान्य है, जिसमें विशेष यह रूपक मुझमें नहीं है । केवल एक प्रतिभास प्रतिभास ही है, उस तक दृष्टि जाय कि मैं यह हूँ, अन्य कुछ नहीं हूँ, इतनी अगर श्रद्धा बन जाय तो सर्व समृद्धि पा ली समझो । अब कोई गप्प तो कर कि मैं ऐसा हूँ, यह है वह है, मगर उसकी तृष्णा नहीं छूट रही, लोभ नहीं छूट रहा, मायाचारी चल रही, जरा-जरासी बातमें कषाय उमड़ रही, घमड़के मारे नाक चढ़ीसी रहे, तो कोरी गप्प करनेसे काम नहीं बनता । यह तो जो अपने चित्तमें उतारेगा, अनुभव करेगा कि मैं एक चैतन्यज्योतिके सिवाय और कुछ नहीं, मेरा कहीं कुछ नहीं, उसको सही मार्ग मिलता है । तो यह रत्नत्रयरूप धर्म यह भवभुजंगको नष्ट करनेके लिए और नागदमिनीस्वरूप है ।

(२२४) रत्नत्रयधर्मकी दुःखमहादावशमनजलवृष्टिरूपता एवं मुक्तिसुखामृतसरसीरूपता—

यह रत्नत्रयधर्म दुःखरूपी महान् वनकी अग्निका शमन करनेके लिए घनघोर जलवृष्टिकी तरह है । वनमें लग जाय आग तो उसको बुझानेमें कौन समर्थ है ? जलवृष्टि । अगर जलवृष्टि हो जाय तो वह आग बुझ जायगी । तो ऐसे ही जो महान् संसारके कष्ट हैं

उनका शमन करनेके लिए यह रत्नत्रयधर्म जलवृष्टिके समान है। यह रत्नत्रयधर्म धर्म मुक्तिके सुखरूपी अमृतसे भरा सरोवर है अर्थात् रत्नत्रयधर्मके प्रसादसे मुक्तिकी श्रीनन्दप्रप्ति होता है। आनन्द तो वास्तविक शाश्वत सहज अनन्त मुक्तिमें ही मिलता है। इस सहज आनन्दका बीज रत्नत्रय धर्म ही अथवा कहिये रत्नत्रयकी पूर्णता ही कृतकृत्यदेशाकी विशुद्ध आनन्द है। वह रत्नत्रय धर्म ही जीवको ससारदुःखसे छुटाकर मुक्तिके पार लगाता है, दूसरी कोई पार नहीं कर सकता। धर्मात्मा जनोसे प्रीति करो, धर्मात्मा जनोमें वात्सल्य रखो। और फिर यह तुलना करो कि हमारा यह वात्सल्य परिवारके लोगोके प्रति ज्योंदा है या धर्मात्मा जनोके प्रति। अगर परिवारके प्रति ज्योंदा चल रहा है तो समझो कि वहाँ मोहका रंग चल रहा। अभी तो कुछ धर्मके नामपर धूल-पहल भी कर रहे, अनेक प्रकारके धार्मिक क्रियाकाण्ड भी कर रहे, पर परिजनोके प्रति और धर्मात्माओके प्रति यदि प्रेममें फर्क नहीं आता है याने परिवारके लोगोके प्रति तो बड़ा प्रेम उमडना और धर्मात्मा जनोके प्रति वह बात नहीं बन पाती, तो समझो कि वहाँ अभी मोहका काम चल रहा। मान लो मन्दिरमें जोकर भगवानके सामने पूजन वंदन कर रहे, पर वहाँ भी चित्तमें ये परिजन ही चित्तमें बसे हैं तो बताओ वहाँ पूजा किसकी हो रही? परिवारके लोगोकी, न कि देव शास्त्र गुप्तकी। जब ऐसी बात है तो पूजा करते हुएमें यह क्यों कहते—देव, शास्त्र, गुरुभ्यो नमः। अरे स्पष्ट यह कहो—पुत्रमित्रस्त्रिभ्यो नमः? (हँसी) अरे जो चित्तमें बसा है पूजा तो उसीकी कहलाती ना? बात तो ठीक है, पर मोहका भ्रम बोलनेमें शर्म आती है। वह मोह ममताका काम कुछ अच्छासा नहीं है, तो कुछ क्षण ऐसे तो व्यतीत करो। मान लो ऐसी ही अब तो हमारा जीवन एक लगनके साथ धर्मके लिए है। और ऐसा अगर चित्तमें आ जाय तो उसके अनुकूल अपनी वातावरण बनने लगेगा, कोई शिकायत नहीं रह सकती। और चित्तमें धर्मकी भावना नहीं है तो अनेक असुविधायें रहेंगी। अभी हमको इतना तो कर लेने दो, फिर करेंगे धर्म। ऐसी प्रभाव तो रहेगा ही।

(२२५) आत्मपरिचयमूलक आत्महितकी भावनाके बिना सर्वत्र असुविधायें व विपत्तियाँ—

एक किम्बदन्ती ऐसी है कि एक बार नारद नरकमें घूमने गए। वहाँ क्या देखा कि जीव इतना ठसठस भरे कि खड़े होनेकी जगह नहीं। फिर बैकुण्ठ घूमने गए तो वहाँ क्या देखा कि साराका सारा खाली पड़ा है, सिर्फ वहाँ पडे हैं आरामसे विष्णु और पडे-पडे हुक्का पी रहे हैं, तो वहाँ नारद बोले—हे विष्णु भगवान। यह तो तुम बडो अन्याय कर रहे। कैसा अन्याय? अरे नरकोमें तो खड़े होनेकी भी जगह नहीं मिलती और यहाँ तुम

मंजे से अकेले पडे हो । तो विष्णु बोले—अरे मैं क्या करूँ, यहाँ कोई आता ही नहीं । अब मैं तुम्हे इजाजत देता हूँ कि तुम जावो और जितने जीव यहाँ ला सकते हो ले आवो । तो बडे खुश होकर नारद मनुष्यलोकमे आये । सोचा कि पहले बूढ़ोंसे मिले । वे तो स्वर्ग जानेके लिए तैयार ही हो जायेंगे । सो एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, नारद ने कहा—बाबा जी चलो हम तुम्हे स्वर्ग ले चलेंगे । यह तो सभी जानते हैं ना कि बिना यहाँसे मरे तो स्वर्ग मिलता नहीं तो वहा वह बूढ़ा भुँभलाकर बोला—अरे चलो चलो यहासे, एक हमी मिले तुमको स्वर्ग ले जानेके लिए । नारद फिर आगे बढे, कई बूढ़ोंसे कहा, पर सबने वैसा ही जवाब दिया ।

नारदने सोचा—अब जवानोंको देखें—शायद वे जानेको तैयार हो जायें । एक जवान मिला, नारद बोले—भैया । चलो हम तुम्हे स्वर्ग ले चलेंगे । तो उसने अपनी सारी समस्यायें सामने रख दी, अभी यह काम पडा है, अभी वह काम पडा है, अभी यह दुकान सभालनी है, अभी उस फर्मका काम पूरा करना है, हमको आपके साथ स्वर्ग जानेकी अभी फुरसत नहीं । इस तरहसे नारद कई जवानोंसे मिले, पर सबने वही उत्तर दिया । फिर नारदने सोचा—शायद लडके लोग स्वर्ग जानेको तैयार हो जायेंगे, सो निकले लडकोंकी खोजमे । एक जगह क्या देखा कि एक बालक अपने द्वारके चबूतरेपर तिलक लगाये हुए, माला लिए हुए बैठा हुआ है, सोचा कि यह तो तैयार ही हो जायगा तो उससे नारद बोले—बेटा, तुम हमारे साथ चलो, तुमको हम स्वर्ग ले चलेंगे । तो स्वर्गकी बात सुन कर वह बडा खुश हुआ और बोल उठा—हाँ महाराज हम चलेंगे आपके साथ स्वर्ग, मगर.... मगर क्या ? अरे अभी अभी दो दिन बाद हमारी सगाई होनी है, रिश्तेदार लोग भी घर आ चुके हैं, इस मौकेपर तो आपके साथ जाना ठीक नहीं, हा कृपा करके आप ५ वर्ष बाद आना तब आपके साथ हम जरूर चलेंगे । अच्छा भाई ठीक है । ५ वर्ष बाद ही चलना । इधर ५ वर्षके अन्दर अन्दर उसका विवाह भी हो गया, एक बालक भी हो गया, ५ वर्ष बीते, नारद फिर आये बोले चलो बेटा अब तो चलो—तो वह बालक बोला—महाराज बडे भाग्यसे तो बालक हुआ अब उसका पालन पोषण करके कुछ बडा करदें, वह अपने पैरो खडा हो जाय, सो आप कृपा करके १५ साल बाद आना तब हम चलेंगे । ठीक है । इधर १५ वर्षोंमे क्या हुआ कि बालक अपने पैरोपर खडा हुआ, मगर निकला कुपूत, फिजूलखर्ची । खैर १५ वर्ष बीते जब फिर नारदजी आये और कहा—चलो बेटा, अब तो चलो । तो वहाँ उमने यही जवाब दिया कि महाराज क्या बतायें, बालक कुपूत निकल गया । यदि हम घर छोड़ देंगे तो यह बालक सब धन नष्ट कर देगा । इसलिए कृपा करके आप २० वर्ष बाद आना

तब चलेंगे । अच्छी बात । इधर २० वर्षोंमें आ गया उसका बुढ़ापा । खैर २० वर्ष बाद फिर नारद जी आये, बोले— चलो अब तो चलो तो वह बोला— महाराज यदि हम आपके साथ चल दिये तो धनकी रक्षा कौन करेगा ? मो कृपा करके इस भवमे तो नहीं, अगले भव मे आना तब हम जरूर आपके साथ चलेंगे । खैर नारद फिर वापिस लौट गए । इधर वह व्यक्ति मरकर साप बना और वही रहने लगा जहाँ उसका धन गड़ा था । वहा भी नारद ने पीछा न छोडा । पहुंचे और बोले— चलो अब तो चलो—तो वह साँप अपना फन हिला-हिला कर यही कह रहा था कि अब हम तुम्हारे साथ कैसे जा सकते ? धनकी रक्षा करनेके लिए ही तो हम यहा पैदा हुए । तो नारद लौट गए और विष्णुके पास जाकर बोले—आप सच कहते थे— यहाँ कोई आना नहीं चाहता । यह तो एक विद्वन्ती मात्र है । यहाँ समझना क्या है ? भाई यहा यह समझो कि जिसको धर्मकी रुचि नहीं है उसके लिए अनेक असुविधायें हैं और जिसे धर्मकी रुचि है उसके लिए कही कोई असुविधा नहीं । मेरे को अभी यह करनेको पडा है, यह करनेको पडा है, ऐसा मोच सोचकर सारा जीवन यो ही बेकार चला जाता है । इससे भाई इस संसारका सही स्वरूप जानो, यहाकी कोई चीज चित्त रमाने लायक नहीं । अपने ज्ञानस्वभावको देखो, उस ज्ञानज्योतिको देखो जो सुखका घर है, उसका यदि उपयोग हो तो यही एक संसारके समस्त सकटोंमें छूटनेका मौका है ।

वचनविरचितैवोत्पद्यते भेदबुद्धिर्दृग्वगमचारिप्राण्यात्मनः स्व स्वरूपम् ।

अनुपचरितमेतच्चेतनकस्वभाव ब्रजति विषयभाव योगिना योगदृष्टे ॥७६॥

(२२६) भेदविज्ञानके प्रसादसे दर्शनज्ञानचारित्रात्मक अन्तस्तत्त्वका प्रकाश—

रत्नत्रय लक्षण धर्मका प्रकरण चल रहा है । धर्म क्या है ? किसका धर्म ? विच्छूका कि सापका ? किसका धर्म जानना चाहते ? पुद्गलका, देहका या आत्माका जानना चाहते ? तो जिसका जो स्वभाव है वह उसका धर्म है । बस यह कुञ्जी है धर्मकी । धर्मके स्वरूपमे कही पक्षपात नहीं । किसने कहा, किसने समझा, किसने बताया ? यह समझना कि हैरान गति नहीं करनी । यह जानना कि जिसका जो स्वभाव है उसका वह धर्म है । क्या चाहिये आपको ? आत्माका धर्म । आत्माका जो स्वभाव है सो आत्माका धर्म । अब यह निरख ले कि आत्माका स्वभाव क्या है ? अच्छा यह बतलावो— स्वभाव हमेशा रहता है कि नहीं ? अगर कोई बात हमेशा नहीं रहती किसीमे तो समझना कि वह उसका स्वभाव नहीं । परख लो—इस जीवमे क्रोध निरन्तर रहता है क्या ? कोई लगातार आधा घटा भी क्रोध कर सकता है क्या ? निरन्तर तो नहीं रहता । कोई दो-तीन मिनटको क्रोध आया तो उसमे भी बहुत भेद है । तो क्रोध क्या आत्माका स्वभाव हो गया?

नहीं। अच्छा घमंड कोई सदा कर सकता है क्या? नहीं। तो वह भी स्वभाव नहीं है। स्वभावके पहिचाननेकी दो कुंजी है, जो सदा रहे और समान रहे, बस समझ लो कि वह स्वभाव है। माया, लोभ स्वभाव है क्या? वे भी नहीं रहते। कोई क्रोध करे तो न करे तो माया, लोभमे आये तो, न आये तो, ज्ञान निरन्तर रहता कि नहीं? अगर ज्ञान न रहे निरन्तर तो ये बातें भी नहीं आ सकती। ज्ञान एक स्वच्छता है। स्वच्छता न हो तो वहाँ छाया भी नहीं आ सकती, प्रतिबिम्ब भी नहीं हो सकता। तो यह प्रतिबिम्ब, यह कषाय यह बात बताती है कि जिसमे यह कषाय उमड़ी है वह है ज्ञानस्वरूप। तो आत्माका स्वभाव क्या हुआ? ज्ञान। तो जाननेके लिए क्या करना चाहिए? बस ज्ञान ज्ञान ही करें, रागद्वेष न करें, ज्ञातामात्र रहें, पर रागद्वेष मोह मत करें, यह हो गया धर्मपालन। अब बतलावो यह धर्म सबके साथ लगा है कि नहीं? वह स्वभाव जो नहीं मान रहा उसके साथ भी वह स्वभाव है। तो ज्ञाता दृष्टा रहना, रागद्वेष न करना, बस यह ही मात्र धर्मपालन है। अब ऐसा जब नहीं रह सकता कोई ज्ञान, वह जग जाय, मालूम भी हो जाय, वह मैं आत्मा तो ज्ञानज्योति हूँ, चैतन्यस्वरूप हूँ, मेरेमे गडबडीका क्या काम? मेरे स्वभावसे अविकारका क्या प्रयोजन? मैं तो एक चैतन्यज्योति मात्र हूँ, लेकिन हो तो रहा है सब कुछ गडबड। विकल्प तरंग विचार मेरे ये कोई उपाधिके सम्बन्धसे है और उपाधिकी झलक मात्र हैं। जैसे स्फटिक मणि स्वच्छ है, उसमे स्वयंसे कोई दूसरा रंग नहीं, वह तो साफ है, लेकिन जब लाल पीला दिख रहा है तो कोई लाल पीला कपडा या वस्त्र लगा रखा है। उससे झलक है। जब है तब, दर्पणमे है और उस स्फटिकमे है सब, मगर वह नैमित्तिक है, उसके आधीन नहीं है कि वह राग बनाये रहे। निमित्त हटा कि रंग खतम। ऐसे ही जीवका स्वरूप तो मात्र एक ज्ञातादृष्टा रहना है, उसमे कहाँसे आयगा विकार? ये विकार औपाधिक नैमित्तिक हैं, परभाव हैं, मेरे स्वरूप नहीं है, ऐसा जिसने जान लिया उसे भी देखो वेदना साता है, सुख दुःख आता है, भूख-प्यास लगती है और समय-समयपर क्रोध, मान, माया, लोभ आदि भी जगते हैं तो क्या करे अब वह ज्ञान? तो बस उसका ही यह उपाय है व्यवहारधर्म। व्रत करें, सयम करें, भक्ति करें, स्वाध्याय करें, सत्सगमे रहे—ऐसा करनेसे वे पाप, वे कषायें आक्रमण न करेंगे। हम सुरक्षित रहेगे और फिर अपनेमे अपने स्वभावका ध्यान कर लेंगे।

(२२७) अखण्ड अन्तस्तत्त्वके प्रकाशमे कृतार्थताका अभ्युदय—

आत्माके स्वभावका श्रद्धान बने कि मैं तो यह हूँ और उसका ज्ञान बनता, जान-कारी रहती और ऐसी जानकारी बनाये रहनेमे उपयोग कही और जगह न फसे, यह हुआ

चारित्र्य । तो ऐसे जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य हैं सो कहनेको तो ये तीन बातें हैं, मगर ये तो एक ही बात है । जैसे अग्नि जलाते है तो अग्नि जलाती है, अग्नि खाना पकाती है, अग्नि प्रकाश करती है । अग्निमे ये तीन बातें यहाँ नजर आयी, पर तीन बातें अग्निमे कही अलग धरी है क्या कि अग्निको इतना हिंसा जलायगा, इतना खाना पकायगा और इतना प्रकाश करेगा ? अरे वह सारी अग्नि एक ही काम कर रही है, मगर भेददृष्टिसे वहाँ तीन बातें कही जाती है । ऐसे ही यह आत्मा केवल ज्ञानस्वभावी है । भेददृष्टिसे तीन बातें कही गई हैं—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य । सो देखो—यह आत्मा तो एक चैतन्यस्वभावी है, एक है, अनुपचरित है, सही, सीधा यथार्थ है, अखण्ड है । उसे योगीजन अपनी दृष्टिसे परख लेते है । बात देखो—कहाँकी कही जा रही है, किसकी कही जा रही है, और कौन सुन रहा ? सारी बात एक ही है, आप ही सुन रहे, अपनी ही बात सुन रहे, अपनेमे ही सुन रहे, अपने ही मे निरख रहे तो यह विदित हो जायगा कि मेरा स्वरूप तो मात्र एक जानानन्द है, चैतन्य है, चिदानन्द स्वरूप है, अन्य कुछ मेरा नहीं तो आपको बस अपने स्वरूपमे ही प्रीति होगी और उसीमे आनन्द चलेगा ।

निरूप्य तत्त्व स्थिरतामुपागता, मतिः सतां शुद्धनयावलम्बिनो ।

अखण्डमेक विशद चिदात्मकं निरन्तरं पश्यति तत्परमम् ॥ ८० ॥

(२२८) शुद्धनयका आश्रय करने वाली बुद्धिके प्रसादसे चैतन्यस्वरूप उत्कृष्ट तत्त्वका अवलोकन—

यह बुद्धि पहले तो तत्त्वका निरूपण करती है याने बुद्धिसे जाना कि मैं जीव यह हूँ, यह देह अचेतन है, इसका स्वरूप जुदा है, मेरा स्वरूप मुझमे है, बुद्धिसे यह पदार्थको जाना और उसके बाद यह ही बुद्धि स्थिर बन जाती है और फिर शुद्धनयका आलम्बन लेकर जो एक अखण्ड अंतस्तत्त्वको परखा, उसके जाननेमे यह स्थिर हो जाता है, तब फिर यह ही एक अखण्ड निर्मल चैतन्यस्वरूप अपने आपको परखता है—मैं यह हूँ । देखो जैसे किसी माँ का बच्चा गुम गया, वह बच्चा छिप तो गया घरके ही किसी कोनेमे पर माँ घरसे बाहर सब जगह बहुत-बहुत पता लगाती फिरती, बड़ी हैरान होती । आखिर जब बहुत-बहुत पता लगाकर थक गई, घरमे आकर बैठी तो उस बच्चेको एक कोनेमे छिपा हुआ बैठा पाया । वहाँ उसे तुरन्त दो चीजें उत्पन्न हुईं । एक हर्ष और एक रोष । हर्ष तो हुआ इस बातमे कि बच्चा मिल गया और रोष इस बातसे हुआ कि अरे अभी तक कहाँ छिपा हुआ था, सब जगह पता लगा-लगाकर बड़ी हैरान हो गई । तो ऐसे ही समझो कि यह प्रभु चिदानन्द स्व-

रूप तो आनन्दका आधार है, परमपवित्र है, वह भगवत् तत्त्व जो सुखमय है उसको ढूँढनेके लिए मानो बाहर निकला। बाहरमे सुख खोजनेके मायने है अपने आपकी खोज करना। क्योंकि सुख और दुःखमे क्या फर्क ? ज्ञान और आत्मामे क्या फर्क ? ज्ञान आत्माकी ही परिणति है। यहाँ देखा वहाँ देखा। खोजते खोजते कभी सुयोग ऐसा मिला, देशनालब्ध मिला कुछ सम्यग्दर्शन ऐसा मिला कि पता पाडते-पाडते खुदमे यह दिख गया कि यह है वह भगवत्स्वरूप, यह है वह परमात्मतत्त्व, ज्ञानानन्दनिधान। सो आनन्द तो बहुत जगा, पर एक रोष भी जगा कि अरे तू तो मेरे ही अन्दर छिपा बैठा था। मैं बाहरमे ढूँढने-ढूँढते बहुत हैरान हो गया और तू मिला अपने आपके अन्दर। तो हमारा स्वरूप अपने आपके अन्दर है उसीकी बात चल रही है कि वह स्वरूप क्या है ? बुद्धिसे उसे जानें और फिर उसमे स्थिर हो तो एक परम आनन्दमय जातिका स्वरूप यह ज्ञानी निरख रहा है, यह ही है धर्मपालन।

दृष्टिर्निर्णीतरात्माह्वयविशदमहस्यत्र बोधः प्रबोधः।

शुद्ध चारित्र्यमथ स्थितिरिति युगपद् बन्धविध्वंसकारि॥

बाह्यं बाह्यार्थमेव त्रितयमपि पर स्याच्छुभोवाऽशुभो वा।

बन्धः संसारमेव श्रुतिनिपुणधियः साधवस्त वदन्ति ॥ ८१ ॥

(२२६) विशुद्ध रत्नत्रयस्वरूपका कथन—

किसका नाम है सम्यग्दर्शन ? आत्मा नामका जो एक विशद तेज निर्मल एक ज्योति प्रतिभास, उसमे निर्णय होना कि यह मैं हूँ, यह है सम्यग्दर्शन और उसके सम्बन्धमे प्रकृष्ट बोध होना यह है सम्यग्ज्ञान और उस ही मे स्थिर होना यह है सम्यक्चारित्र्य। यह सब एक साथ बंध विध्वंस करने वाला है। अब तक तो कहा गया निश्चय रत्नत्रयका स्वरूप, अब व्यवहाररत्नत्रयकी बात देखिये—यह है बाह्य अर्थविषयक याने जीवादिक ७ तत्त्वों की यहाँ परख करना, ज्ञान करना, ५ प्रकारके पापोंका त्याग करना, जीवोंकी रक्षा करना। देखो इन सबके पाये बिना आप अपने भीतर प्रवेश न कर पायेंगे। ये सब क्रियायें शुभोपयोग हैं, इनसे पुण्यबन्ध है। मगर शुभोपयोग बिना शुद्धोपयोगमे प्रवेश नहीं होता। तो शुद्धोपयोग से पहले जो शुभोपयोग है उसको कहते हैं व्यवहाररत्नत्रय। तो ये बाह्य अर्थविषयक जो जो इसमे शुभ अशुभ दोनों प्रकारके भाव आते हैं, मगर शुभभाव विशेष है, जिसका फल कर्मबन्ध ही है। जैसे खेत जोता जाता है और उसे जोतकर बीज बोये, तो वृक्ष तो बीजसे बनेगा ना। उस खेतमे बीज डाल देनेसे फिर खेत जोतनेकी प्रक्रिया निष्फल न कहलायगी। और कोई खेत जोतकर रह जाये, उसमे बीज डाले नहीं तो वह वृक्ष और वृक्षसे बीज पा सकेगा क्या ?

नही पा सकता । फल तो बीजमें ही मिलेगा । मगर खेत जोतना जैसे उसका वातावरण बनाना है ऐसे ही व्यवहार सम्यक्दर्शन, व्यवहार सम्यग्ज्ञान और व्यवहार सम्यक्चारित्र्य—ये एक जुत हैं कि जिसमें आत्मा इस लायक बने कि यह अपने निश्चयरत्नत्रयको धारण कर सके । इस तरह जो श्रुतवेदी माधुजन है वे कथन करते हैं कि यह व्यवहार रत्नत्रय है, तो व्यवहाररत्नत्रय होते-होते दृष्टि रखें अपने आपके अन्दर, इस विधिसे आपको उस निश्चय धर्मके दर्शन होंगे ।

जडजनकृन् वाधाक्रोणहामाप्रिमादा सति न विकारं यन्मनोयाति माधोः ।

अमलविपुलविपुलवित्तेरुत्तमा सा क्षमादी शिवपथपथिकाना मत्तमहायत्त्वमेति । ८२॥

(२३०) धर्मकी चतुर्थ परिभाषाके अन्तर्गत दशलक्षण धर्ममें उत्तमक्षमाका निर्देश—

इस ग्रंथके प्रारम्भमें बताया गया था कि धर्मका व्याख्यान करेंगे । धर्म ५ प्रकार के परमावधियोंमें बताया था । जीवदया धर्म है पहली बात, दूसरी बात—मुनिधर्म और श्रावकधर्म । उस भेदसे यह ६ प्रकारका है । तीसरी बात रत्नत्रयधर्म है, यो तीन प्रकारकी परिभाषावोका वर्णन हो चुका । अब चौथी बात कह रहे हैं उत्तम क्षमा अदिक दशलक्षण रूप धर्म है, उनमें प्रथम है उत्तमक्षमा । क्योंकि कषायें चार हैं—क्रोध, मान, माया, लोभ । आप लोग सोचेंगे कि इस तरहसे क्यों कहा, लोभ, मान, माया, क्रोध, इस तरहसे या कोई और तरहसे कहते, । चारों कषायोका इस तरहसे नम्बर क्यों दिया ? तो मोटी बात तो यह है कि क्रोधका सस्कार ज्यादा देर तक नहीं रहता । मानका उससे ज्यादा रहता, और मायाका सस्कार बहुत देर तक रहता और लोभ तो बहुत ही देर तक रहता । यह तो एक बहुत मोटी बात कही कि जब इन कषायोका क्षय होता है सज्ज्वलन करके विनाश होता है तो उनको कृप करनेका भी विधान है, और प्रत्येक कषायको कृप करनेके लिए क्षण करने के लिए तीन-तीन बातें आती हैं । जितका नाम है सग्रह । कृष्टि, १२ सग्रह कृष्टिमें चारों कषायें दूर की जाती हैं । तो सबसे पहले क्रोध दूर होता है, उसके बाद मान, उसके बाद माया और उसके बाद लोभ । एक यह प्राय मितनेकी पद्धति है । तो पहली कषाय है क्रोध । क्रोध न हो, तो कौनसा गुण आये ? क्षमा । तो उस क्षमाका ही वर्णन चल रहा है कि ये मुनिजन ऐसे-ऐसे कठिन प्रसंगोंमें भी क्षमा धारण करते हैं या मूर्ख लोग उनको बाधा डाल दें, जो नहीं जानते कि मुनि किसका नाम है वे तो अभी अममें हैं, मगर एक ऐसा ही रूप देखकर जैसे कामी पसंद नहीं करते, उनको एक विरूप मानकर बाधाएँ देते अथवा और तरह । तो कर्म जिसके द्वारा बाधाएँ दी जायें तिसपर भी उसके प्रति, उसके अकल्याणका

भाव नहीं रहता ।

(२३१) अकषाय अन्तस्तत्त्वकी दृष्टि हुए बिना ही उत्तमक्षमाकी अशक्यता—

देखो बात बहुत कठिनसी लग रही होगी कि ऐसा कैसे हो जाता कि कोई मूर्ख उसे बाधा दे और जरा भी उसके प्रति अकल्याणका भाव न जगे तो यह बात तब तक अचरजकी लगती है जब तक कषायरहित आत्माके स्वभावका अनुभव नहीं बनता । तब तक यह सब ऐसा ही लगता कि क्या कही ऐसा भी हो सकता ? जिन सत् पुरुषोंने यह जाना कि देह निराला, मैं जीव चेतनामय, मुझमें विकारक स्वभाव नहीं, ऐसा एक एक अद्भुत प्रताप वाला मैं चैतन्यमात्र हूँ, पदार्थ हूँ, सो मुझको कोई बाधा नहीं है और जो दूसरा जो कुछ चेष्टा कर रहा, बाधा डालनेकी, सो यह भी आत्मा अपने स्वभावमें निर्विकार है । लेकिन कर्मोदयका ऐसा प्रसंग है, वह कर्मरसको ऐसा चख रहा है कि उसे आत्माकी सुध नहीं, बाहरी पदार्थोंमें ही कुछसे कुछ मानता रहता है तो उसकी यह चेष्टा प्रासंगिक है । मूलमें तो यह आत्मा भी एक पवित्र अविकारस्वभावी है, यह ध्यान जब रहता है तब दूसरेका अनर्थ करनेका भाव नहीं जगता । और क्या क्या परिस्थितियाँ ? मूर्ख जन उनको गाली दें तो भी जरा भी उनके मनमें खेद विकार नहीं होता । जिसने अपना यह प्रोग्राम बनाया है कि मुझे तो इस ससारसे अलग हटना ही है, संसारको अब छोड़ना ही है, एक दूसरा ही उनका प्रोग्राम बना है तो वे कितने भी व्यवहारके काम करें, पर उनपर उसका असर नहीं होता । क्षमा धर्मका वर्णन चल रहा है, क्षमा करना एक धर्म है याने कषाय न जगे, अपने को भी शान्ति मिले, दूसरे भी दुःखी न हो ऐसी जो एक अन्तः परिणति है वह क्षमाधर्म है । यह क्षमा कर दो, किसको क्षमा कर दो ? अपनेको ही क्षमा करते रहो । क्रोध न जगे, यों अपनेको ही क्षमा करते रहो । ये दुष्ट जन कोई उनका हास करें, मजाक करें, अप्रिय वचन बोलें तिसपर भी उनके हृदयमें विकार नहीं आता, ऐसा उन साधु पुरुषोंने जिन्होंने निर्मल विशाल ज्ञान पाया है उनके उत्तम क्षमा होती है । जो सर्वप्रथम मोक्षमार्गमें चलने वाले पथिक हैं उनके लिए बड़ी सहायताको करते हैं । क्रोध आनेपर पहले उस क्रोधपर विजय करना चाहिए । हर एककी बात है औरसे तो वातावरण चाहे इतना न बिड़े या बिगड़े भी तो देरमें बिगड़े, मगर क्रोधका परिणाम ऐसा है कि इसमें वातावरण तुरन्त बिगड़ता है । और क्रोधकी आगमें खुद भी झुरसता है, और दूसरे भी दुःखी हो जाते हैं । क्रोध न करना । कभी कभी तो जब किसीके घर हम जाते तो कोई कोई कह बैठता— महाराज हमारे मुन्नेको बहुत क्रोध आता है इसको क्रोध न करनेका नियम दिला दो । अब भला बताओ—क्रोध

न करनेका नियम कैसे दिया जा सकता ? वह क्रोध कोई बाहरकी चीज नहीं है । वह तो एक भीतर की बात है । तो क्रोध छुटानेके लिए तो कई वर्ष चाहिए । जब समझमें आया ज्ञान द्वारा कि यह क्रोध तो कर्मका नाच है, मेरा स्वरूप नहीं है, उससे मेरी बरवादी है । मैं तो चेतनामात्र हूँ, उसको क्रोध न आयेगा । तो ऐसा जो एक क्षमा है, सो यह मोक्षमार्गमें लगने वाले भव्य जीवोंके लिए एक सहायक भाव है ।

श्रामण्यपुण्यतरुच्यगुणौघशाखा-पत्रप्रसूननिचितोऽपि फलान्यदत्त्वा ।

याति क्षय क्षणत एव धनोऽग्रकोप दावानलात्यजत त यतयोऽति दूरम् । ८३॥

(२३२) क्रोधान्तिसे उत्तम गुणोका दहन न होने देनेका उपाय उत्तमक्षमा—

कहते हैं कि कोई ऐसे मुनिजन जो अपने व्रत तपमें सावधान है, अपनत्वरूपी एक पुण्य वृक्षको लिए हुए है, जिसका फल मिलना चाहिए और बड़े बड़े गुण समूहकी जहाँ शाखायें पत्र फूल ये सब गुण व्रत आदिक इनसे सहित हैं ऐसा चारित्र्य वृक्ष है । सो वह भी क्रोधकी अग्निमें जलकर फलको न देकर पहले ही क्षयको प्राप्त हो जायगा । क्रोध ही से तो दुर्वचन कहे जाते हैं, क्रोधसे ही तो मनमुटाव हो जाता है । दूसरे जीवोंसे कुशलताका व्यवहार नहीं बनता तो एक इसी बातसे तो नहीं बनता । जिसके वचनोमें प्रेम होता है उसके वचनोसे तो सद्व्यवहार बनता और जिसके वचनोमें क्रोध भरा है उससे कैसे वातावरण भला बनेगा ? तो क्रोध एक ऐसी तेज आग है कि क्रोध आ जाय तो बड़े-बड़े चारित्र्य भी निष्फल हो जाते हैं । श्री नेमिनाथ भगवानके सम्बन्धमें जब श्रीकृष्ण नारायण थे उस समय भगवानके उपदेशमें यह बात आयी कि बारह वर्ष बाद यह द्वारिकापुरी जल जायगी और यह जलेगी द्वीपायन मुनिके निमित्तसे । सो भाई द्वीपायन तो नगरीको छोड़कर बहुत दूर चला गया । सोचा कि न हम होंगे और न द्वारिका जलेगी और यह द्वारिका नगरीमें क्या हुआ कि जो शराब वगैरह नशीली चीजें थीं उनको बावडियोंमें फिकवा दिया, सब लोग संतोषसे रहने लगे और उधर द्वीपायन मुनिका ज्ञानबल इतना बढ़ा, चारित्र्यबल इतना बढ़ा कि वही तैजस ऋद्धि उत्पन्न हो गई और एक सर्वारिसिद्धि भी उत्पन्न हो गई । कैमी है वह सर्वारि सिद्धि कि दाहिने कंधेसे एक तैजस पुतला निकलता है और वह चारों ओर बहुत दूर तक फैलकर सुकाल (बड़ा सुखद समय) ला देता है, जिससे कि वहाँकी सारी जनता सब प्रकारसे खुशहाल हो जाती है । और यदि कभी उन मुनिको क्रोध उत्पन्न हो जाये तो उनके बाये कंधेसे एक तैजस पुतला निकलता है जो चारों ओर दुःख ही दुःख ला देता है । तो वहाँ हुआ क्या कि श्रीकृष्ण नारायण थे । उन्होंने सब प्रकारकी ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि

जिसमें द्वारिका नगरीका जलना असम्भवसा बना दिया था ।

पर बात क्या हुई कि वह साल भी इस ७४ वें वर्षकी भाति १३ माहका था । इस बातको भूल गए । ठीक १२ वर्ष बीत गए, एक माह जो अधिक वाला था वह ध्यानसे उतर गया । द्वीपायन मुनि उसी १३ वें माहमे द्वारिका नगरी पहुंचे । वहाँ कुछ गुंडों देख कर पहचान लिया कि अरे यह तो द्वीपायन मुनि है जिसके कारण द्वारिकापुरी भस्म होना बताया गया है । तो उन मनचले गुण्डोंने द्वीपायन मुनिपर कुछ ढेला पत्थर बरसाये । वहाँ द्वीपायन मुनिको वही बायें कंधेपर विक्रिया ऋद्धि निकली जिमसे भयकर अग्निकी लपटें निकलने लगी । इधर उधर बाहरमे नशीली चीजोंके पड़े होनेसे अग्निकी ज्वालार्यें बढ़ती ही गई । सारी नगरीमें आग फैल गई । और उस समय श्रीकृष्ण नारायण और उनके बड़े भाई बलदेव ये दोनो नगरीसे बाहर जाने लगे । वे अपने माता पिता और कुछ मित्रोंको साथ ले गए । रथसे जा रहे थे, नगरी जल रही थी, वे भागते-भागते जब कोर्टके फाटकके पास पहुंचे तो उनके पहुंचते ही फाटक स्वयं ही जोरसे लग गया और वहाँ आकाशवाणी हुई कि इस समय नारायण और बलदेव दो के सिवाय और कोई नहीं बच सकता । आखिर विवश होकर नारायण और बलदेव ये दोनो ही फाटकसे बाहर जा सके । फिर आगे क्या हुआ ? यह एक लम्बी कथा है । बात यह बतलायी जा रही कि जब चारित्रधारी साधुजनों को भी क्रोध उमड़ आता तो चारित्र फल नहीं दे पाता, पर वह क्षयको प्राप्त हो जाता है । बल्कि एक उसका उल्टा ही प्रभाव बन जाता है । क्रोध ऐसी बुरी चीज है तो इस क्रोधको जिन्होंने दूर किया है ऐसे मुनिजन हम आप सबका कल्याण करें । और मुनिजनोंको इस छंदमे उपदेश किया कि ऐसी इन कषायोंको तो दूरसे ही त्याग कर देना चाहिए ।

तिष्ठामो वयमुज्ज्वलेन मनसा रागारिदोषोज्झिताः,

लोकः किञ्चिदपि स्वकीय हृदये स्वेच्छाचरो मन्यताम् ।

साध्या शुद्धिरिहात्मनः शमवतामत्रापरेण द्विषा,

मित्रेणापि किमु स्वचेष्टितफलं स्वार्थः स्वयं लप्स्यते ॥८४॥

(२३३) शत्रुमित्रमें समभाव रखकर आत्मशुद्धि करनेका शान्त्यभिलाषियोंका कर्तव्य—

ग्रन्थके इस परिच्छेदमे धर्ममे परिभाषा चल रही है । बताया गया था कि धर्मका स्वरूप ५ प्रकारोमे जानना । धर्म तो एक ही है, मगर पदवीके अनुसार उसका एक क्रम बताया गया । पहली बात क्या कही जाती ? दयाधर्म । दूसरी बात कही मुनिधर्म और श्रावक धर्म दो प्रकारका धर्म है, तीसरी बात कही रत्नत्रयधर्म । सो इन तीनका तो वर्णन हो चुका ।

अब चौथी बात कही है उत्तमक्षमा आदिक दसलक्षण हैं ५वीं वान, मोह, क्षोभ, मलीन ऐसे जीवका शुद्ध परिणाम वह धर्म है। तो दसलक्षण धर्ममें क्षमाका वर्णन चल रहा। मुनिजन सोचते हैं, भजन करते हैं तो कुछ पवित्र मनसे रागादिक दोषोंसे विराम लेकर छुट्टी पाकर कुछ तो यहाँ बैठे हैं। चाहे मुझे स्वेच्छाचारी जन समस्या चाहे कैसी ही मानें, पर हम तो रागद्वेषसे विराम पाकर उज्ज्वल मनसे यहाँ बैठे हैं। यहाँ क्षमाके भावका जब बहुत विचारना चलता है तो एक मनमें जो बात आती है उसका चित्रण किया है। नहीं करना राग, नहीं करना द्वेष, निष्पक्ष, मध्यस्थ आत्मदर्शन करते हुए बस विश्रामसे ठहर जाना, बैठ जाना, ऐसी स्थितिको देखकर लोग कितनी ही बातें करते हैं। कोई कहता विकार दोषके लिए काम है। कोई कहता—अजी कुछ करते नहीं बनता इसलिए एक जगह बैठ गए। स्वेच्छाचारी जनोका समुदाय चाहे कुछ वहे, उस परसे अपना निर्णय तो नहीं बनता। इतना तो निर्णय है कि रागद्वेष छोड़कर उज्ज्वल चित्त होकर रहते। इसकी ओर सोचा जाय, भलेका मार्ग ममत्तमे आये, हमको तो उसपर चलना है। मगर जनसमुदायकी बात देखें तो कोई अपने कार्यमें सफल नहीं हो सकता। कहने वाले क्या क्या कहते हैं? उनको निरखना कि अपना आत्मा और अपने एक विशुद्ध प्रोग्रामको निरखना यह महापुरुषोंकी एक चर्चकी पद्धति होती है, क्योंकि एक कविने कहा है—ऐसा जगत्में कोई उपाय नहीं जो सारे समाजमें लोगोंके जनसमुदायको सतोष उत्पन्न करे। छोटी-छोटी बातें वक्ता अगर यहाँ वहाँकी लटक चटक की बातें बोले, जिन्हे कहते हैं सरल तो उनके किसे कहते हैं अजी ऐसी सरल बातें क्या सुनना, वहाँ तो कुछ खास बात ही नहीं होती। और कोई तत्त्वकी बात बोले तो कुछ लोग कहेंगे—क्या सुनना, वहाँ कुछ पल्ले ही नहीं पडता, कुछ बोलने की कुशलता ही नहीं है। कहा जाय कि जहाँ सारा जनसमुदाय राजी हो? विशेष कर जिनको धर्मसे रुचि नहीं, धर्ममें कुछ काम आ सकते नहीं, वे ही ऐसा कहते फिरते हैं। तो अपनी चर्चासे चलना यह ही बात ठीक समझकर बड़े बड़े संतजन अपने अन्दरसे बोल रहे हैं कि रागद्वेषसे दूर रहकर अपनेको तो उज्ज्वल मनसे ठहर जाना, बैठ जाना, उसको चाहे स्वेच्छाचारी पुरुष किसी प्रकारसे मानें। देखिये यह क्षमाके अतिशयमें कथन चल रहा। यहाँ तो सदा जो शान्ति चाहने वाले पुरुष हैं उनका कार्य है कि वे आत्माकी शुद्धि करें। आत्मशुद्धि करना और अब यह दूसरे शत्रु और मित्र से भी क्या प्रयोजन है? जो भी हो शत्रु हो तो, मित्र हो तो, सेवामें लीन रहने वाला हो तो और विरोध रखने वाला हो तो वे सभी अपने किए हुए कर्मके अनुसार ही फल पाने वाले होते हैं और अपनी ही योग्यता के अनुसार वे चेष्टा करने वाले होते हैं। उनसे क्या

अपनेको बुरा मानना ? मैं तो क्षमाशील होकर बस यहां अपने उज्ज्वल मनसे ठहरा रहूँ ।

दोषानांधुस्य लोके मम भवतु सुखी दुर्जनश्चेद्धनार्थी,

तत्तमर्वस्व गृहीत्वा रिपुरथ सहसा जीवित स्थानमन्यः ।

मध्यस्थस्त्वेवमेवाखिलमिह जगज्जायता सौख्यराशिः,

मत्तो माभूदमौख्यं कथमपि भविनः बस्यचित्पूत्करोमि ॥ ८५ ॥

(२३४) उत्तमक्षमाशील पुरुषोंकी जीवोंके प्रति सुखी होनेकी भावना—

क्षमाशील सत जन चिन्तन कर रहे हैं कि कोई दुर्जन पुरुष अगर मेरे दोषकी घोषणा कर करके लोकमें अगर वह सुखी हो रहा है तो हमारा समर्थन है कि सुखी हो जावो । मेरा क्या बिगाड ? वह बेचारा किसी प्रकार सुखी तो हुआ । ऐसा सत्य मनन करने वालेके दोष नहीं होते । पर दोष बनाकर घोषणा की जा रही तो वहां भी ऐसा चिन्तन करना है कि मेरे दोषकी घोषणा कर करके जगह जगह कहकर, दूकान-दूकान घर घर गांव गांव कहीं भी कह कहकर, वह सुखी होता हो तो हो, बड़ा एक हर्षके साथ चिन्तन चल रहा है । जो कोई भी क्षमाशील पुरुष हो, कुछ गृहस्थ भी ऐसे होते हैं, साधुजन तो होते ही हैं । तो सभीके लिए यह चिन्तनकी बात चल रही है । सोचता है क्षमाशील श्रावक कोई धनका अर्थी, अगर सर्वस्व धनको ग्रहण करके सुखी होता है तो हो, क्षमा की बात है यह, क्षमामें यह ही सोचा जाता है । यद्यपि एक कर्तव्य गृहस्थका यह भी बताया गया कि कोई जीवन हरे, शील हरे, धन हरे, प्राण हरने आये तो उसमें सामर्थ्य है कि उसका मुकाबला करे शस्त्रमें और उस कालमें शान्त हो जाय वह आक्रमण करने वाला मर जाय तो उसका नाम है विरोधी हिंसा । हिंसाका तो दोष होता है, पर इस हिंसाका त्याग गृहस्थको नहीं बताया गया है । पर गृहस्थों में भी तो अनेक तरहके भाव वाले लोग होते हैं । अगर कोई सारा धन लेकर सुखी होता हो तो हो । बड़े बड़े लोगोंके चरित्र पढ़ें होंगे । एक सेठ बनारसीदास थे, जिनके घर चोर आया । उसने चोरी करके कीमती कपडोंका बहुत बड़ा बडल बनाया । जब वह उठाने लगा तो उससे उठता न था, यह देखकर बनारसीदास स्वयं आये और उस चोरको वह गठरी उठवा दी । चोर बड़ा खुश होकर कपडोंकी गठरी अपने घर ले गया । घर जाकर वह चोर अपनी मासे बोला—मा आज तो मैं ऐसी जगह चोरी करने पहुंच गया जहां चोरी करके गठरी बनाया तो उस घरके मालिकने खुद गठरी उठवा दी । तो वह मा बोलती है—बेटा, तो तुम बनारसीदासके घर गए होंगे । वह बड़ा धर्मत्मा पुरुष है, जावो उसके सारे कपड़े वही वापस डाल कर आवो । वह लेकर फिर बनारसीदासके घर गया । बनारसीदासने उसे देखकर कहा—

अरे यहाँ इस गट्टेके लानेकी वयो तकलीफ किया ? तो वह मारे शरमके झुक गया, चरणोंमें लोटकर माफी मागने लगा । तो अनेक प्रकारके लोग होते । क्षमाशील पुरुष चिन्तन कर रहे है कि यदि कोई मेरे धनको लेकर सुखी होता हो तो हो जाय अथवा कोई शत्रु मेरे प्राण हर कर सुखी होता हो तो हो जाय और कोई पुरुष मेरे स्थानको ग्रहण करके सुखी होता है तो हो जाय, स्थानके मायने बैठनेकी जगह भी है, प्रेसीडेन्ट, मंत्री, खजाची आदिक पदोंकी जगह भी है । होता है ना कि जो जिस जगह चिपक जाता वह उस कुर्सीसे अपने मनसे उठना नहीं चाहता, पर क्षमाशील पुरुष कहता है कि कोई मेरे स्थानको लेकर सुखी होता है तो हो ले । जैसे जब ट्रेनमें कोई सीट पा जाता है, पर जरा सा वह पेशाब करने चला गया, उसी बीच कोई दूसरा बलवान पुरुष उस जगह आकर बैठ गया अब उस जगह शक्ति नहीं चलती तो वहाँ कह बैठता है—चलो अच्छा मेरी जगह पा जाने से इसको सुख हुआ तो होने दो, तो यह बात कोई क्षमा कर देनेकी नहीं हुई । यह तो लाचारीमें हुई । बड़े-बड़े मुनीश्वर सुकोशल जिनपर सिंहने उपद्रव किया, स्यालिनीयोंने उपद्रव किया, उनमें क्या इतना बल न था कि वे शेरकी तरफ दृष्टि भी करते तो वह दम छुपाकर दूर भाग खड़ा होता ? ये स्याल स्यालिनी जिनकी ओर देख लेते तो वे कहींके कहीं भाग जाते, पर उनके चित्तमें ज्ञानके प्रति इतना ऊँचा परिणाम था कि वे एक क्षण भी ज्ञानसे च्युत होना नहीं चाहते थे । भीतरमें शायकभावकी उपासना ही प्रिय थी । क्षमाशील हो गए । तो यह क्षमाशील गृहस्थ अथवा मुनि चिन्तन कर रहे है कि कोई मेरे स्थान ग्रहण करके सुखी होता हो तो हो, कोई पुरुष मध्यस्थ रह रहा । अच्छा पुरुष है, रहना चाहता किसी भी प्रकारसे यह सारा जगत सुखी हो जायें, सभी जीव सुखी हो जाय, कोई विपत्तिको प्राप्त न हो, ऐसा चित्त क्षमाशील पुरुष के चित्तमें चल रहा है । किसीको कष्ट न हो ऐसा एक दृढताके साथ उच्च स्वरसे कहा जा रहा है ।

किं जानासि न वीतरागमखिलत्रैलोक्यचूडामणि,
किं तद्धर्मं समाश्रित न भवता किं वा न लोको जडः ।
मिथ्याहग्निस्सज्जनैरपटुभिः किञ्चित्कृतोपद्रवात्,
यत्कर्मार्जनहेतुमस्थिरतया बाधा मनो मन्यसे ॥ ८६ ॥

(२३५) परमात्मस्वरूपको जानकर चैतन्यकुलोचित वृत्ति करनेका अनुरोध—

क्षमाशील पुरुष अपने आपके आत्मासे ही बात कर रहे है—हे आत्मन् क्या तुम वीक्षयाग पवित्र जिनराज ऐसे आत्माको नहीं जानते हो ? क्यों नहीं ध्यान रख रहे ऐसा

कि जो प्रभुका स्वरूप है वही तो मेरा स्वभाव है । प्रभु रागद्वेषरहित अपने ज्ञानस्वभावसे रच भी चलित नहीं हो रहे तो वही तो मेरे स्वभावकी बात है, मेरा भी वही स्वभाव है । अपने ही आपके लिए कह रहा कि तुम वीतराग पवित्र आत्माको नहीं जानते । क्या इसके भीतर और-और आवाजे हो सकती हैं ? हमें क्या किसी की घटना देखकर क्षुब्ध होना चाहिए ? तुम तो वीतराग पवित्र आत्माको जातिके ही तो हो, क्या तुम वीतरागको नहीं जानते ? जिस घरका लडका, जिसका बाप, जिसका बाबा बड़े धर्मात्मा थे, संयमी थे, शान्तचित्त थे उस घरका कोई बालक अगर बिगड़ जाय, व्यसनमें लग जाय, जुवां ताशमें समय देने लगे तो लोग कहते—अरे तुम अपने बाप दादाको नहीं जानते ? मायने कैसे तुम्हारे पिता थे, कैसे तुम्हारे बाबा थे और तुम यह क्या कर रहे हो ? तुम्हें शर्म आनी चाहिए । यह भाव बसा है । ऐसे ही वीतराग पुरुष जानीजन संतजन इन सब संसारी अज्ञानी जनोको समझा रहे हैं कि क्या तुम वीतराग परमात्माको नहीं जानते हो ? अरे तुम उसी कुलके तो हो, उसीकी सतान तो हो, उसीकी जातिके तो हो, उसीके कुलके तो हो इसका क्षोभ करना उचित नहीं, यह कह रहा है क्षमाशील पुरुष अपने आपमें । वे वीतराग जिनेन्द्र तीन लोकके चूडामणि, जैसे शिखरपर कलश उसके समान है वह परमात्मा, जिसकी तुम सतान हो । जैसे कोई बच्चेसे कहे कि जो इस नगरमें सर्वाधिक मुखिया पूजा जाने वाला बड़ा नायक था, क्या तुम उसे नहीं जानते ? यो ही परमात्माकी सुध लेकर अपने आपको दोषोसे, कषायोसे, हटा लो ।

(२३६) धर्मका समाश्रय करके स्वभावानुरूप परिणामनेकी ओर ध्यान देनेका अनुरोध—

यहाँ समझाया जा रहा है क्या वीतराग परमात्माके द्वारा बताया गया धर्म, उसका क्या हमने सहारा नहीं लिया, अगर थोड़ा बहुत चित्तमें क्षोभकी बात आनेको हो उस समय का सम्बोधन है । खुदमें आये हुए धर्मका भी सहारा नहीं लिया । वीतराग भावके द्वारा बताने पर धर्मका हम कुछ उपयोग नहीं कर पाये, क्यों नहीं क्षमा भाव रखते अथवा कुछ यही नहीं जानते कि ये लोग अज्ञानी हैं । जो निन्दा करे, मारे, बाधा दे तो ऐसी प्रवृत्ति करने वाला, धर्ममें बाधा करने वाला, अपनी साधनामें अतराय डालने वाले जो कोई लोग हैं उनके प्रति विचार रहता है कि ये लोग तो अज्ञानी हैं । देखिये कोई घृणाकी दृष्टिसे नहीं सोच रहा है ऐसा, किन्तु वास्तविकता क्या है कि जब अपने आत्माके पवित्र स्वरूपको नहीं समझते तब ही तो इतना ऊटपटांग मन वचन कायकी चेष्टा हो रही । जो कषायने प्रेरणा की वैसे ही वचन बोल रहा है । तो यह तो आत्माके तत्त्वको नहीं जानता । यह अज्ञानी है । यह चिन्तन क्यों

कर रहा है सत की अज्ञानी जनोके द्वारा जो व्यवहार बना, जो उपद्रव आया उसका तुम क्यों बुरा मानने हो, क्यों चित्तमे क्षोभ करते हो ? क्षमाशील रहो । हाँ देखे परमेष्ठीजन उत्तम अभिप्राय न रखने वाले लोग, जो धर्मके मार्गमे कुछ भी चतुराई नहीं रखते, उनके द्वारा अगर कोई उपद्रव हो रहा है और उस उपद्रवमे विचलित होकर तुम कोई अपनेको बाधक समझते हो तो यह काम करना उससे यो उचित नहीं कि बेचारा आत्मस्वरूपसे, वास्तविक ज्ञान-ज्योतिसे अपरिचित है । उनके द्वारा हुए उपद्रवो से तुम अपने चित्तको विचलित क्यों करते हो ? कितना कितना सम्बोधन है आत्मतत्त्वको कि सबके अन्त स्वरूपको समझें और यह ध्यानमे रखें कि यह ब्रह्मस्वरूप तो निरपराध है स्वरूपमे ।

(२३७) अपने अपराधके कारण ही क्लेशका विधान जानकर निरपराध अन्तस्तत्त्वकी उपासना करनेका सुभाव—

आत्मस्वरूपमे कोई विकार नहीं स्वरूपसे, पर ऐसी ही परिस्थिति है, कर्मोदय है कि यह विषय घटना आ गई । उस कर्मोदयको इसने अपना स्वरूप मान लिया । इसलिए सोया हुआ सा अपना मन, वचन, कायकी प्रवृत्ति कर रहा है । इसका अन्त स्वरूप देखें क्या अपराध ? बाह्य स्वरूप देखें तो अज्ञान है । उस अज्ञानमे क्या-क्या उपद्रव हो रहे ? देखिये आत्माके प्रकरणमे जितनी बात कही गई, श्रद्धा तो भीतरमे सभीके सभी अपने चित्तमे रखते हैं । रह गई एक व्यवहार की बात सो जैसी योग्यता है उस माफिक जैसी कपाय है, जैसी कुछ प्रीति, परिस्थिति है उसके अनुकूल चेष्टा बनेगी । मगर भीनरी श्रद्धामे तो इस प्रकारकी भावना होनी चाहिए । क्षमाशील होवो, सबको क्षमा करो । सब मुझे क्षमा करो, मैं सबको क्षमा करता हूँ और क्षमाकी बात कोई किसी दूसरेको क्षमा नहीं करता, पर दूसरे जो कोई क्षमा मुक्त है तो वह सब एक आधार है कि जिस बहाने जिस माध्यमसे यह अपनेको क्षमा कर लेता है । अपराधी भी इसे किसी दूसरेने नहीं किया । जब जब भी यह जीव दुःखी होता है तो यह अपने अपराधसे ही दुःखी होता है । जगतमे यह बात तो खूब ध्यानमे लायी जानी योग्य है, इससे दुःखका बहुभाग खतम हो गया समझिये । जब जब मैं दुःखी होता हूँ तब-तब भी अपने अपराधसे दुःखी होता हूँ । यह सभीकी एक निशानी बतायी है । हम आप अपने अपराधसे कितना दुःखी होते हैं ? अजी बच्चे लोग यो वही चलते, ऐसा ध्यान हम भी रखते हैं, बतावो यह अन्याय नहीं है क्या जो हम व्यर्थ दुःखी हो रहे ? अरे उस बच्चेके प्रति जो मोह है उस अपराधने दुःखी किया । आप कोई सी भी जगतमे घटना रखें, समान और यथार्थतासे विचार करें तो यह बात बनेगी कि जो भी जीव दुःखी होता है सो अपने अपराधसे

छंद ८७

दुःखी हो जाना, दूसरेके कमू-से कोई दूसरा दुःखी न होगा। भले ही ऐसा लगता कि अजी मैं बेकसूर हूँ और इसने उपद्रव कर लिया, एक एक घटना सामने रख दी। एक मुनि महाराज पर कोई शत्रु लाठीका प्रहार कर रहा तो मुनिका तो कोई अपराध नहीं, अपराध तो प्रहारक का है। अगर मुनि दुःखी होता है उस समय तो वह बेकसूर नहीं है, वह कोई कमूर कर रहा है तब दुःखी हो रहा। उसका पहला कसूर तो यह है कि वह कल्पना कर रहा कि यह मुझे मार रहा। ऐसा अज्ञान भाव। उसमें कर्म बंधे थे, उनका यह उदय है। आज यह स्थिति बन रही है। बिना कसूरके कोई दुःखी नहीं होता। तो स्वयंके अपराधसे दुःखी है तो स्वयंको क्षमा करके यह सुखी भी हो सकता। उसी क्षमाके प्रकरणमें यह चर्चा चल रही है और आजमें क्षमाका प्रकरण समाप्त हुआ।

धर्माङ्गमेतदिह मार्दवनामधेय, जात्यादिगर्वपरिहारमुशान्ति सन्तः।

तद्वधार्यते किमुत बोधदृशा समस्तं, स्वप्नेन्द्रजालसदृशं जगदीक्षमाणीः ॥८७॥

(२३८) स्वप्नेन्द्रजालसदृश ससारको निरखने वाले महापुरुषों द्वारा श्रेयस्कर उत्तम मार्दव धर्मका पालन—

मार्दवभाव धर्मका अंग है। मार्दव शब्द बना है मृदुसे। मृदु कहते हैं कोमलको, कोमल परिणामको मार्दव कहते। ज्ञान हममें कब आता? जब मान कषाय नहीं रहता। मान कषायमें रहते हुए नम्रता आ नहीं सकती। तो मार्दव धर्म है—मान कषायका जहाँ अभाव है उस मार्दव धर्मका कथन चल रहा है। मार्दव उसे कहते हैं जहाँ जाति कुल आदिक का गर्व नहीं रहता। घमंड करनेके आश्रय न हुआ करते हैं। जनका मद होना, जैसे इन्द्रभूति को जो कि महावीर भगवानका गणधर हुआ गौतम उसको बड़ा ज्ञानका गर्व था। जैन धर्म का बड़ा विद्वान् था। ब्रह्म बड़ा विद्वान् था अपनी भाषाका, पर इन्द्र वृद्धका रूप बनाकर उसके पास गया और वहाँ एक प्रश्न पूछा। उसका जवाब इन्द्रभूतिसे न बना, तो उस समय वह घमंडसे पूछने लगा इन्द्रभूति कि तुम्हारा गुरु कौन है? तुमको हम क्या तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दें, सीधे तुम्हारे गुरुको उत्तर देंगे। तो वह वृद्ध बोला—हमारे गुरु तो महावीर स्वामी है। अच्छा चल, बता कहाँ है तेरा गुरु। यो अहंकारमें भरे हुए इन्द्रभूति महावीर स्वामीके पास पहुँचे। तो जैसे ही महावीर स्वामीके पास इन्द्रभूति गए वैसे ही उनका मान नष्ट हो गया, वैराग्य जगा, ज्ञान जगा। वही दीक्षा ली और गणधर हुए। गौतम गणधरके नामसे प्रसिद्ध हुए। किसीको होता है जातिका घमंड किसीको होना है कुलका घमंड, किसीको होता है अपनी चला प्रतिष्ठाका घमंड, किसीको होता है अपने बलका घमंड, किसीको होता

है अपने वैभव सम्पदाका घमड । किसीको अपने तपश्चरणका भी घमड होता है । किसीको अपने शरीरकी सुन्दरताका घमड होता है । तो इस तरह ८ आश्रय होते हैं घमंड करनेके, मगर जिनके मान कषाय नहीं है उसके किसी भी प्रकारका गर्व नहीं होता । गर्व करना अच्छी बात नहीं । जो मायाचार घमड रखते हैं तो उनको कोई और ढगका मिल जाय सेर को सवा सेर जैसा तो उनको फिर बड़ी विडम्बना भोगनी पड़नी है । तो कहते हैं कि जिसको सम्यग्ज्ञान जगा है वह पुरुष इस ससारको स्वप्नवत्, इन्द्रजालवत् असार देखता है और इस कारण अपनी यह सब पायी हुई परिणति वह भी असार दिखती है तो वह कैसे घमंडको कर सकता है ? जब तक आत्माके सही स्वरूपका बोध न हो तब तक मूलसे मान कषाय मिट नहीं सकता । यो तो मानके वश होकर बड़ी अदा और कलाके शब्द बोले जाते हैं, बड़ी नम्रताके शब्द बोलते जिससे लोग तारीफ समझें । तो गर्वकी बहुत चेष्टा होती है, पर जिसने यह ज्ञान किया है कि मैं ज्ञानमात्र आत्मा हू उसको गर्व नहीं होता । देखो कमसे कम अपने जीवनमें यह लाभ तो जरूर ले लें जिसको पानेसे आगेका जीवन पूरा सुधर जाय । वह लाभ क्या है कि अपनेको ऐसा बना लें कि मैं ज्ञान ज्ञान हू, अन्य कुछ नहीं हू । यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ज्ञानमय ही तो हैं हम आप सब । ज्ञानमय होकर अपने ज्ञानस्वरूपको न जान सकें, यह कैसे हो सता ? जान लेंगे, पर ऐसा ध्यानमें लावें कि सारा जगत सब असार है । किसकी आशा रखना ? कौन मेरा क्या हित करेगा ? सब चौहट्टे पर मिलने वालो की तरह हैं । इतना बाहरमें थोड़ा बोध रहे, जिमसे कि सब बेकार जैचने लगे तो वह अपने आपमें सोच सकता है कि मैं क्या हू, और मेरेमें सार क्या है ? मैं ज्ञानस्वरूप हू, ज्ञानमात्र हू, मेरा कर्तव्य यही है । यही हो सकता है कि मैं ज्ञानका ही कोई परिणामन करूँ सुख रूपसे, दुःख रूपसे, शान्तिके रूपसे ज्ञानका ही कोई परिणामन करूँ, इतना ही तो मेरा कर्तव्य है । इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता । मैं ज्ञानमात्र हू, ऐसा अपने आपमें एक अनुभव जगना चाहिए । तो जब ऐसा आत्मबोध हो तब उसके मान कषाय नहीं रहता ।

काऽऽस्था सद्मनि सुन्दरेऽपि परितो दन्दह्यमानाग्निभिः,

कायादौ तु जरादिभिः प्रतिदिन गच्छत्यवस्थान्तरम् ।

इत्यालोचयतो हृदि प्रशमिनः शस्वद्विवेकोज्ज्वले,

गर्वस्यावर कुतोऽत्र घटते भावेषु सर्वेष्वपि ॥ ८८ ॥

(२३६) विन्श्वर वैभवमें आस्था न होनेसे महापुरुषोके अभिमानका अनवसर —

कहते हैं कि यह कोई सन्न मकान नेत्रोको प्रिय लगे, ऐसा सुन्दर भी हो, तो भी

उसमें क्या आस्था करनी ? सब विनश जाने वाली चीजें हैं, भिन्न है, जड़ है । तो क्या सम्बंध है किसी महलसे ? भला बतलावो कोई बहुत बड़ा रईस भी हो, सुन्दर महल भी हो और-परिवारमे वह बड़ा सबका एक प्रेमपात्र भी हो, लेकिन क्षण भरमें उसका जीवन नष्ट हो जाय तो उसके लिए उसका कुछ महल रह जाता क्या ? अरे शरीर ही कुछ नहीं रह रहता । शरीरको लोग बहुत जल्दी जलानेकी कोशिश करते हैं । शरीर बड़ा भयंकर लाता है, प्राण निकलनेके कुछ ही देर बाद उस मुर्दाकी कोई शक्ल नहीं देखना चाहता, उसे जल्दी ही मरघट ले जानेकी पड़ती है । तो जहाँ यह देह भी अपना नहीं तो फिर ये महल मकान तो अपने होंगे क्या ? अपने अन्दर ज्ञानकी किरण जगायें । यहाँके मकान महलमे क्या आस्था अथवा उस शरीरमे क्या आस्था जो शरीर जलता रहे मकानकी तरह । यह शरीर तो अस्थि-पिंजर है, केवल एक पतले चामसे मढा हुआ है, ऐसे उस कायामे क्या आस्था है जो बुढ़ापा आदिक परिणतियोसे निरन्तर जीर्ण दशाको प्राप्त हो रही है । भला बतलाओ उम्रमे बढ़ते जा रहे, बुढ़ा पके सम्मुख आ गए, मरणके सम्मुख आ गए, ऐसे इस शरीरमें कौनसे आदर्शकी बात है ? इस शरीरको देखकर बड़ा खुश होते, मैं ठीक हूँ, बड़ा अच्छा हूँ । नहाते, घंटो लगाते, तेल साबुन बार-बार लगाते, घंटो कथा करते । यों बहुत बहुत साज शृङ्गार करते । अरे इस जरजर जीर्ण शरीरकी क्या आशा ? ऐसा जो चिन्तन करते हैं, ऐसा विवेक करने वालेके उज्ज्वल हृदयमे किसीके प्रति घमड नहीं आता । गर्व वे करते हैं जिनको अपने सही स्वरूपका पता नहीं है । स्वरूपका जिन्हे पता है उन्हें किसी बातका गर्व नहीं रहता ।

हृदि यत्तद्वाचि बहिः फलति तदेवार्जव भवत्येतत् ।

धर्मो निकृतिरधर्मो द्वाविह सुरसद्यनरकयथौ ॥८६॥

(२४०) छल कपटका अभाव होनेसे महापुरुषोंके उत्तमार्जव धर्मका दर्शन—

मार्जवधर्मका वर्णन करके आर्जवधर्मकी बात कह रहे हैं । आर्जव मायने सरलता । ऋजुके भावको आर्जव कहते हैं । कैसी सरलता ? जैसा मनमे है सो वचनमे है । जो मनमे है सो वचनमे है, सो ही कायकी चेष्टामे । ऐसे लोग तो भयंकर होते कि मनमे कुछ, वचनमे कुछ और कायसे चेष्टा और कुछ करें । जो बात मनमे हो, वही वचनमे हो और वही कायमे भी हो उसे आर्जव धर्म कहते हैं । और ठगना, इसे कहते हैं अधर्म । क्यों जो जो दूसरेको ठगना चाहता है वह अच्छा है या जो दूसरेके द्वारा ठगा गया वह अच्छा है ? अरे दूसरेको ठगनेमे तो बड़ा पाप बध होता है, हृदय खराब होता है । जो दूसरेको ठगे नहीं किन्तु खुद ठगा गया क्योंकि जीवको जो कुछ प्राप्त होता है वह सब उसकी परिस्थिति है । इस प्रकरणमे एक

साधारण भाषामे वर्णन चल रहा है। धर्मका फल है देवगतिमे जन्म होना और अधर्मका फल है नरकगतिमे जन्म लेना, ऐसा इस छंदमे कहा जा रहा है। यह धर्मकी व्याख्याका एक माध्यम है—जिसे व्यवहारमे कहा करते हैं—ठगना धर्म है और ठगा गया तो उस समय कुछ पैसे ही तो ज्यादाह गए मगर वहाँ पाप तो न बधा। नरकगति जैसी दुर्गतिका बंध तो नहीं होता। तो ठगनेकी अपेक्षा ठगा जाना अच्छा है, मगर ठगना अच्छा नहीं। मनमे और, वचनमें और, करे कुछ और इसे कहते हैं मायाचार। जब मायाचार नहीं रहता है तब यह आर्जव धर्म प्रकट होता है। एक दृष्टान्त दिया है कि एक कोई बुढ़िया मुसाफिर एक गाँवसे दूसरे गाँवकी चली जा रही थी। वह अपने सिरपर काफी बड़ा एक बडल भी रखे हुए थी। उस बडलके भीतर अपना कीमती जेवर भी रखे हुए थे। गर्मीके दिन थे। वह चलते चलते थक गई। एक जगह एक घुडसवार मिला तो उससे वह बुढ़िया बोली—बेटा थोड़ी दूर तक हमारी गठरी अपने घोंडे पर रख लेना, हम बहुत थक गई हैं, अभी काफी दूर जाना भी है। तो उस मुसाफिरने उस बुढ़ियाकी वान अनसुनी कर दी और कहा—चल हट, हम नहीं रखते तेरी गठरी अपने घोडेपर। घुडसवार आगे जाकर सोचने लगा कि यदि मैं उस गठरीको रख लेता और आगे बढ़कर फिर अपने गाँव निकल जाता तो गठरीका सब धन मेरा हो जाता। मैं कितना मूर्ख निकला जो गठरी न रखा। यह सोचकर मुसाफिर पीछे लौट आया और कहा—बुढ़िया माँ लावो हम तुम्हारी गठरी घोडेपर रख लें तो वह बुढ़िया बोली माफ करो। हम तुम्हारे मनकी बात समझ गए तुम हमारे मनकी। तो सरलता ही धर्म है और मायाचारी करना धर्म नहीं।

मायित्व कुरुते कृत सकृदपिच्छायापिघात गुरो—

ष्वाजातेर्यमिनीऽजितेष्बिह गुरुक्लेशैः समादिष्वलम् ।

सर्वे यदत्र यदासतेऽतिनिभृताः क्रोधादयस्तत्त्वतः,

तत्पापं बन येन दुर्गतिपथे जीवश्चिर भ्राम्यति ॥६०॥

(२४१) कपटव्यवहारकी वृत्तिसे गुणच्छायाका भी विनाश—

कहते हैं कि कोई भी पुरुष प्रकरणमे ले लो, मुनिराज यदि एक बार भी माया का आचरण करलें तो बड़े-बड़े जो तप किए उन सबका नाश हो जाता है। एक बार भी मायाचार रूप वृत्ति होनेसे त्याग गुणका विनाश होता है। जो गुण ऐसा प्रकट होते थे कि बड़े बड़े कष्ट क्लेश तपश्चरण आदिकसे जो कुछ प्राप्त हुआ था, जो ऋद्धि प्राप्त की थी उन सबका विनाश हो जाता है और क्रोधादिक जितनी भी दुर्गतियां हैं वे सब अड्डा जमा

लेती है। नो आप समझिये कि मायाचारी करना किनना बड़ा पाप है जिसके फलमे यह जीव चिरकाल तक दुर्गतिके मार्गमे रहता है। अपनेको शान्त रखना है तो ये सभी कषाय छोड़ना, मंद करना और उन कषायोंमें एक मायाचारकी बात कही जा रही कि यह माया कषाय कितनी बड़ी तेज कषाय है जिसका रात दिन शल्य रहता है, उसका संस्कार बना रहता है और प्रयोजन क्या है? गृहस्थजनोंका प्रयोजन दो ही बातका तो है—धन कमाना और धर्म धारण करना। धनार्जन बिना गृहस्थीमें रह सकते नहीं, वरम यही बात देख लो कि जिन बातोंमें हमारा प्रयोजन न तो धनार्जनसे सिद्ध होता और न धर्मपालनसे सिद्ध होता, गण्य सप्य हो, मायाचारी हो, वे सब करने योग्य हो, तो अपने अपने जीवनमे यह देख लो कि हम अनर्थ दण्ड कितना करते हैं? बिना प्रयोजन पात्रकी बात कितनी किया करते हैं? यहाँ वहाँ की बातें कहने, चुगली निन्दा झूठ बोलते, इन सब बातोंमे क्या धन मिलना है, माया मिलती है। कमसे कम अपने जीवनमे इतना तो करना चाहिए कि जहाँ धर्मपालनसे सम्बन्ध हो ऐसी-ऐसी जगह तो मायाचार न करें। बहुतसे लोग तो समाजके धर्मकी संस्थाओंके कोई काम हो तो उनमे भी मायाचारी करते। यह धर्मपालनके प्रसंगकी बात चल रही है। यह सब जो चल रहा है यह तो एक प्रवेण है। पहले पूर्वजोने सभाला, आज हम आप संभाल रहे। उस सम्बन्धमे हमारे चित्तमें किसी भी प्रकारका मायाचाररूप परिवर्तन न हो, और फिर जिसका ऐसा विगृह्य भाव है उसको तो समाज आगे आगे रखता है। आपके किसी भी प्रसंगमे मायाचारीकी बात नहीं। आप कहें कि जब धनार्जन करते तो मायाचार बिना तो नहीं चलता, तो यह बात असत्य है। पट्टिकामे कितना साफ शब्द बोलने वाले का धनार्जन का हल बनता है उतना मायाचारी रखनेसे नहीं बनता। वह असत्य व्यवहार कभी खिरगा तो उसके बाद वह साफ हो जायगा। तो ऐसा व्यवहार रखो कि अपने जनसमुदायके बीच जिनके अन्दर रहते हैं उनमे मायाचारीकी कोई बात न होने चाहिए।

स्वपर हितमेव मुनिभिर्गितममृतममं नर्दव सत्य च ।

वक्तव्यं वचनमप्यप्रविधेयं धीधर्ममीतम् ॥ ६१ ॥

(२४२) स्वपरहितवचनव्यवहारमें अथवा मौनमे उत्तमसत्य धर्मका पालन—

अब सत्य धर्म की बात चल रही है। वर्णन तो बहुत अच्छे ढंगमें यों भी हो चला है कि क्षमा नर्दव पार्जव और जीवन। चोपा नम्बर लाभका लीजिए। चार कषायों की ही चोपा प्रारम्भके धर्म प्रसंग हो जान तो ये वहाँ चोरे नम्बरपर सत्य धर्मपर व्याख्या कभी नहीं सोच भी। इससे इस ग्रन्थमें चौथे नम्बरपर सत्य धर्मका व्याख्या चली।

मुनिजनोको अपने और हितके रूप मत्त वचन बोलना चाहिए, जिससे अपनी भलाई हो, दूसरोकी भलाई हो, वह अमृतसम है प्रिय मुखकारी, ऐसे वचन बोलना चाहिए जिससे अपना भी कल्याण हो, दूसरेका भी कल्याण हो। किन्ही पुरुषोको बहुत बहुत झूठ बोलनेकी आदत भी बन जाती। और कुछ ऐसे झूठके व्यसनी हो जाते कि जाते कि दो एक बार कभी झूठ बोले बिना चैनसी नहीं पड़ती। बताओ क्या रखा है उस भावमे ? वडप्पन तो यह है कि भाई गम्भीर रहें, सबके प्रति अच्छे वचन बोलें, और अपने कामसे मतलब रखें, आजीविकाका काम और धर्मपालन। व्यर्थकी यहाँ वहाँ की अधिक बातें बोलना अच्छा नहीं। जिनको अधिक बोलनेकी आदत है उनको वे उस अधिक वार्तालापसे कितनी हानियाँ हो जाती है। एक तो अपने आत्मामे गम्भीरता नहीं रहती, जानबल नहीं रहता, कुछ अधेरापन जैसा रहता जिसमे अपने आपको खुद एक लघु और शुद्ध जैसा अनुभव होता है, ऐसी कठिन स्थिति बन जाती है। दूसरी बात—अधिक बोलने वालेसे कुछ वचन ऐसे भी निकल बैठते हैं कि जो असत्य हो, दूसरेको कष्ट देने वाले हो, फिर उससे बैर बनने लगता है। फिर अधिक प्रलाप करने वाला एक ऐसी शक्तिका सचय नहीं हो पाता जिससे पुण्य बढे, पाप घटे। तो अधिक बोलना उचित नहीं। कम बोलना उचित है। जब बोले तो हित मित सत्य मधुर वचन बोलें। ऐसा जिनका व्यवहार है उन पुरुषोको कभी अशान्तिका अवसर नहीं आ पाता। सब एक बोलमे सही बात आ जाती है। सबके प्रिय बन लें अथवा अप्रिय। जैसे एक दिन सुना था कि जीभ और दाँतकी लड़ाई हुई। तो दाँत बोलें—अरी तू अधिक बात मत बगरा, तू हम ३२ दाँतोके बीचमे एक है, तुझे दबाकर दाँत टुकड़ा कर देंगे। तो जीभ बेचारी उस समय चुप रह गई। दो तीन दिन बाद जीभने क्या किया कि किसी बलवानको कुछ अटपट गाली बोल दिया, तो उस बलवानने उसके मुखमे दोनो ओर ऐसे ऐसे तमाचे जड़ दिए कि सारे दाँत टूट गए। तो भाई इससे यह समझो कि सेवा नहीं कर सकते तो इनका दुरुपयोग तो न करो। अगर धर्म प्रसंग कानेका, दोष व्यवस्था बनानेका कौशल नहीं है तो कमसे कम ऐसे वचन तो न बोलें कि जिससे धर्ममे विघ्न आये, किसीपर आपत्ति न आये। तो सत्य वचन बोलना, जीविका निर्विघ्न बननेका एक बहुत बड़ा स्थान है। सो मुनियोकी ही बात नहीं, आवकोको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। हमसे वचन ऐसे हित मित प्रिय निकलें कि जिन वचनो द्वारा मेरा भी अहित न हो और दूसरेका भा अहित न हो।

सति सन्ति व्रतान्येव सूनुते वचसि स्थिते ।

भवत्याराधिता सद्भिर्जगत्पूज्या च भारती ॥ ६२ ॥

(२४३) सत्य वचनोंके होनेपर व्रतोंमें समीचीनताकी संभवता—

दसलक्षण धर्म है । इस प्रकरणमें यह सत्य धर्मका वर्णन चल रहा है । सत्य वचनके होनेपर ही व्रत समीचीन होता है । वैसे भी अंदाज कर लो—कोई आदमी व्रत कर-
 हो, उपवास करता हो और झूठ बहुत बोला करना हो तो उसे लोग क्या समझेंगे ? और
 उसके भीतर क्या बात रही ? जब झूठ बोलनेकी प्रकृति है और चित्तमें मिथ्यारूप है तो
 व्रत उपवास वगैरह सही कैसे हो सकते हैं ? जिसको अपना उत्थान करना है उसको ढंगसे
 ही चलना होगा । अटपट कही धर्मकी प्राप्ति नहीं होती । क्रोध, मान, माया, लोभ आदि
 कषायें दूर करना और अपनेमें सच्चाई रखना । तो जो सत्य वचन बोलता हो उसके ही ये
 व्रत, तप शोभा देते हैं, समीचीन होते हैं और असत्य वार्तालाप क्यों करना ? असत्यमें बड़े
 झंझट होते हैं । चाहे सम्बन्ध हो चाहे न हो, असत्य वार्तालापमें नियमसे पीडा होती है । तब
 ही तो लोग कह देते हैं, मास्टर कहता है बच्चोंसे कि सच बताओ तो तुम्हारा कसूर माफ ।
 कोई कसूर किया हो बच्चोंने और वे सच कह देते हैं तो कहते हैं चलो तुम्हारा कसूर माफ ।
 तो देखो सचमें इतना गुण है कि कसूर भी माफ कर दिया जाता है । सच्चाई वहाँ ही
 प्रकट होनी है जहाँ किसी भी प्रकारका लालच न हो, जहाँ अपने लिए किसी प्रकारका लोभ
 नहीं, सच्चाई वहाँ ही प्रकट होती है, तो सत्य वचनकी जब स्थिति हो तब ही व्रत समीचीन
 होता है । और देखो ये सत्यवादी, ये सद्बचन बोलने वाले सज्जन पुरुषोंके द्वारा ये आराधित
 होते हैं और ये जगतपूज्य हैं । अच्छा यहाँ भी एक बातका निर्णय रखो कि जो आत्माके
 कल्याणमें सत्यताकी वाणी है ? उसे कहा है सर्वोपरि सत्य और लौकिक बातोंमें सच भी
 बोले तो भी वह उत्तम सत्य नहीं है । सच तो हो गया है लौकिक हिसाबसे, पर उसको
 उत्तम सत्यकी संज्ञा नहीं है जिस जीवको ज्ञान हो, सम्यक्त्व हो और आत्मकल्याणके साधक
 वचन बोलता हो उसे कहते हैं उत्तम सत्य । तो यह उत्तम सत्य तो जगतपूज्य है । लोग
 भगवानको जपते हैं तो सभी लोग श्रद्धा रखते हैं कि प्रभु उत्तम है, तो प्रभुमें क्या बात प्रकट
 हो गई ? सच्चाई प्रकट हो गई और पहले भी वे सत्य बोलते रहे । अब बोलना तो नहीं
 रहा प्रभुके, मगर जब तक शरीर है तब तक दिव्यध्वनि-वह भी सत्य वचन है और सिद्ध
 भगवानके तो सर्वोपरीसे सच्चाई प्रकट है । बोलनेकी बात तो नहीं है, शरीर ही नहीं है,
 मगर जैसा अकेला आत्मा सत्यरूप होता है वही रह गया तो जो सत्य वचनकी ओर अनुराग
 है, भक्ति है, सत्य वचनका पालन करता है उसका ही व्रत समीचीन हुआ करता है ।

आस्तामेतदमुत्र सूनृतवचाः कालेन यल्लप्स्यते,
 सद्भूयत्वसुरत्व ससृत्तिसरित्याराप्तिमुख्य फलम् ।
 यत्प्राप्नोति यश शशाङ्कविशद शिष्टेषु यन्मान्यतां,
 तत्साधुत्वमिहैव जन्मनि पर तत्केन सवर्ण्यते ॥६३॥

(२४४) उत्तम सत्यधर्मके पालनके फल यशोलाभ, सद्गतिलाम व अन्तमें मोक्षलाभ—

जो सत्य वचन बोलता हो ऐसा पुरुष आगे समय पाकर अनेक बातें पायगा सो तो सही है, जिसकी बात तो दूर जाने दो, याने वह तो पायगा ही, मगर वर्तमानमें भी उसमें बड़ा यश प्राप्त होता है सत्य वचनके प्रभावसे पर लोकमें क्या क्या बातें पैदा होती हैं ? समीचीन रूप मिलेगा, सुन्दर रूप । अभी सामुद्रिक शास्त्रमें जो शरीरको देखकर, हस्तरेखा देखकर या मुखकी बनावट देखकर, हाथोंकी बनावट, पैरोंकी बनावट, अंगुलियाँ गोल देखकर जो यह निर्णय बनाते हैं कि इसका अच्छा फल है, इसका बुरा फल है, उसका मूल आधार यह है कि अगर सब बातें सुन्दर हैं, शुभ हैं तो यह समझना चाहिए कि यह पुण्यवान जीव है । रेखासे मूल अनुमान यह बनाया जाता है, पर उसकी सुभगता किन-किन रचनाओंमें है सो वे सब जानते हैं, तो यह पुण्यवान है । उसके लिए लोग कहते कि इसका भविष्य अच्छा है । यह लक्ष्मीवान होगा, यह बुद्धिमान होगा । यह एक मूल आधार है सामुद्रिक शास्त्रका और जहाँ कुरूपता है हाथमें, पैरमें अथवा मुखमें, शरीरमें तो उससे अनुमान तो हुआ कि इसके पापका उदय है । सुभग, असुभग, शुभ अशुभ आदिक नाम कर्म तो हैं । यह एक साधारण बात है । कही ऐसा न समझना कि यह बात शतप्रतिशत ऐसी ही है, पर प्राय करके ऐसा होता है । कोई पुरुष रूपवान न हो, पर सुभग माना जाता है और कोई रूपवान होकर भी सुभग होता है तो यह एक अपवादरूप बात है, मगर मुख्य आधार है कि शरीरकी रचना देखकर लोग अनुमान करते कि यह पुण्यवान जीव है । वही बात यहाँ बतला रहे हैं कि जो सच्चाईसे अपना जीवन बिताता है उसको परलोकमें उत्तमरूप मिलेगा । देव गति प्राप्त हो और ससार नदीके पार हो जाय, यहाँ तक भी बात होती, याने मनुष्यभव उत्तम पाये और वहाँ सम्यक्त्व ज्ञान संयमकी एकता बने तो वह मुक्त भी हो जायगा । तो यह बात समय पाकर होती है तो यह बात तो सही है । जो बात निःशक होती है उसके लिए कहते हैं कि मायने वह तो है ही है । मगर सत्य वचन बोलने वाला पुरुष जो इस भव में चन्द्रके समान निर्मल यशको प्राप्त करता है और बड़े बड़े सज्जन महापुरुषोंमें मान्यताको प्राप्त करता है और एक बहुत बड़ी साधुताको प्राप्त होता है, कहते हैं कि उसका भी कौन

वर्णन कर सकता ? सत्यवादीका इस भवमें ही बड़ा मान्यपना होता है और आनन्दमे रहता है ।

(२४५) अज्ञानवश लौकिक जनोंको असत्यताके लाभका भ्रम—

आजकल प्रायः यह दृष्टि बन गई—देखो अमुक अफसर रिश्वत नहीं लेता या अमुक कोई किसी प्रकारका गलत काम नहीं करते । तो आजकल तो ऐसे सरल लोगोको लोग बुद्धूसा कहते है, ऐसे ही गृहस्थजनोंमे कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो ब्लेक करके कितनी ही कमाई कर लेता, कोई ऐसा है कि ब्लेक वगैरहके काम नहीं करना, अपनी न्यायनीतिकी कमाईमे सतुष्ट रहता है तो ब्लेक करने वाला समझता कि देखो हम कितना चतुर है, कितना समझदार है जो धन ज्यादा कमा लेते और यह तो बिल्कुल बुद्धू है जो समयका लाभ नहीं उठाते । अरे अधिक धन हो जानेसे मान लो लोगोने थोडा आदर सत्कार दे दिया, सभा सोसाइटियोमे कुछ स्वागत कर दिया, पर इससे इस आत्माको क्या लाभ मिलता है सो तो बताओ, उस आत्माको आरम्भ परिग्रहकी आकुलता होनेके कारण नरकआयुका बध होता । और, क्या मिलता है ? जनताके लोग मूर्ख नहीं है, भले ही एक विशेषके कारण वे मामने मान्यता करें, लेकिन पीठ पीछे कहते ही हैं कि अमुक तो यो है याने करोडो अरबोकी सम्पदा पाकर भी आखिर इस आत्माको मिलेगा क्या ? हाँ न्यायनीतिसे रहकर जो कुछ प्राप्त होता है तो उससे धर्ममे भी मति रहती है और विवेक भी रहता है और फिर उस समतापरिणाममे उसकी मृत्यु होती है । आगे अच्छा ही पायेंगे, मगर ऐसा विवेक तो किसी बिरले पुरुषके ही जग सकता है, नहीं तो देखनेमे यो लगता कि भाई करें काम जितना भी बन सके, क्यों कोई लालसा लगे ? तो सच्चाईका जहाँ आदर नहीं वहाँ न स्वयं सुखी है और न उसके वातावरणमे रहने वाले लोग सुखी हैं । तो जो सत्य वचनका पालन करने वाला है वह इस लोकमे भी मान्यता पाता, यश पाता और साधुना प्राप्त कर लेता है । यह उत्तम सत्यका वर्णन हुआ । अब आगे शौच धर्मके विषयमे कहते हैं । इस ग्रन्थमे पहले सत्य धर्मकी बात बताई, बादमे शौचधर्मकी और अनेक स्थलोपर पहले शौच धर्मका वर्णन है फिर सत्यका वर्णन है, तो ठीक है । जिस जिसकी विवक्षा है, जहाँ शौचको पहले कहा है वहाँ अभिप्राय है यह है कि चारो प्रकारकी कषायोका अभाव होनेसे क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच ये चार गुण प्रकट हो जायें वहाँ सच्चाई प्रकट होती है ।

यत्परदारार्थादिषु जन्तुषु निःस्पृहमहिंसकं चेत ।

दुश्छेद्यान्तर्मलहृत्तदेव शौच पर नान्यत् ॥६४॥

(२४६) परस्त्री, परधन आदिमे निःस्पृह जीवोंके उत्तमशौचधर्मका लाम—

शौच धर्म किसे कहते ? शौच शब्दकी व्युत्पत्ति है शुचे। भाव शौचम् । पवित्रके भावको शौच कहते हैं याने जो मल भरा था इस आत्मामें वह मल निकाल दिया तो शौच हो गया, पवित्र बन गया । उत्तम शौच वहा होता है जहाँ परस्त्री और परधनमें कोई लिप्सा नहीं और सर्वप्राणियोंमें जिसकी दयावृत्ति हो, हिंसा न करता हो ऐसा अहिंसक जो चित्त है वही उत्तम शौच है, उत्तम पवित्र भाव है । पवित्रता कही बहुत बहुत तेल साबुन आदिसे नहानेसे नहीं आती । मानो आप खूब रगड़ रगड़कर नहालें, शरीर भी खूब रगड़नेसे लाल पड़ जाय और मनमें आ जाय गंदा भाव, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील तथा परिग्रहका परिणाम बन जाय तो वहाँ कुछ पवित्रता हुई क्या ? पवित्रता वहाँ है जहाँ हृदय शुद्ध है, दयालुताका भाव है, पापोंसे दूर रहनेका भाव है । ज्ञानी जनोको ये सब बातें आसान हैं, और मोही जनोको अच्छी बात बड़ी दुस्तर होती है । जहाँ ज्ञानीने यह पहिचाना कि मेरे आत्माका तो मेरा ज्ञानस्वरूपके सिवाय कुछ है ही नहीं । वस यह ही मेरी दुनिया है, यह ही सब वैभव है, इस पर ही मेरा भरोसा है, यह ही मेरा भगवान, यह ही मेरा रक्षक, यह ही मेरा सर्वस्व । दूसरा प्राणी मेरा क्या है ? कोई मेरा क्या सर्वस्व है ? यह तो एक रागका, मोहका उदय है जो परस्पर सम्बन्ध बनाया जा रहा और परिस्थितिमें करना पड़ता है, मगर, तत्त्व यह कहता है कि इस जीवकी रक्षा कर सकने वाला तो खुदका ज्ञानबल ही रक्षा कर सकता है । दूसरा कोई किसीका रक्षक नहीं । मानो पापका उदय आया, निर्धन हो गए, कोई सता रहा, मुनियोपर भी तो कोई उपसर्ग करता है तो बतलावो क्या वह मुनिके पुण्यका उदय है ? वह तो पापका उदय है, क्योंकि उपसर्ग हो रहा । लेकिन ज्ञानबल है उनके और ज्ञानबलके द्वारा अपने ज्ञानस्वरूपमें ज्ञानको रमा लिया तो उनको कोई खोटा फल नहीं मिला, वे तो अन्दरमें प्रसन्न हैं । तो ऐसे ही जो अपनेको ज्ञानमात्र निरखकर, बाहरी बातोंकी उपेक्षा करके क्योंकि उनमें कोई तत्त्व नहीं, अन्तः निर्मल रहते हैं, उनके उत्तम शौच धर्म होता । ज्ञानी जन तो इतना भी सोचते कि अगर कोई मेरे दोष बखानकर सुखी होता है तो हो । भला हम काम तो आये उसके सुखी होनेमें । अरे लोग तो दूसरेको सुखी करनेके लिए धन खर्च करते हैं और यहाँ तो हमने कुछ खर्च भी नहीं किया । दूसरे लोग हमारी कोई निन्दा करके सुखी होते हैं तो हो । भला हमारी वजहसे किसीको सुख तो हुआ । कोई किसी प्रकार विघ्न डालकर सुखी होता है तो यह सुखी तो हुआ, इतना तक ज्ञानीजन चित्तमें चिन्तन किया करते हैं । वे भला दूसरेको दुखी करनेका परिणाम कैसे रखेंगे ?

(२४७) कषायभावोंके सम्पर्कसे आत्माकी अशुचिता—

कषाय इस जीवके बैरी हैं। किसीको जब क्रोध आता है तो उसके सारे गुण फुक जाते हैं। कोई मान करता है तो फिर लोग उसको आदर नहीं देते। कोई मायाचारका परिणाम रखता है तो वह तो निरन्तर शल्यमे रहता है, रातको उसे नीद नहीं आती, क्योंकि उसका मन भीतरमें भय खा रहा है। जिसके तीव्र लोभ कषाय जग जाती उसकी बहुत खोटी दशा हो जाती है। हृदकी बात दूसरी है, मगर हृदसे अधिक जो गृहस्थ लोभ कषाय करता है वह अन्तमें उससे कई गुना नुकसान पाता है। कषायोंसे परे होनेमें पवित्रता प्रकट होती है। तो जो परस्त्रीमें, परधनमें अपना चित्त फंसाता हो, देखो ये दोनों बड़ी बेकार बातें हैं खुदके लिए। परस्त्रीसे स्नेह हो तो एक तो वह बड़ा आधीन हो जायगा, दूसरे वह चोरी चोरी ही चेष्टा करता है। उसका चित्त जानता है कि मैं पाप कर रहा हूं वह समझ रहा है ना खुद, इसलिए वह व्यग्र रहता है, और एक दीनसा हो जाता है। लाभ क्या क्या मिलेगा? बताओ परस्त्रीसम्बन्धसे लाभ क्या मिला? लाभ कुछ नहीं मिला बल्कि खोया ही खोया है। चरित्र खोया, धन खोया, समय खोया, शक्ति खोया, ज्ञान खोया। इसी प्रकारकी बात परधनकी है। मान लो किसी चोर डाकूने किसीका धन हड़प लिया तो उससे उसका क्या भला होगा? अरे चोर डाकू कहीं धनिक नहीं सुने गए। और कोई धनिक हो भी जायें तो वह बेकार। जब पब्लिकमें जाहिर नहीं हो सकता, लोगोमें बैठ नहीं सकता तो उस धनसे उसे लाभ क्या? आखिर धन तो संचित किया था अपना महत्त्व स्थापित करनेके लिए, पर कहां उसका महत्त्व स्थापित हो पाता? तो जो परस्त्री, परधनमें अपना चित्त नहीं फंसाता उस पुरुषके शौच धर्म प्रकट होता है।

(२४८) तृष्णाके त्यागमें उत्तमशौचधर्म—

उत्तमशौचधर्मकी पवित्रतामें यह सामर्थ्य है कि कठिनसे कठिन मल पाप जो बड़ी मुश्किलसे छेदे जा सकें, दूर किए जा सकें उन मलोको हटा देती है। पवित्रता वहां ही है जहां लोभ कषाय नहीं है। लोभके रहने पर पवित्रता नहीं है। लोभ जहां है वहां वह हिंसा करेगा, झूठ भी बोलेगा, चोरी भी करेगा। लोभ जहां है तो लोभ तो जाति है। धनके विषयमें लोभ हो, मूड बदल जाय तो कुशीलका भी लोभ हो सकता और परिग्रह पाप लोभ कषाय वालेको सर्व ओरसे पाप घेर लेता है और लोभ करना किस बातपर? कोई अधिक दिन नहीं हुए होंगे, जब सम्राट सिकन्दरने बहुतसे देश जीत लिये, और जब वह मरने लगा तो उसको अपनी करतूत पर बड़ा पछतावा हुआ। उसने कह दिया कि देखो जब मेरी

अर्थी निकालना तो साथमे बहुत बड़ा वैभव भी ले जाना और मेरे दोनो हाथ अर्थीसे बाहर निकाल देना ताकि दुनिया यह समझ ले कि देखो सम्राट सिकन्दर ने अपने जीवनमे कितना कितना दूसरोको सताकर धन वैभव जोड़ा, मगर आज खाली हाथ जा रहा है। यह जीव मुट्टी बाँधे तो आता है और हाथ पसारे जाता है। मायने जब यह पैदा होता है तो अपने साथ पुण्य लेकर आता है। तभी तो देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है, थोड़े दिनोंका होता है तो उसकी मुट्टी बँधी रहती है। वह पुण्य साथ लेकर आता, तभी तो माता पिता, बुआ, मौसी, नौकर चाकर आदि सभी उसे गोदमें लिए लिए फिरते हैं, उसे सदा मुस्कराते देखना चाहते हैं। वह सब उसके पुण्यकी ही तो महिमा है। लेकिन वही बालक जब कुछ बड़ा होता है, कुछ पापोंमे, विषयकषायोंमे लगता है तो उसका पुण्य क्षीण हो जाता है, और मुट्टी खुल जाती है। जब यह जवानीमे आता है तो कितनी ही तरह के खोटे भाव बनाता है, सबलेश बनाता है तो वहाँ पुण्य एकदम बरबाद हुआ और वो अन्तमे हाथ पसारे चला जाता है। तो जीवन उनका धन्य है जो जीवनमे पवित्रताका भाव रखते हैं। पवित्रता वही बन सकती जहाँ लोभ न छा जाय। अभी आपके नगर सहारनपुरमें ही देख लो एक वैद्यराज रहते हैं, वे सब लोगोकी दृष्टिमे कितना प्रशंसाके पात्र बने हुए हैं? कितना सरल, कितना सतोषी उनका जीवन है? उनके जीवनमे बड़ी पवित्रता है। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ प्रसन्नता है। धन कम हुआ तो क्या, बढ़ गया तो क्या? आखिर एक दिन वह आयगा जब कि सब कुछ छोड़कर जाना होगा। बात तो दोनोमे एक समान है। धन कम हो तो, अधिक हो तो। रही आकुलताकी बात तो अधिक धन छोड़ गए तो आप सोचते होगे कि आखिर वह धन हमारे बच्चोंके तो काम आयेगा, पर मरनेके बाद कौन किसका बच्चा, कौन क्या? एक बड़ा विवेक करनेकी जरूरत है। यह लोभ कषाय अपनेमे न फटकना चाहिए। विवेक रहना चाहिए, वहाँ उत्तम शौच धर्म प्रकट होता है।

गङ्गा सागरपुष्करादिषु सदा तीर्थेषु सर्वैस्वपि,

स्नातस्यापि न जायते तनुभृतः प्रायो विशुद्धि परा।

मिथ्यात्वादिमलीमस यदि मनो बाह्येऽतिशुद्धोदके—

घ्रात कि बहुशोऽपि शुद्ध्यति सुरापूरप्रपूर्णां घट ॥६५॥

(२५१) मोहमलीमस प्राणीके गङ्गासागरस्नानादिसे पवित्रताकी असम्वत्ता—

लोकमे ऐसा एक रिवाज चल रहा है कि लोग गंगा, या कोई पुष्कर पोखरिया या कोई समुद्रमे नहा आते और उसमे अपनी यह श्रद्धा रखते कि इसमे नहा लेनेसे हमारे

सारे पाप धुल गए, पर जरा सोचो तो सही कि ऐसा करनेसे पाप धुले कि चढे ? अरे पाप तो धुलेंगे सम्यग्ज्ञानसे । यहाँ तो एक ऐसा मिथ्यात्व बनाया कि इसमें नहानेसे पाप धुलते हैं; एक तो यही बड़ा पापका काम कर डाला गलत धारणा बनाकर । अरे पाप तो धुलने हैं पवित्रताके भावोंसे । बहुतसे लोग शिखरजी जाते तो वे भी सोच बैठते कि वहाँ जानेसे, वदना करनेसे हमारे पाप धुल जायेंगे, पर उनकी यह धारणा भी गलत है । अरे कही उस स्थानमें जाने मात्रसे पाप न धुलेंगे । हाँ वह एक साधन है पवित्र भाव बनानेका और पाप धोनेका । वहाँ जब यह ख्याल आता कि ऐसे ऐसे मुनीश्वर इस इस तरहसे तपश्चरण करके मोक्ष गए तो वहाँ एक पवित्र भाव बनता जिससे पाप धुलते । तो यहाँ तो एक आत्मामे पवित्रता आने की प्रेरणा मिली, पर उन नदियोंमे उन पोखरोमे स्नान करनेसे पाप धुलते हैं—यह मान्यता तो मिथ्यात्वभरी है । इस मान्यतासे तो पाप और बढ़ते हैं । ऐसा भी तो होता कि नहा रहे गंगामे और कोई उस जगह जरा सी बाधा दे दे तो कहो उससे लड बैठें । तो पवित्रता वहाँ कैसे आये ? सुना है कि सिद्धवर कूटके पास एक नदीके घाटके पास कोई पहाड़ी है, उसके प्रति ऐसी प्रसिद्धि है कि उस पहाड़ीसे जो ढकेल दिया जाता वह नीचे गिर जानेपर सीधे बैकुण्ठ पहुँचता । अरे उस पहाड़ीसे नीचे नदीमें गिरनेपर तो उसके शरीरका चूर चूर हो जायगा, उरुका पता ही न पड़ेगा । और और भी करोत करवट आदिकके स्थान ऐसे बताये गए हैं जहाँसे लोग मरण करनेपर बैकुण्ठका मिलना बताते हैं । तो भला बतलावो यह मान्यता कितनी मिथ्यात्व भरी मान्यता है ? यह तो एक उल्टी क्रिया है, आत्मघातकी क्रिया है, इससे आत्मामे पवित्रता नहीं आती, शीघ्र धर्म प्रकट नहीं होता । गंगामे सागरमे पोखरियोंमे किसी भी जगह स्नान करनेसे आत्मामे विशुद्धि नहीं बनती ।

(२४०) गङ्गानदीकी पवित्रताका तथ्य—

देखो यह रूढ़ि क्यों बनी कि गंगा पवित्र है ? इसका मूल कारण यह है कि जम्बूद्वीपमे जहाँ भरत क्षेत्र है, और उस भरत क्षेत्रके बीचमें हिमवान पर्वत है । उस हिमवान पर्वतमे एक पद्म नामकी बहुत लम्बी चौड़ी चूलिका है । वहाँसे गंगा और सिंधु नामकी दो नदियाँ निकलती हैं । यहाँ जो गंगा है वह वह गंगा नहीं है । वह गंगा तो शाश्वत है बहुत बड़े विस्तारकी है, जहाँ तक कोई आजकल पहुँच भी नहीं सकता और ऐसा होना है कि वह गंगा नदी जब पर्वतसे नीचे गिरती है तो वहाँ एक कुण्ड है, वहाँ गंगादेवीका निवास है और उसके बीचमे एक अकृत्रिम चैत्यालय बना हुआ है । उस चैत्यालयमे जिनेन्द्र भगवानकी मूर्ति है, उस मूर्तिपर उस नदीका जल प्रपात होता है, और वह बहता हुआ पानी यो समझिये

कि वह गंगोदक है। मगर वह गंगा नदी बहुत दूर है। उसके बाद म्लेच्छ खण्ड है। एक तो यह बात है जो प्रसिद्धि चल रही कि गंगा बहुत पवित्र है। दूसरी खान-सुनो—जब आदिनाथ भगवान् ऋषभदेवके समयमें भरत चक्रवर्ती थे तो भरतचक्रवर्ती कैलाश पर्वतपर आये, वहाँ स्मरणके लिए स्वर्णके तीस चौबीसीके ७ जिन मन्दिर बनवाये। वे भी चले गए। बहुत समय बादमें जब सागर चक्रवर्ती हुआ तो उस समय यह ध्यान आया कि ये जो कैलाश पर्वतपर मन्दिर बने हैं तो कोई समय ऐसा आयगा कि लोग लोभके वश होकर इन जिन-मन्दिरोंको तोड़ डालेंगे और लूट लेंगे।

इस कारण उनकी सुरक्षाके लिए सागर चक्रवर्तीके कई हजार पुत्रोंने उस कैलाश पर्वतके चारों तरफ एक बड़ी खाई बनायी और उस विषयमें चिन्ह थोड़े थोड़े अब भी वहाँ विदित होते हैं। और उस खाईको फिर एक ओरसे चौड़ा करके बही है नदी। वह अनेक जड़ी बूटी वाले पर्वतोंसे होकर आयी है, इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिसे भी उस गंगाके जलमें कुछ अतिशय है। कही उस गंगाके जलमें ऐसी पवित्रता नहीं है कि उसमें स्नान करने से पाप धुलें। हाँ यह बात और है कि जब उस जलमें स्नान कर लिया जाय तो उस समय शरीरका मैल, गदगी कुछ दूर हो, शरीरमें हल्कापन आये, उस वक्त प्रभुके स्वरूपका ध्यान हो जाय, इतना तो हो सकता, मगर आत्मविशुद्धि तो कषायोका त्याग करनेसे ही होगी, अन्य प्रकारसे आत्मामें पवित्रता न होगी। तो ऐसा सागर, गंगा, पोखर आदिमें स्नान कर लेने मात्रसे आत्मामें पवित्रता कैसे हो सकती? जैसे मदिरासे भरा हुआ घड़ा है, उसे ऊपरसे कितना ही घोया जाय पर वह भीतरसे पवित्र नहीं हो सकता, इसी तरह जिस आत्मामें अज्ञान भरा है उसे कितना ही सागर, गंगा, पोखर आदिमें स्नान कराया जाय, पर उसमें पवित्रता आ नहीं सकती। आत्मामें पवित्रता तो लोभ कषायके त्यागसे ही हुआ करती है।

जन्तु कृपादितमनसः समितिषु साधो प्रवर्तमानस्य ।

प्राणोन्द्रिय परिहार संयममाहुर्महामुनय ॥६६॥

(२५७) संयमके आधार अहिंसाका ईर्ष्यासमितिमें दर्शन—

इस ग्रन्थमें प्रथम परिच्छेदमें यह बताया गया था कि धर्मसे ही जीवकी उन्नति हो सकती है, पूर्णविकास हो सकता है। तो वह धर्म क्या है? धर्मकी ५ परिभाषायें की थी—जीवदया धर्म है। दूसरी बात आकषर्मा मुनिधर्मके भेदसे दो प्रकारका धर्म है। तीसरी बात रत्नत्रय धर्म है। इन तीन बातोंका वर्णन हो चुका था। अब चौथी बात दसलक्षण धर्म है, इसका वर्णन चल रहा है और इसके बाद ५वीं बात कही जायगी कि शुद्ध

स्वरूप मोह क्षोभरहित परिणाम-धर्म है। तो दसलक्षण धर्मके प्रसंगमें, शौच धर्मका वर्णन हुआ। अब आज संयम धर्मका वर्णन चल रहा। संयम किसके प्रकट होता है? साधुपरमेष्ठी के याने जो विषयोकी आशासे रहित हैं, आरम्भ पण्डितसे अत्यन्त विमुख हैं—ज्ञान ध्यान तपश्चरणमें जिनका उपयोग चलता है ऐसे महापुरुष, संयमके धारी होते हैं। जिनको प्राणियों के प्रति इतनी कृपा बनी है कि जिसके कारण उनका मन बड़ा, गीला हो गया अर्थात् दया से जिनका मन भरा हुआ है और समितिके प्रवर्तनसे चूँकि दयासे भरा हुआ हृदय है मुनि महाराजका अतएव समितिमें प्रवर्तन हुआ। समिति क्या? जैसे ईर्यासमिति याने दिनमें चार हाथ आगे जमीन देखकर अच्छे कामके लिए अच्छा भाव रखकर गमन करनेको ईर्यासमिति कहते हैं। चार बातें कही गई ईर्यासमितिमें—कोई दिनमें न जाय और रातको बड़े बिजलीके उजेलेमें जो चार हाथ आगे जमीन देखकर और अच्छे कामके लिए जाय, अच्छे भाव रखकर जाय तो भी समिति न कहलायगी। दिनमें जाय, चार हाथ जमीन देखकर जाय और किसी छोटे कामके लिए जाय तो भी समिति न कहलायगी। अच्छा, अच्छे काम के लिए भी जाय, दिनमें जाय, देखकर जाय, लेकिन गुम्सा रखकर कोई बुरा भाव करके गमन करे तो वह ईर्यासमिति न कहलायगी, क्योंकि समितिका प्रयोजन है सम् इति, जो भली प्रकारसे अपने आपको प्राप्त कराये, इस प्रयोजनसे अत्यन्त बहिर्भूत हो गए तो समिति नहीं है। तो ईर्यासमितिमें मुख्यता है कि प्राणियोंकी हिंसा न हो सके। तब ही तो जो साधु होते हैं वे पैरोमें जूता या खडार्क या चप्पल कुछ नहीं पहनते।

(२५२) संयमके आधार अहिंसाका भाषासमिति आदि समितियोंमें दर्शन—

भाषासमितिमें हित मित प्रिय वचन बोलते। साधुसत कभी कोई दोष हो जाय तो प्रायश्चित्त लेते हैं, छेदोपस्थापना करते हैं, पर उद्देश्य यह रहता है कि किसी भी प्राणीको मेरे द्वारा कष्ट न हो। थोड़ा बोलना, हितकारी बोलना, प्रिय बोलना, ऐसी जतुक्को-पर कृपा है। साधु कभी अपने खानेका स्वयं प्रबन्ध नहीं रखते। रसोईघर हो, बगीचा हो, कमाई हो, खुद चले लोग भोजन बनायें ऐसा साधु जन नहीं करते, क्योंकि उसमें प्राणियोंकी हिंसा सम्भव है। तब भिक्षावृत्तिसे गृहस्थ लोग जो शुद्धतासे करते हैं वहाँ मिल जाये तो ले लेते हैं। कोई चीज घरें उठायें तो देखभाल कर। देखभाल करके मायने कोई प्राणी, जीवजतु न हो जिसपर चीज रखी जाय और उठाते समय कोई जतु उमपर न हो कि वह गिर जाय। देखकर घरने उठानेके मायने है हिंसा वचन कर। इसके विपरीत नहीं। एक बार एक मकान मालकिनने अपने नौकरसे कहा कि तू ऊपरसे कूड़ा नीचे फेंकता है सड़कपर तो यो ही अटपट न फेंक दिया कर। बहुतसे भले आदमी भी निकलते हैं सड़कपरसे, उन्हें देख

कर कूड़ा करकट नीचे फेंका कर । अब नौकरने क्या किया कि कूड़ा लिए खड़ा, इतजार कर रहा था कि जब कोई भला आदमी निकले तो उसपर कूड़ा फेंके । आखिर एक बावू जी उधरसे निकले तो उन्हें देखकर उस नौकरने कूड़ा फेंका । यह दृश्य देखकर मकानमालकिन नौकरपर बहुत भुल्लाई और बोली—अरे तू यह क्या करता है ? तो उसने कहा कि तुमने ही तो कहा था कि नीचेसे भले आदमी जाते हैं उन्हें देखकर कूड़ा फेंका करो । तो ऐसे ही समझो—जीव जंतु देखकर चीज धरना उठाना ताकि जीवोकी हिंसा न हो । जब कभी मल-मूत्र क्षेपण करें तो निर्जन्तुस्थान देखकर करें तो वह समिति है । जो अपनी ऐसी प्रवृत्ति रखते वे दयाके सागर हैं । ऐसे महापुरुषोके ही तो प्राणिहिंसा और इन्द्रियविषय परिहार होता है याने दूसरे जीवोके प्राणोका बचाव और अपने इन्द्रिय सयम, दोनों प्रकारके सयमको महामुनि पालते हैं । हाँ उन्होंने बोला, पर कुछ-कुछ काम गृहस्थका भी है कि नहीं ? अटपट तो न बोलना चाहिए । देख-भालकर दिनमें गृहस्थजन रसोई बनतो, किसी जीव-जंतुको बाधा न हो । शुद्ध निर्दोष मर्यादित भोजन बनाते । देखो फर्क कुछ नहीं पड़ता खर्चमें चाहे शुद्ध खावे, चाहे अशुद्ध खावे । बल्कि शुद्ध खाने वालेका चाहे कम खर्च हो जाय । लग रहा ऐसा एक दिन करनेसे कि बड़ा खर्च पड़ता है । अरे रोज रोज तो कहीं चाट पकौड़ी खा रहे, कहीं अलग से चाय नास्ता कर रहे, अनाप-सनाप जब चाहे खा पी रहे, यो तो बड़ा खर्च बैठ जाता, पर एक दो बार शुद्ध भोजन बना तो उसमें कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ता । हाँ एक मन चाहिए और थोड़ा श्रम हो जाता है । तो यह श्रम तो स्वास्थ्यप्रद है और सयमपूर्वक आहार होनेसे चित्त कितना प्रसन्न रहता और ऐसा मनमें भाव रहता कि आज तो हम बड़ा अच्छा काम कर रहे । निष्पाप रहना यह बहुत बड़ा बल है आत्माका । हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इन ५ पापोसे विरक्ति हो और हृदय निष्पाप हो तो एक बड़ा बल मिलता है, धैर्य मिलता है, सुख मिलता है और दुःख कट जाते हैं । जो कर्म बंध गए वे आसानीसे नहीं मिटते । उदयमें आयेंगे, फल प्राप्त होगा । कोई बहुत ही बड़ा सम्यक्त्वका परिणाम और आत्मानुभव हो वहाँ कर्मोंमें फर्क आ जाता है, मगर यह कोई आसान बात नहीं है । जैसे लोग कहते कि भोग भोगना बड़ा आसान है, मगर जितने सस्ते समझ रखा उतने ही वे महंगे पड़ेंगे, उनका परिणाम कटु होता है । तो सयमरूप प्रवृत्ति पुरुषोमें मिलती है, उस सब में अपनी-अपनी शक्ति अनुसार होना चाहिए ।

मानुष्यं किल दुर्लभं भवभृतस्तत्रापि जात्यादयः—

स्तेष्वेवाप्त वचः श्रुतिस्थितिर् तस्तस्माच्च दृग्बोधने ।

प्राप्ते ते अतिनिर्मले अपि परं स्यातां न येनोज्झते ।

स्वमोक्षैकफलप्रदे स च कथं न श्लाघ्यते संयम ॥६७॥

(२५३) आत्महितमें प्रयत्न होनेपर वर्तमान प्राप्त मनुष्य, जात्यादि श्रुति अ.दिकी सफलता—

देखिये हम आपने जो आज समागम पाया है, जैसे मनुष्यभव, उत्तम जाति, उत्तम कुल धर्म श्रवणका सामर्थ्य, धर्म सुननेको भी मिलता है, स्वाध्याय, सत्सगके सब समागम । देखिये कितनी बड़ी सुविधायें हैं ? ऐसी सुविधावोको देखकर कोई जैसे उसने उसकी प्रवृत्ति की है वैसी ही प्रवृत्तिमें रहे तो यह उसके लिए एक कितना पछतावा जैसी बात है ? यह मनुष्यभव बहुत दुर्लभ है । जिसे इन्द्रदेव सुर तरसते हैं । जब तीर्थंकर विरक्त होते हैं । घरमें थे पहले, विरक्त होते हैं तो ब्रह्मलोकसे लौकांतिक देव आते हैं, उनके वैराग्यको प्रशंसा करते हैं, इन्द्रदेव भी आते हैं और तीर्थंकर महाराजको बनमें ले जानेके लिए बड़ी अच्छी पालकी सजाते हैं । उस पालकीमें वे तीर्थंकर देव विराजमान हैं, उस समय इन्द्रदेव उस पालकीको उठाने लगता तो मनुष्य रोक देते, ठहरो, आप लोग इस पालकीमें हाथ लगानेके अधिकारी नहीं हैं । तो इन्द्रदेव बोले—अरे मनुष्यों जरो होशमें बात करो । तुम्हारी क्या ताकत ? गर्भकल्याणक, जन्मकल्याणक हमने मनाया, बड़े-बड़े ठाठ-बाट करनेकी सामर्थ्य हममें है, तुम क्या कर सकते हो ? क्यों व्यर्थमें हठ करते हो ? तो मनुष्योंने कहा—नहीं नहीं, इसमें तो हाथ हम ही लगायेंगे । ये तीर्थंकर देव हमारे कुलमें हुए हैं, हमारे ही घरके तो हैं और हम पहले पालकीमें हाथ न लगा सकें, यह कैसे हो सकता ? खैर बड़ा विवाद बढ़ा । इसका न्याय कुछ वृद्ध लोगोके हाथ सौंपा गया, तो विचार करके वहाँ निर्णय दिया गया कि इस पालकीमें पहले हाथ वही लगा सकता है जो तीर्थंकरकी ही तरह दीक्षा ग्रहण कर सके । इस इतनी बात सुनते ही देवता लोग अपना माथा धुनने (ठोकने) लगे । देवता लोग संयम धारण नहीं कर सकते । उनका वैक्रियक शरीर है, ठंड गर्मी भूख प्यास आदिकी उन्हें कोई बाधा नहीं, उनको किसी प्रकारका कष्ट नहीं, वियोग भी नहीं । अगर कोई देवी गुजर जाय तो थोड़े ही कालमें उस ही स्थान पर नई देवांगनाओका नियोग मिल जायगा । उनके संयम नहीं होता । तो उस समय इन्द्र माथा धुनकर व मनुष्योंके सामने हाथ पसारकर कहता है कि ऐ मनुष्यो ! मेरी सारी जो इन्द्रसम्पदा है वह ले लो पर मुझे अपना मनुष्यत्व दे दो । तो यों मांगनेसे कही उनको मनुष्यत्व मिल तो न जायगा, पर एक बात कही जा रही है कि यह मनुष्यभव मिलना दुर्लभ है ? तो भई यह मनुष्य पर्याय हम आपने प्राप्त कर ली । अगर मान लो तुच्छसे तुच्छ पर्यायोमें उत्पन्न हो गए होते तो क्या लाभ था ? उत्तम जातिका

मिलना दुर्लभ है। उत्तम जाति भी प्राप्त हो जाय तो बीतराग वाणी जिनवाणी, जो सच्चा मार्ग बताती, जिसमें किसी तरहका पक्ष रागद्वेष नहीं, जो सीधे आत्माके नाते ही आत्माके कल्याणकी बात कहे ऐसी वाणीका श्रवण मिलना बहुत दुर्लभ है, और जिनवाणी श्रवण भी मिल जाय तो लो थोड़ा ही सुन पाये, जल्दी मर गए तो भी काम ना बना। तो आयुका विशेष मिलना यह दुर्लभ है।

(२५४) बोभिलाम दुर्लभता व संयमकी अतीव दुर्लभता —

आयु भी मिल गई, मगर सबसे दुर्लभ बात है सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति। और सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान भी मिल गए तो भी संयमके बिना मोक्षरूपी एक अद्वितीय फलको नहीं दे सकता है। तब संयमका कितना महत्त्व है, ऐसे संयमकी बात किसके द्वारा प्रशसनीय न होगी? संयम एक बहुत पवित्र भाव है और अपनी शक्ति माफिक श्रावको को संयम पालना चाहिए। मुनिराज तो अपनी पूर्ण सामर्थ्यसे संयमका पालन करते हैं।

कर्ममल विलयहेतोर्बोधदृशा तप्यते तपः प्रोक्तम् ।

तद् द्वेषा द्वादशधौ जन्माम्बुधियान् पात्रमिदम् ॥ ६८ ॥

(२५५) भवसागरतारणके लिये यानपात्ररूप उत्तम तपकी महिमामें अनशन व ऊनोदर-तपका निर्देशन—

दसलक्षणमय धर्ममें संयम तकका वर्णन हो चुका। अब उत्तम तपका वर्णन किया जा रहा है। कर्मरूपी मलोके नाश करनेमें कारणभूत होनेसे जो सम्यग्दृष्टि ज्ञानी पुरुष हैं उनके द्वारा तप तपा जाता है। वह तप क्या है? सो तपके भेदके परिचयसे भली भाँति मालूम हो जायगा। ये तप १२ प्रकारके हैं और ये जन्मरूपी समुद्रसे पार होनेके लिए जहाज की तरह हैं। तप नाम केवल शारीरिक कष्टका नहीं है। तपके मायने है इच्छानिरोध। इच्छा इच्छा न रहे वहाँ आत्मबल बढ़ता है, और उस तपश्चरणके प्रतापसे कर्ममल ध्वस्त होता है। १२ प्रकारके तपोमें यह ही बात निरखनी है कि इस विधिसे यहाँ इच्छावोको दूर किया गया है। ये तप १२ प्रकारके हैं। पहला तप है अनशन, उपवास, आहारका त्याग करना। आहारकी इच्छा न रखना और अपने आत्माके समीप निवास करना। ऐसी जो वृत्ति रखेगा कि आहारकी इच्छा ही न हो और आत्मध्यानमें चित्त लगे तो वहाँ कर्ममल दूर होता है। दूसरा तप है ऊनोदर, मायने उदरसे ऊन (कम) भोजन करना, भूखसे कम भोजन करना इसे कहते हैं ऊनोदर। इसमें प्रमाद नहीं रहता, भोजनकी आसक्ति नहीं रहती और आत्मा की सुध रहती है, इस कारण यह तप कहा गया है। मानो कल उपवास करना

है तो वह ऊनोदरमे हिसाब नहीं रखता कि कल उपवास करना है तो आज दूनोदर करले ऊनोदर सहज वृत्ति है उनकी । इसमे इच्छाका अभाव है । इसमे भोजनविषयक आसक्ति नहीं है, इस कारण इच्छानिरोधकी वजहसे यह कर्ममल अपने आप दूर होता है । जीव कही कर्म को हटाता नहीं, किन्तु जीव अपने भाव सभालता है तो कर्म अपने आप हट जाते हैं । जैसे कोई महिमानसे अधिक प्रीति न करे तो महिमान अपने आप जल्दी घर छोड़कर चला जायगा, बस यही नीति ज्ञानीकी है । ये कर्म महिमान है ? महिमा नहीं जिसकी, पर घर आ गए हैं, इस आत्माके एक क्षेत्रमे बंधनबद्ध है, रहो, किन्तु यह जीव अगर उनके फलमें प्रीति न करे तो ये कर्म टिक नहीं सकते । तपश्चरणोमे यह ही एक महिमा हुआ करती है ।
(२५६) तपश्चरणका महत्त्व जानकर यथाशक्ति तप करनेका अनुरोध—

देखो तपश्चरण आत्माकी शुद्धि करता है, सो तो ठीक ही है । साथ ही शरीरकी भी शुद्धि करता । प्राकृतिक चिकित्सामे इसका महत्त्व है ही, पर वैद्य डाक्टर इलाज करने हैं तो पथ्यकी बात पहले रखते हैं । पथ्य १५ आने इलाज है, औषधि एक आना इलाज है । चतुर वैद्य, जानकार पथ्यपर अधिक दृष्टि रखते हैं । पथ्य क्या है ? यह ही तो एक प्रकार का तपश्चरण है । जैसे सुना है और आगममे बताया है और यहां तक कि वेदमे भी जहाँ ऋषभ अवतारका वर्णन है तो वहाँ लिखा है कि उनके मलकी सुगंधसे बहुत दूर दूर तकके कष्ट दूर होते थे । यद्यपि तीर्थकरके मल नहीं होता, पर एक ऋद्धि और अतिशयकी बान वहाँ भी दिखाई गई है । वहाँ मल नहीं तो शरीरकी हवासे ही अनेक लोगोके दुःख दूर हो जाते हैं । तपश्चरणमे बहुत प्रभाव है । अच्छा देखो मंत्रमे भी प्रभाव है कि नहीं ? सर्प का विष कैसे दूर होता ? मंत्रवादी लोग मंत्र पढ़ रहे, बोला नहीं वह मंत्रकर्ता, उसमे घुना नहीं, मंत्रक शब्दोने वहाँ कोई चेष्टा नहीं की, वह तो मन ही मन जप रहा, किन्तु ऐसा निमित्तनैमित्तिक योग है कि जो साफ स्पष्ट है, विष दूर हो जाता है । और उसे उदा रण रूपसे स्वयं समयसारमे दिया है । तो फिर जो तपश्चरण करता है, अपनी निर्मलता बनाता है उसके उस परिणामके कारण अनेक अतिशय अपने आप प्रकट होते हैं । कर्म स्वयं दूर हो जाते हैं । जीवनमे संयम तप, ज्ञान—इन सबका बहुत प्रकारमे यत्न करके सेवन करना चाहिए । कोई जीव किसीका साथी नहीं, कोई किसीका रक्षक नहीं । स्वयं ही स्वयंका रक्षक है । खुद ही अपने परिणाम निर्मल रखे, निज ब्रह्मस्वरूपको ठीक ठीक पहिचाने, वहाँ प्रीति बनाये तो जीवका उद्धार है । कुटुम्ब मित्र और लोग पक्ष पार्टी ये कोई भी मददगार नहीं । यह देह भी तो मददगार नहीं है, फिर अन्यकी तो क्या ही क्या है ? इससे अपने जीवनमे

शक्ति अनुसार शक्ति न छिपाकर समयमें लगना चाहिए। जब यह कहा जाता कि देखो शक्तिके अनुसार तप व्रत करो तो उसका अर्थ क्या लेते हैं लोग कि शक्तिसे अधिक न करना, कम ही रखना, पर अर्थ वहा यह है कि शक्तिको न छिपाकर डटकर व्रत तप समयमें लगना शक्तिके अनुसारका अर्थ हटाकर नहीं किन्तु उसके माफिक तपश्चरणमें समयमें लगना।

(२५७) उत्तम तपमें शेष चार बाह्यतपोका सक्षिप्त निर्देशन —

तीसरा तप है वृत्तिपरसंख्यान। इसका उपयोग साधुजन अधिक करते हैं। कोई ऐसी आखिड़ी ले ली कि ऐसा होगा तो आज आहार लेंगे, न होगा तो न लेंगे। और उस विधिसे आहार न मिले तो भी वे प्रसन्न रहते, दुखी नहीं होते, यह अभ्यास चलता है साधु जनोका। चौथा तप है रसपरित्याग। रसका परित्याग करना। कोईसा भी रस, एक दो चीजका रस। ५वाँ तप है विविक्त शय्यासन। एकान्त जगहमें सोना, बैठना, रहना। जब कोई नजर न आये, एक खास अकेले ही हैं तो आश्रयभूत कारणका सग न होनेसे परिणामोंमें बड़ी शान्ति रह सकती है और आत्मविचारके लिए उत्साह जगता है। यह विविक्त शय्यासन से अनेक इच्छायें दूर होती हैं। छठा तप है कायक्लेश याने शारीरिक दुख हो उसमें भी प्रसन्न रहना, दुखी न होना, क्योंकि अनेक सुविधायें रखे कोई कि हमको तकलीफ न हो, खूब आराम ही रहे तो क्या सुविधाओंका साधन अधिक रखनेपर आराम मिलता है, तकलीफ नहीं मिलती क्या? साधन जुटाते तो मनमें चिन्ता बनी रहती कि कोई चीज चोर चुरा न ले जायें, कोई चीज कोई बिगाड़ दे। इन बातोंका कष्ट नहीं होता क्या? आरामके साधनोंके बीच बहुलता कष्टकी रहती, और ज्ञानी जन तो इन आरामके साधनोंसे दूर रहते हैं, वे अपने जीवन में बहुत सीधे सादे रहते, उन्हें आरामके साधनोंसे क्या मतलब? जमीन है, उसपर ही पड़ गए, और देखो जो प्राकृतिक बातें हैं वे तो इसको लाभदायक हैं। पलंगपर पड़े रहने वालेको जब कोई बीमारी होती है तो डाक्टर फिर यही बताता है कि देखो पलंगपर न सोना, तख्तपर डटे रहना। अरे यह मिट्टी जैसा शरीर मिट्टीमें रहे तो उससे कितना स्वास्थ्य बनता है? आखिर यह भी तो पुद्गल है। लोकमें प्रसिद्धि है कि भौतिक है शरीर। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन चारमेंसे कुछ सम्बन्ध न मिले तो शरीर चलता है क्या? यह ही तो प्राकृतिक इलाज बतलाते हैं लोग। मिट्टीसे करो, पानीसे करो, भापसे करो, खुली हवामें रहो। तो प्रकृतिने स्वयं सुविधा दी है, बाहरी साधनोंको न रखनेसे, अनेक चिन्तायें दूर होनेसे चित्त प्रसन्न रहता है, और फिर कभी कष्ट आ जाय तो उस कष्टमें भी प्रसन्न रहना, दुखी न होना यह है तपश्चरण। ये ६ बाह्यतपश्चरण हैं, जिन्हें दूसरे लोग देख सकते हैं, जिसमें दूसरे

पदार्थोंका सहारा हुआ करता है ।

(२५८) उत्तम तपोंमें प्रारम्भके तीन अन्तरङ्ग तपोंका निर्देशन —

बाह्य छह तपके अतिरिक्त ६ अंतरंग तपश्चरणा है, जिनमें ७वाँ तप प्रायश्चित्त । कोई अपराध हो जाय तो उनके ज्ञानबलसे, क्रियाकलापसे कुछ त्याग नियम लेकर उसकी शुद्धि करना । जैसे कभी कोई गलत बोल जाता ना तो भट अपने कान पकड़ लेता और कहता—आइ एम सोरी, तो इतनेसे उसको विचार तो आ गया । वही एक प्रायश्चित्त बन गया याने प्रायश्चित्त दूसरेकी शुद्धिका हेतुभूत है, उसको विधिपूर्वक साधुजन करते हैं । विनय बहुत ऊँचा तप है । जो विनयरहित पुरुष है उनको यो समझ लीजिए कि जैसे बिना नकेलके बेल, भंसा, ऊँट या घोडा । वह तो बड़ा खतरनाक है, न जाने कितने ही लोगोको कष्ट पहुँचा दे, ऐसे ही विनयरहित पुरुष कितने ही लोगोके कष्टका कारण बनता है और खुद भी कष्ट पाता है और विनयरहित तो वही पुरुष हो सकेगा जिसमें अज्ञान है, जिसे जीवके स्वरूपका बोध नहीं है । आखिर सभी जीव इस स्वरूपके ही तो समान हैं । जो कुछ यहाँ अन्तर है वह सब कर्मकृत अन्तर है । सो कर्म परवस्तु हैं, औपाधिक अन्तर है । इस अन्तरकी प्रतिष्ठा करना है क्या ? इस अन्तरकी उपेक्षा करके स्वरूपकी अपेक्षा करना चाहिए, और जो सब जीवोंमें इस प्रकार स्वरूपको निरखता है उससे अविनयका व्यवहार न बनेगा । वह तो अब तेज सम्यग्दृष्टि होनेकी प्रथा चल उठी है, याने विनय न करना, कोई संयम तपमें लगा हो तो उससे मुख फेरकर चलना और कहना कि मैं तेज सम्यग्दृष्टि हूँ, मगर विनय एक ऐसा गुण है कि वह जानीकी पहिचान होती है, ज्ञानी पुरुष अन्दर से इन एकेन्द्रिय दो इन्द्रिय आदिक जीवोके स्वरूपमें भी आदर रखते हैं, चीज तो यह है, कर्मकृत लीला है, इसका ध्यान ज्ञानीको रहता है । तो विनय नामका तप—सम्यग्दर्शनकी विनय, सम्यग्ज्ञानकी विनय, सम्यक्चारित्र्य की विनय, सम्यक् तपश्चरणाकी विनय और इनके धारक पुरुषोकी विनय । विनयसे ही पात्रता होती है, मोक्षमार्गकी पात्रता भी विनयसे होती है, और विनय मायने नम्र होना, नम्र मायने झुकना, बाहरमें झुकना यह बाह्य विनय है और अंतरंगके स्वरूपमें झुकना यह अंतरंग विनय है । अध्यात्मविनय वह नहीं कर सकता जो बाहरमें सेव रहा हो । तो विनय एक बहुत उच्च तपश्चरणा है ।

(२५९) उत्तम तपमें अन्तिम तीन अन्तरङ्ग तपोंका निर्देशन—

६ वाँ तप है वैयावृत्त । वैयावृत्तका अर्थ है सेवा करना । धर्मात्माजनोंकी सेवा करना । देखो धर्मात्मा पुरुषोकी सेवा करना यह जानकर करनेकी बात नहीं, किन्तु क्यों

सहज होने लगती है ? परिस्थितिवश वह वैयावृत्त शब्द ही बता रहा है—व्यावृत्तस्य भाव वैयावृत्त । व्यावृत्त पुरुष ससार, शरीर, भोगोंसे विरक्त पुरुष याने रिटायर्ड पुरुष उसकी जो चेष्टा है, उसका जो भाव है, उसकी जो प्रवृत्ति है उसे कहते हैं वैयावृत्त याने जो समारसे रिटायर बन रहा, इसमें नहीं फँसता, ऐसे पुरुषोंकी वृत्ति है ऐसी कि वे साधर्मि जन गुणी जनों की वैयावृत्ति करें और धर्ममाजनोकी भी वैयावृत्ति करें । १० वां तपश्चरण है स्वाध्याय स्वका अध्ययन करना । जो वीतराग ग्रथ हैं जिनमें रागद्वेष मोह दूर करनेकी प्रक्रिया है । कथा द्वारा, चारित्र्य द्वारा, स्वरूप द्वारा, निर्णय द्वारा उन ग्रन्थोंका वाचन करना, उसमें आत्माका मनन होता है । कोई विशेष बात हो तो पूछना, प्रश्न करना, ताकि उससे आत्म संतोषका समाधान मिले आत्महितका और पढ़ना, पाठ करना, इन क्रियावोंमें भी आत्माका स्पर्श तो होता है । बारबार विचार करना, भावना करना और धर्मोपदेश देना । धर्मोपदेश जो देगा वह अपने आपको भी तो सुनायेगा । उसके कान तो बंद नहीं होते और यदि वह योग्य है तो वह अपने आत्मामे साथ ही साथ मनन भी करता जायगा । इसीलिए धर्मोपदेश भी स्वका अध्ययन है । ११ वां तप है कायोत्सर्ग । शरीरसे ममताका त्याग करना, शरीर उपलक्षण है । और अंतिम १२ वां तप है ध्यान । अपने स्वरूपमें अपने स्वरूपकी और एकाग्र चित्त होकर मनन करना, इन सबकी इच्छाका निरोध होना, इस कारण ये सब तप हैं और इससे कर्ममल दूर होता है ।

कषायविषयोद्भूटप्रचुरतस्करौघो हठात् तपः सुभटताडितो विघटते यतो दुर्जयः ।

अतो हि निरुपद्रवश्चरति तेन धर्माश्रया यतिः समुपलक्षितः पथि विमुक्तिपुर्याः सुखम् ॥६६॥

(२६०) विषय कषाय चौरोंपर विजय करने वाले उत्तम तप सुभट द्वारा मोक्षमार्गमें बिघ्न दूर हो जानेके कारण मोक्षलाभकी सुगमता—

देखो इस जगतमें सब जगह लूट मार हो रही है । विषय कषायोंके चोरोका समूह इस मोक्षमार्गके बीचमें बहुत आता है । कहने लगते न लोग कि जब सामायिकमें बैठते हैं, जाप देते हैं तो न जाने कहीं कहीं की खबर आती है ? ऐसी ही सभीकी बात है । अच्छे काममें चलेंगे, ध्यानमें लगेंगे तो विषय कषायोंके चोर इसको लूटने आते हैं । यह मार्ग लुटेरा है । ससारमें ये सब विषय कषाय ये जीवोंको लूट रहे । क्यों जी किसी मार्गमें अगर चोर डाकू बहुतसे हों तो वहाँ कोई अगर सुभट एक या अनेक सुभट बड़े वीर बहादुर वहासे निकलें और उनकी ताड़ना करें तो वह मार्ग निरुपद्रव होगा । ऐसे ही विषय कषायोंके चोर जहाँ बहुतेरे फिर रहे हैं उनको ये तपश्चरणरूपी सुभट बड़े वेगसे उनकी ताड़ना करते हैं ।

तब उपद्रवरेहित पंथ हो जाता है और जब निरुपद्रव हो गया तो वह मार्ग तो धर्म लक्ष्मी के साथ साथ यह बड़े आनन्दसे प्रसन्नतासे चलेगा और मोक्षपुरीके सुखको प्राप्त करेगा । जैसे कोई पुरुष किसी नगरमें जा रहा है और रास्तेमें वे चोर डाकू बाधा करते हैं तो सुभट उनको दूर करता है और फिर वह वीर अपनी सम्पदाके साथ अपने इष्ट नगरमें पहुंच जाता है । इसी प्रकार विषय कषाय चोरोको तपश्चरणके द्वारा दूर करके ज्ञानी जन अपनी धर्मलक्ष्मीके साथ साथ मोक्षपुरीके सुखको प्राप्त कर लेते हैं । तपश्चरण एक जीवनकी सफलताका उपाय है ।

मिथ्यात्वादेर्यदिह भविता दुःखमुग्र तपोभ्यो,

जातं तस्मादुदककणिकैकेव सर्वाब्धितीरात् ।

स्तोकं तेन प्रभवमखिलं कृच्छ्रलब्धे नरत्वे

यद्येतर्हि स्खलति तदहो का क्षतिर्जीव ते स्यात् ॥१००॥

(२६१) संसारके महाकष्टोंको दूर करने वाले उत्तम तपके पालनमें साधुजनोंको उत्साहन—

इस छंदमें इस बातका समाधान दिया गया है कि जैसे कोई लोग सोचते हैं कि तपश्चरणमें तो बड़ा कष्ट होता । समझाया गया है यहाँ कि यह तो बताओ भाई कि मिथ्यात्वसे, रागद्वेष विषय कषायोंके करनेसे जितने यहाँ दुःख हो सकते हैं बतलावो तपश्चरण में उससे अधिक दुःख हैं या कम दुःख ? अपने जीवनकी घटनाओंमें अंदाज लगा लो कि मोह में कितना दुःख होता ? कोई वच्चा या कोई घरका बड़ा इष्ट कठिन बीमार है, मरणासन्न है वहाँ जो यह कष्ट मानता है सो किस वजहसे मानता है ? मोहकी वजहसे । तो मोहके कारण जितने दुःख होते हैं क्या उतने दुःख तपश्चरणसे होते हैं, मानो दो वारका नियम कर लिया कि इससे अधिक बार न खायेंगे, एक श्रावकोकी दृष्टिसे कह रहे हैं तो बतलावो इसमें तुम्हें जन्म दुःखसे अधिक दुःख है क्या ? किसी भी प्रकारका व्रत नियम ले कोई, उसमें अगर कोई कष्ट भी समझा जाता हो तो वह कष्ट उतना है मोहजन्य दुःखके सामने जैसे कि समुद्रमें एक बूंद बराबर । सारा जीव लोक परेशान है । किस वजहसे परेशान है ? मोह रागद्वेषके चक्रमें घूम रहे हैं और तृष्णायें सता रही हैं और विषयसाधनोंको उचक-उचक कर पकड़ते फिरते हैं । उस समय इसको बहुत दुःख उत्पन्न होता है ? तपश्चरणमें क्या दुःख है ? सो दुःख साधारण मोहजनित दुःखके सामने कौनसा दुःख है, और बड़ी कठिनाईसे पाया है यह मनुष्यजन्म, तो इस मनुष्यभवमें क्या मोह राग आदिकके दुःख बढ़ाकर दुःखी कर मरने मरने के प्रोग्राममें ही भला लग रहा क्या ? या मोह रागद्वेषके दुःख निवारण करना, आत्मज्ञानसे

अपनेको प्रसन्न रखना और उस मार्गमें कोई कष्ट आ जाय, स्वाधीनताके मार्गमें कोई कठिनाई भी आ जाय तो उसे दुःख न मानना और तपश्चरण करके इस मनुष्य जीवनको सफल करना, अगर ऐसा न कर सका कोई और इन तपस्यावोसे स्खलित होता है तो बतलावो इस जीवका कितना नुक्सान है। नुक्सान सोचते हैं इस बात पर कि धन कम हो गया। यह नहीं सोचते कि अगर हमारे पापके परिणाम बन रहे हैं तो मेरे आत्माकी कितनी क्षति है। धन तो पुण्यका सेवक है। जिसके पुण्यका उदय आता है, भले ही आज कुछ पापी जनोके भी धन हो सके, जैसे कोई कपायीखाने खोले है, या कोई चमड़ेका व्यापार किए है, मछलियों का ठेका लिए है फिर भी धन खूब आता। विदेशोमें इस तरहका व्यापार करने वाले कितने ही लोग धनिक हैं तो वहाँ यह समझो कि छोटे कामके कारण धन नहीं आ रहा, किंतु उदय पूर्व पुण्यका है। आना तो था धन इससे भी बहुत अधिक, पर जो पापका काम करके बहुत सा पुण्य घटा लिया फिर भी वह उससे तृप्ति मानता। और फिर यह सोचना चाहिए कि परपदार्थोंका समागम इस जीवके लिए हितका कुछ भी कारणभूत नहीं है, बल्कि विकल्प का कारण है, आत्मा तो स्वयं आनन्दमय है। आत्माके स्वरूपमें ज्ञान और आनन्द स्वभाव पडा हुआ है। इसे आनन्द कहीसे लाना नहीं है किन्तु दुःख न करें तो आनन्द अपने आप है। आनन्द नहीं पाया जाता प्रवृत्तिसे। प्रवृत्तिसे दुःख पाया जाता है याने दुःख बनाया जाता। दुःख बनाना कोई बद करदे तो आनन्द तो स्वरूप ही है। वह तो सहज ही प्रकट होता है। तो दुःख बनाना जीवका बद होता है सम्पत्तिज्ञानके बलसे। निजको निज परको पर जान फिर दुःखका नहीं लेश निदान ॥ यह सदबुद्धि चाहिए कि मेरे आत्माका सहजस्वरूप विशुद्ध चेतनामात्र है। इसका अन्य कुछ नहीं। अन्य कुछ करता नहीं, अन्य कुछ भोगता नहीं। एक यह ज्ञान ही मेरा स्वरूप है, सर्वस्व है, काम है और भोग है। ज्ञानसे अतिरिक्त मेरा कोई नाता नहीं है। उस ज्ञानस्वरूपकी सुधले तो दुःखका बनना बद हो जायगा और आनन्द उसके स्वयमेव ही प्रकट हो जायगा। तो ये सर्व सुख सुविधायें शान्तिके साधनमें वह ही सफल होता है जो कष्टसहिष्णु है, तपश्चरणका अभ्यासी है, इसलिए जीवनमें तपसे घबड़ाना न चाहिए। शक्तिके अनुसार उसमें लगना चाहिए।

व्याख्या यत् क्रियते श्रुतस्य यतये यहीयते पुस्तकं

स्थान समयसाधनादिकमति प्रीत्या सदाचारिणा ।

स त्यागो वपुरादिनिर्ममतया नी किंचनास्ते यते-

राकिंचन्यमिदं च ससृतिहरो धर्मः सता संमतः ॥ १०१ ॥

(२६२) ज्ञानवर्द्धन व वैराग्यवर्द्धक साधनोंके दान करनेमें उत्तम त्यागका पावन—

धर्म दण्डलक्षणमय है, इस प्रकारमें उत्तम तपका वर्णन हो, अब त्यागका वर्णन चल रहा है। उत्तम त्यागका अर्थ है त्याग करना, छोड़ना, दान करना, देना, और उत्तमका अर्थ यह है कि सच्चे प्रकाशमें रहकर सम्यक्त्वसहित होकर त्याग करना, सो उत्तमत्याग है। त्यागमें मुख्यता है ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाले साधनोंको देनेकी, क्योंकि जो ससारको बढ़ाये ऐसा साधन बना देनेको त्याग नहीं कहते। लोकमें तो कह देते हैं कि भाई इसने बड़ा त्याग किया। एक धर्मशाला बनवा दो अथवा गरीबोंको खाना खिला दिया अथवा लोगोंको रोजगारमें लगा दिया, यह भी किसी हृदमें दया नामक धर्ममें आया, पर उत्तम त्यागमें नहीं आया। उत्तम त्यागका सम्बंध है कि जिसमें ज्ञान और वैराग्य बढ़े, ऐसे साधनको जुटाना। यह प्रकरण प्रकरणकी बात होती है। उत्तम त्याग ज्ञान और संयमके साधन जुटाने को कहते हैं। यो तो कितनी ही बातें दी जाती हैं। कोई गाली देता है, कोई किवाड़ देता है, कोई खिडकियोमें पेंच देना है। देनेकी तो बहुत बातें होती हैं, पर त्यागमय दान वही है जो ज्ञान और संयमका साधन देवे, क्योंकि ससारमें जीव रुलते रहे हैं। इनको आवश्यकता है कि ऐसा उपाय पा लें जो अपने भीतर है। अहो देखना भर है कि दूर हो जाय। अपने को निरख लें तो सारी समस्या हल हो जाती है। तो ज्ञान और संयमसे ही यह जीव बढ़ता है। दूसरेको साधन जुटायें ऐसा कि जिसमें ज्ञान और वैराग्य बढ़े।

(२६३) उत्तम त्यागधर्ममें ज्ञानदानकी सर्वोत्कृष्ट महिमा—

त्यागकी बात यहाँ यह भी कह रहे हैं कि जो शास्त्रमें व्याख्या की जाती है उसे उत्तम त्याग कहते हैं। अब देखो यह बात सुनकर लोग सोचते होंगे कि इसमें त्यागकी क्या बात आती? पंडित आते, वक्ता आते, त्यागी आते, शास्त्र पढ़े जाते, यह तो एक चीज है, बात है, इसमें त्याग कहाँसे आया? पर देखो इस ग्रंथमें सबसे पहले यह ही बात कही गई है कि जो शास्त्रकी व्याख्या की जाती है, व्याख्यान भाषण अर्थ किया जाता है उसे कहते हैं उत्तम त्याग। अच्छा इस त्यागकी लोगोके चित्तमें प्रतिष्ठा क्यों नहीं है? सारा लोक मोही है। तो मोही जीवोंको तो अगर धन दे दें य उसका कोई सम्बन्ध करा दें, सगाई करा दें मायने स्वकाई करा दें, अपना बना दें तो मोहियोंको प्रिय लगता है कि यह बहुत उदार है, पर इस त्यागकी धर्ममें प्रतिष्ठा नहीं है। जहाँ ज्ञान मिले वहाँ त्याग है, ज्ञान बिना त्याग नहीं। ज्ञान ही त्याग है। जहाँ यह ज्ञान लिया जीवने कि मेरा तो मात्र ज्ञानस्वरूप है, और मैं अपनेमें ज्ञानको ही करता हूँ, ज्ञान ही तो निधि है, ज्ञान ही तो इहलोक है, परलोक

है, ज्ञानको छोड़कर अन्य कुछ नहीं, तो उसकी तो सारी चिन्तायें दूर हो गईं, धीरता आ गई, आकुलता समाप्त । तो वह त्यागका ही तो फल मिला । संसारके समस्त पदार्थोंसे मोह हट जाना, राग हट जाना, यह कहलाता है उत्तम त्याग । तो जो श्रुतकी शास्त्रकी, ज्ञान वाक्यकी व्याख्या की जाती है उसे कहते हैं उत्तम त्याग । ज्ञानके लिए, प्रयत्नशील महापुरुषों के लिए जो शास्त्र दिए जाते हैं, पुस्तक दी जाती है उसे कहते हैं उत्तम त्याग । पुस्तक देने की बात तो आजकल दूर रहो, बल्कि पुस्तकोंसे उपेक्षा है और मोहो जनोंके लिए तो वह कूड़ा कचरा है, उसका महत्व कैसे चित्तमें आयेगा ? यहाँ उत्तम त्यागकी व्याख्यामें तीन बातें कही जा रही हैं । एक तो श्रुतकी व्याख्या करना, दूसरे यतिके लिए पुस्तकका दान करना और प्रीतिपूर्वक सदाचारी जनोंके द्वारा संयमके साधन आदिक देना, इसे कहते हैं उत्तम त्याग ।

(२६४) उत्तम त्यागके बजाय होने वाली मोहियों की प्रवृत्तिमें विडम्बना—

त्यागके बजाय मोह यही आपसका लेन देन, इसकी कषाय उसने पूरी की, उसकी कषाय उसने पूरी की, तो परस्परमें एक दूसरेको बड़ी प्रशंसा देते हैं, तुम बहुत बड़े पुरुष हो, तुम बहुत वीर पुरुष हो, तुम बड़े उदार पुरुष हो । कोई कषायकी पुष्टि की, इसीलिए इसके चित्तमें महत्त्व रहा । तो यह तो एक ऐसा खेल हुआ कि जैसे नीतिकार कहते हैं कि उष्ट्राणां विवाहेषु गीत गायन्ति गर्दभाः । परस्पर प्रशंसति अहो रूपम् अहो ध्वनि ॥ मोहीजन मोहियों की क्रियायें देखकर एक दूसरेकी प्रशंसा करते हैं । तो यो तो मानो ऊँटका तो विवाह हो रहा था और उसमें गीत गानेके लिए गधोको बुलाया गया था । तो गधे लोग गीत गा रहे थे—वाह वाह—हे ऊँट तुम कितने सुन्दर हो, तुम्हारा रूप, तुम्हारा सौन्दर्य, तुम्हारे शरीरकी, आकृति कितनी सुन्दर है ? भला बतलावो ऊँट कहीं सुन्दर आकृतिके होते हैं ? उनका तो सारा शरीर टेढ़ा मेढ़ा होता है । गर्दन, पीठ, पेट, पैर सब टेढ़े होते, पर गधे लोग ऊँटोंकी प्रशंसा करते हुए कह रहे थे कि वाह वाह, तुम कितने सुन्दर हो । तो ऊँट कहते गधोको कि वाह-वाह तुम्हारी कितनी मधुर वाणी है ? अब भला बतलावो गधोकी वाणी कहीं मधुर हुआ करती ? पर जैसे गधे ऊँटकी भूठी प्रशंसा करते और ऊँट गधेकी, ऐसे ही अज्ञानी मोही जन एक दूसरेकी प्रशंसा करते हैं । तो यह मोहियों मोहियोंका आदान प्रदान कोई उत्तम त्याग नहीं माना गया, किन्तु उत्तम त्याग वह है जहाँ ज्ञानका साधन, वैराग्यका साधन, समयका साधन जुटा दें । यह त्याग क्यो ऊँचा त्याग है कि उसे तो शरीरादिकसे ममता नहीं । यह त्याग मुनियोंसे ही निभता है और यथा योग्य श्रावक गृहस्थोंसे भी निभ सकता है । उत्तम त्याग

साधु-संतोके होता है ।

(२६५) उत्तम त्यागके पालनमें आकिञ्चन्यभावका सहयोग—

जहाँ शरीरादिकका भी महत्त्व नहीं, जिसके हृदयमें अन्य कुछ नहीं और जहाँ यह भाव आया कि मेरे आत्माका जगतमें कहीं कुछ नहीं है । बस यह ही आकिञ्चन्य धर्म की भावना है । जो बात सच है उसको ही माननेके लिए कहा जा रहा है । सच सच समझ लो बेड़ा पार हो जायगा । जगतमें प्रत्येक पदार्थ अपनी अपनी सत्तासे है । कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थका सत्त्व नहीं करता, परिणति नहीं करता, गुण नहीं करता । भले ही उपादान खुद ही बिगड़कर निमित्त सन्निधानमें विचार करके एक विसमपरिस्थिति बना ले, वह तो योग हुआ, इस पर भी कोई पदार्थ किसी दूसरेको कुछ नहीं परिणामाता । तब क्या करना ? बस ज्ञाता दृष्टा रहना चाहिए । देखनहार रहो । एक किसान किसानिनी थे । सो किसानिनी तो थी शान्त और किसान दुष्ट प्रकृतिका था । विवाह हुए कोई १०-१२ वर्ष हो चुके थे । किसानके मनमें कई बार ऐसा आया कि इस स्त्रीसे कोई गलती बने बस हमें दो चार मुक्के लगानेको मिल जायेंगे, पर कभी ऐसा मौका ही न आने पाता था । देखो छोटे लोग इसी प्रकृतिके होते हैं कि वे कोई कारण बनाकर अपनी स्त्रीको पीट लें तभी खुश रहते हैं । तो उस किसानने एक उपाय किया । जेठ आषाढके दिन थे । खेत जोते जा रहे थे । उसकी स्त्री रोज खेतमें खाना पीना पहुंचा देती थी । एक दिन किसानने एक उपाय बनाया स्त्रीको पीटनेके लिए । क्या उपाय बनाया कि बैलोको औंधा सीधा हलमें जोत दिया याने एक बैल का मुख किया पूरबको और एकका किया पश्चिमकी ओर, सोचा कि ऐसी घटना देखकर स्त्री कुछ तो बोलनेगी ही, क्या ऐसे ही जोता जाता है, क्या इसी तरहसे काम चल जायगा, कुछ तो कहेगी, बस पीटनेका मौका मिल जायगा । पर हुआ क्या कि स्त्री आयी, उस घटनाको देखकर सारा हाल समझ गई, सो तुरन्त ही खाना धरकर और यह कहकर लौट गई कि चाहे औंधा जोतो चाहे सीधा, हमें कुछ मतलब नहीं । हमारा काम तो रोटी देनेका है, बस चली गई, किसान फिर भी टापता रह गया । तो इससे शिक्षा यह लें कि कोई कैसा ही चले कैसा ही परिणामे बस उसके ज्ञाता दृष्टा रहो, कोई उल्टा चले तो, सीधा चले तो, अपनेमें एक ज्ञानवृत्ति बने तो वहां कष्ट नहीं होता और त्याग भी निभेगा तो आकिञ्चन्यभावसे निभेगा ।

विमोहा मोक्षाय स्वहित निरताश्चारुचरिताः,

गृहादि त्यक्त्वा ये विदधति तपस्तेऽपि विरलाः ।

तपस्यन्तोऽन्यस्मिन्नपि यमिनि शास्त्रादि ददतः,

सहाया' स्युर्ये ते जगति यनयो दुर्लभतरा ॥१०२॥

(२७७) निर्मोह स्वहितनिरत विरक्त तपस्वी उत्तम त्यागधर्मके पालक मुनियों की उत्तरोत्तर विरलता—

त्याग और आकिञ्चन्य दोनों धर्मोंमें, विषयोमें समन्वित रूपमें अब वर्णन कर रहे । त्यागका अर्थ क्या ? ज्ञान वैराग्य, साधन, समयके साधन देना और आकिञ्चन्यके मायने क्या कि मेरा कहीं कुछ नहीं है । मैं केवल ज्ञानमात्र हूँ । इस प्रकार समस्त परसे विरक्त होना इसे कहते हैं आकिञ्चन्य । जो पुरुष, जो मुनिराज मोहरहित हैं, आत्माके हितमें लवलीन है, उत्तम चरित्रसे सहित हैं, ऐसे मुनि मोक्षप्राप्तिके लिए घर द्वार आदिक छोड़कर ही तो होते हैं, तपश्चरण करते हैं, ऐसे साधु सत बहुत बिरले हैं । ससारमें कुछ प्रयोजन नहीं रहा । एक आत्महित हो, मेरा कल्याण हो । देखिये इस आवाजमें सबके कल्याणकी भावना तो है ही । क्या दूसरेका अकल्याण करनेका भाव रखने वाले पुरुष आत्माका कल्याण कर सकते हैं ? जो आत्मकल्याण चाहते हैं इस भावमें, जैसे कहते हैं ना अडर स्टुड भीतर छिपा हुआ, ममभा हुआ, वह भावना तो बनी हुई ही है । तो ऐसे महामुनि जो आत्महितमें लवलीन होते हैं, इस जगत्में बिरले ही है । अहो कर्मका ऐसा रसभार कि इस जीवका उपयोग कैसा बिगड़ जाता है, सन्मार्गमें चित्त नहीं ठहरता, उल्टी ही बात सूझेगी । कुछ धर्मके मार्ग में लगेंगे तो वहाँ भी उल्टी ही बात भट घर कर जायगी । सही बात दिलमें नहीं बैठती । कितना एक विकट ससार है यह, ऐसा ससारमें ज्ञान और वैराग्य होना यह बहुत दुर्लभ बात है । जिसने ससारसे मुख मोड़ा वही धर्ममें बढ़ सकता है । और, जो ससारके लोगोसे कोई इच्छा रखता है वह धर्ममें कैसे बढ़ सकता है ? प्रशंसा होना, अरे जो प्रशंसा चाहते हैं वे सत्कार्य नहीं कर सकते हैं । जो सत्कार्य करता है उसकी प्रशंसा स्वयमेव होती है । सत्कार्य करना काम है या प्रशंसाकी चाह करना ? उत्तम काम करे और ध्यान रखे केवल एक उत्तम कर्तव्यका, मेरे द्वारा किसी जीवको दुःख न पहुँचे और जो बड़े गुहजन हैं, उनके प्रति भक्ति भाव रहे । ये दो बातें होनी चाहिएँ । बड़ेके प्रति भक्ति और समस्त जीवोंके प्रति किसी को भी दुःख उत्पन्न न हो ऐसा भाव । अगर यह भावना रहती है चित्तमें तो कैसे नहीं उन्नति होगी ? हाँ ऐसे पुरुष बिरले हैं जो ससार, शरीर, भोगोंसे विरक्त होकर एक आत्मकल्याण के लिए घर बार सब त्याग करके उसके ही ध्यानमें निरन्तर रहा करते हैं, और फिर जो मुनि तपश्चरण करते हुए अन्य मुनियोंके लिए शास्त्र आदिक देकर सहायता करते हैं वे मुनियोंमें भी अतिशयित हैं याने आत्महितमें बाधा न डालकर जो परहितमें भी चलते हैं

ऐसे मुनि और बिरल हैं ।

(१६७) ज्ञानकी प्रभावनामें ही वास्तविक धर्मप्रभावना—

यहाँ उत्तम त्यागकी महिमा बतायी जा रही है । ज्ञानके साधनोको देना, इसीको यहाँ उत्तम त्याग कहा गया है । प्रभावनामें ज्ञान ही विषय होता है । जैसे रथयात्रामें पच-कल्याणकमें बड़े-बड़े और और भी विधानोके काम किए जायें तो बहुत करेंगे, पर ज्ञानकी बात न रखेंगे । उपदेश कराना, शास्त्रमभायें कराना, विद्वानोंको बुलाकर तत्त्वचर्चा होना, यो अगर ज्ञानके प्रोग्राम नहीं रहने है तो वह प्रभावना नहीं बतायी गई । प्रभावना वहाँ है जहाँ ज्ञानकी प्रभावना है । सभी गुण ज्ञानसे सम्बन्ध रखते हैं । ज्ञानसे प्रेम होना सो वात्सल्य । ज्ञानका प्रभाव बढ़ना सो प्रभावना । दूसरेको ज्ञानमें स्थिर करना सो स्थितिकरण । सारा नाता ज्ञानसे ही तो है, किसीका दुःख आप कैसे हर सकेंगे ? ज्ञानसे ही हर सकेंगे । देखो अज्ञानीके विचारमें और ज्ञानीके विचारमें कुछ दिशाका भी अन्तर है । जीवहिंसा न करना, तो अज्ञानी सोचेगा कि जीवहिंसा करनेसे पाप होता है, पुण्य मिटना है, नरक जाना पड़ता है, स्वर्ग खतम हो जाता है, सो जीवहिंसा न करना चाहिए । सुना तो होगा ऐसे शब्द बहुतसे लोग बोलते भी हैं, पर ज्ञानी पुरुष क्या विचार करता है कि किसी जीवकी अगर मेरे पैरोके नीचे आ जाने से, हमारे जरा प्रमादसे प्राणघात हो गया तो चूँकि वह एक चपेटमें मरा, तो आकुलित होकर मरा, संक्लेशसे मरा, ऐसा जीव उस भवसे नीचा भव पायगा । कितना अकल्याण हो गया उसका ? जगतमें अनन्तानन्त जीव तो एकेन्द्रिय हैं । जैसे पेड़ पौधे, ये बेचारे क्या करें, चल भी नहीं सकते, कुछ बात भी नहीं है । बहुतसे लोग तो इनको अचेतन ही कहते हैं, अब कोई कोई चेतन कहने लगे । पेड़ यदि हरा भरा हो तो इसमें समझते हैं कि हाँ इसमें जीव है, मगर पृथ्वी, जल, अग्नि वायु ये सब एकेन्द्रिय जीव हैं । इनकी दशा क्या है ? आज हम आप कितनी सी जगहमें हैं और कोई न कोई कल्पनासे कमी मानकर यही दुःखी होनेकी आदत बना डाली है तो ऐसा अज्ञान करके जो दुःखी होने की आदत बनाये उसको फिर शान्ति कहाँ मिलेगी ? आज लोग कष्टसहिष्णु नहीं बनना चाहते, आराम-पसंद अच्छे पलग अच्छी शोभा, पैदल न चलना पड़े, बस दरवाजेकी नीचेकी सीढ़ीपर पैर रखा और दूसरा पैर मोटरमें रखा । जरा भी पैदल नहीं चल सकते, बड़े बड़े ओटपाये करते हैं, क्योंकि उदय है पुण्यका, साधन मिला है आराम करनेका, ऐसे पुरुष कल्पनायें कर करके अपनेको दुःखी कर डालते हैं । कोई आदमी सामनेसे निकल गया और वह राम राम न कर पाया तो यह बड़ा दुःख मानता है, अरे यह मेरे पाससे निकल गया और मेरेसे राम राम भी

न किया, इसने मुझे कुछ समझा ही नहीं। यो दुःख तो सोच सोचकर बनाये जाते हैं और अज्ञानी जन ही इस तरहसे सोच सोचकर दुःख बनाया करते हैं। अगर इसे संसारके सब जीवोका ध्यान हो कि कैसे कैसे जीव हैं ? दुःखी हैं, उनसे तो हमने बड़े अच्छे साधन पाये। अब इन साधनोंमें हम कुछ सही उपयोगकी दिशा लायें, तो ऐसा जो त्याग भावमें रहता है, अपने आपमें कोई विभाव जगे उसमें भी रोष तोष नहीं करते हैं और अपने-स्वरूपकी सभाल बनाये रहते हैं, ऐसे सतजन ऐसे ही दूसरोंके प्रति साधन बनाते हैं तो वे उत्तम त्याग वाले हैं। हाँ तो जो दूसरोंको भी शास्त्र आदिक देते हो, सहायक बनते हैं ऐसे यती जन तो संसार में अत्यन्त दुर्लभ हैं।

(२६८) ज्ञानदानकी बड़ी महिमा—

देखिये ज्ञानकी ओर शास्त्रकी कितनी बड़ी महिमा प्रकट हो रही है ? जिसके सामने तीन लोकका वैभव भी तुच्छ, उनका जिकर ही नहीं कर रहे और एक ज्ञानसाधनाकी बात कही जा रही है दसलक्षणके अगोमें उत्तम त्याग अगमें। क्योंकि यद्यपि दान चार प्रकार के कहे गए हैं—(१) आहारदान (२) शास्त्रदान (३) औषधिदान और (४) अभयदान। तो भी उनमें सर्वोत्कृष्टरूप ज्ञानदानका कहा गया है। अच्छा आहारदानका कितना फल है उसके लिए जिसको आहार दिया वह कितने समय तक तृप्त रहेगा ? मान लो १२ घंटे या २४ घंटे तक औषधिदानसे कितने दिन टिका रहेगा ? महीना दो महीना अथवा साल दो साल। और अभयदानसे ? किसीको आवास दे दिया, धर्मशालामें ठहरा दिया तो वह भी कुछ ही दिनों तक तृप्त रहेगा, मगर ज्ञानदान ऐसा है कि जिससे अनन्त काल तक यह जीव तृप्त रहेगा। जिसको एक अपने आत्मामें सद्बोध जगेगा वही ज्ञान तो पार करेगा। शरीरसे कर्मसे सदाके लिए छूट जाय, ऐसा कोई साधन है तो वह ज्ञान ही साधन है। इसी कारण शास्त्रके इस प्रकरणमें उत्तम त्यागके प्रकरणमें एक ज्ञानके साधनकी महिमा बतायी जा रही है, और फिर इससे हल्के त्याग सब ज्ञानदानमें गभित हो जाते हैं।

परं मत्वा सर्वं परिहृतमशेषं श्रुनविदा वपुः,

पुस्ताद्यास्ते तदपि निकट चेदिति मतिः।

ममत्वाभावे तत्सदपि न सदन्यत्र घटते

जिनेन्द्राज्ञाभङ्गो भवति च हठात्कल्मषमृषः॥१०३॥

(२६९) उत्तम आकिञ्चन्य धर्मकी महिमा—

इसमें आकिञ्चन्य भावकी विशेषता कही गई है। मेरा कुछ नहीं, ऐसा तो

सभी बोल देते हैं। अभी कोई त्यागी भी पूछे जिसका कि घर हो कि साहब यह घर किस का है ? तो वह कहता महाराज यह घर आपका है और मानो वह त्यागी इस बातको टेप-रिकार्डमें ले ले और कचेहरीमें मुकदमा कर दे और उस मकानपर अपना कब्जा जमा ले तो क्या ऐसा हो नहीं सकता ? हो सकता है। ऐसी घटना हुई भी है कोडरमा ग्राममें। वहाँ एक घरमें भाई भाईमें जमीनका झगड़ा था। वहाँ अग्रेज अफसर आया पूछा—यह किस की जमीन है ? तो वह बोला—साहब यह जमीन आपकी ही है। उसको तो कहनेका मतलब था कि यह जमीन तो मेरी है, पर इस तरहसे बोल दिया और वे बयान उस साहबने लिख लिया, नीचे दस्तखत भी हो गए। अब वह जमीन उस अग्रेज अफसरने ले ली। सो लोग कहते तो है कि हमारा कुछ नहीं, सब आपका है, पर यह तो एक कहनेकी बात है। मगर आकिञ्चन्य भाव यह है जहाँ चित्त में ज्ञानस्वरूप मात्र है कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, अन्य कुछ नहीं हूँ, यह बात बहुत दृढ़ताके साथ चित्तमें जम गई हो कि मेरा कहीं कुछ है ही नहीं। वास्तविकता यह ही है, परमाणु मुझसे अत्यन्त निराला है, उसका द्रव्य मैं नहीं, क्षेत्र मैं नहीं, परिणति मैं नहीं, गुण मैं नहीं, मेरा मैं ही हूँ, ऐसा अपने आकिञ्चन्य भावको जो ध्याता है उसके प्रसादसे यह जीव सर्व कर्म मलसे मुक्त हो जाता है। आकिञ्चन्य, कुछ नहीं, इसको तो लोग गाली समझते हैं, यह कुछ नहीं, इसके पास कुछ नहीं, यह लोकमें अकेला माना जाता है, कुछ नहीं, बेचारा, असहाय, और जिसको आकिञ्चन्यके तथ्यका परिचय है वह आकिञ्चन्यको बड़ा महत्त्व देता है। मेरा कहीं कुछ नहीं, मेरा मात्र मैं ही हूँ, अहो इस जीवपर मोह रागद्वेषके पिशाचने इतना बड़ा अन्याय किया कि यह भगवान् आत्मा अनन्त चतुष्टयका धनी स्वभावतः स्वरूपतः धनी होकर भी दर दर भटकता फिरता है।

(२७०) उत्तम आकिञ्चन्य धर्मके पालनमें सर्व समृद्धि—

सब यहाँ चतुर बन रहे, मगर असली चतुराई करने वाले बिरले ही होते हैं। संसारमें कुछ ऐसा कर दिया, कुछ वैसा कर दिया, इसमें कोई चतुराई इसमें कौन सी सिद्धि है ? वास्तविक चतुराई तो यह है कि अपने आपके स्वरूपका ध्यान बन जाय, परिचय बन जाय और उस ओर ही जुन बन जाय, लगन हो जाय कि मैं तो यह हूँ, यह है मेरी वास्तविक चतुराई, तो असली चतुराई पाये बिना जो भी काम किये जायेंगे वे सब उल्टे ही हैं। मोहमें नहीं मालूम होता ऐसा कि हमें उल्टे चल रहे, मगर जिससे संसार बड़े, जन्म मरणके संकट बड़े वह काम क्या सीधा कहलायगा ? आकिञ्चन्य वृत्त। आकिञ्चन्यधर्म क्या है ? एक अमृत तत्त्व है, एक जगतस्तुतिमें कहा कि हे प्रभो ! आप अकिञ्चन है याने आप केवल हैं, प्योर हैं,

दूसरे कुछ नहीं है आप, बस एक चैतन्यमात्र है । मगर अकिञ्चन होकर भी आपसे सब कुछ मिल सकता है । और जो सकिञ्चन है, जिसके पास सब कुछ भरा हुआ है ससारका घन, वहाँ वह चीज प्राप्त नहीं हो सकती । उदाहरण देते हैं कि देखो पर्वत अकिञ्चन है, ऊपर पानी की एक बूँद भी नहीं है । सारा पर्वत सूखा पड़ा है, तो अकिञ्चन कहेंगे न पानीकी अपेक्षा, मगर नदियाँ पर्वत से ही निकलती हैं और समुद्र अथाह जलसे भरा हुआ है फिर भी समुद्रसे नदी निकलना कही सुना नहीं गया ? तो ऐसे ही प्रभु आप अकिञ्चन हैं, मगर आपके इस अकिञ्चन पवित्र ज्ञान ज्योतिर्मय स्वरूपकी जो उपासना करते हैं उनके बंधन सब टूट जाते हैं, और अनन्त आनन्द प्रकट होता है । उस अकिञ्चन धर्मकी उपासनासे ससारके सारे संकट दूर होते हैं ।

यत्संगाधार मेतच्चलति लघु च यत्तीक्ष्णदुःखौघधार

मृत्पिण्डीभूतभूत कृतवहुविकृतभ्रान्ति ससारचक्रम् ।

ता नित्यं यन्मुमुक्षुर्यतिरमलमतिः शान्तमोहः प्रपश्ये

ज्जामी पुत्री सवित्रीरिव हरिणदृशस्तत्पद्मं ब्रह्मचर्यम् ॥ १०४ ॥

(२७१) उत्तम ब्रह्मचर्यकी सिद्धिमें जीवकी पूर्ण कृतार्थता—

इस जीवका धर्मके सिवाय और कोई न साथी है, न रक्षक है, न शरण है । वह धर्म क्या है, उसकी बात ५ प्रकारकी परिभाषाओं में कही जा रही है । जिसकी यह चौथी परिभाषा है, याने दस लक्षण रूप धर्म है, जीव जहाँ क्षमाका भाव रखे, नम्रताका भाव रखे, कपट न रखे, सरलता रखे, लोभ न रखे, हृदयमें पवित्रता बनाये, सत्य व्यवहार करें, किसी भी प्राणीको दुःख न पहुँचे ऐसी प्रवृत्ति करे, अपनी बेहोशी न बने, विषयोमें लगन न बनाये ऐसी प्रवृत्ति रखे, इच्छा कम करे, आवश्यकताओंको दूर करे, कम आवश्यकतायें बनाये और अपनी शक्ति माफिक त्याग करे, दान करे और यह भावना रखे कि जगतमें मेरा कही कुछ नहीं है, मात्र मेरा यह स्वरूप ही है, ऐसी ६ प्रकारकी धर्मभावना रखनेवाला जीव उत्तम ब्रह्मचर्यमें प्रवेश करता है । ब्रह्मचर्य नाम है आत्मामें स्थिर हो जाना । ब्रह्मा मायने आत्मा, चर्य मायने स्थिर होना, आत्मस्वरूपमें रमण होना सो ब्रह्मचर्य । अब देखिये हिंसा करता है कोई तो ब्रह्मचर्य तो न रहा याने आत्माके स्वरूपकी दृष्टि न रही । झूठ बोले, चोरी करे, परिग्रह रखे, तृष्णा करे, ये बातें तो ब्रह्मचर्यसे अलग हो गईं और कुशील-सेवन करें वह ब्रह्मचर्यसे अलग हो गया । पाँचो ही प्रकारके पापोंसे ब्रह्मचर्यका घात है । फिर भी देखिये कुशीलसे, परस्त्रीसेवनसे ब्रह्मचर्यका घात है या स्त्रीसेवन, पुरुषसेवनसे ब्रह्मचर्यका घात होता

है यह बात क्यों अधिक प्रसिद्ध हुई ? ब्रह्मचर्यका घात तो प्रत्येक पापसे होता है, किसी भी विषयकी इच्छा हुई उससे ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है । ब्रह्मचर्यके मायने ब्रह्ममें आचरण होना स्थिर होना । आत्मस्वरूपमें स्थिर न हो सके तब समझिये कि यह जीव ब्रह्मचर्यसे दूर हो गया । तो सभी बातें हैं, विकार हैं, जिससे ब्रह्मचर्य नहीं रहता, फिर भी शरीरका वीर्य-घात, शक्ति, ब्रह्म को दूर करना, इतना क्यों ब्रह्मचर्यका घात कहा है याने परस्त्रीसेवन, पर-पुरुषसेवन मायने मंथुन, विषयसेवन इनको ही क्यों ब्रह्मचर्यका घात कहते हैं ? इसका कारण यह है कि यह कुशील पाप इतना छोटा भाव है कि इसके समयमें आत्माकी कुछ सुध नहीं रहती । झूठ बोलते हुए ध्यान रख सकता यह जीव कि मैं झूठ बोल रहा, ठीक नहीं कर रहा, चोरी करते हुए भी इसको डर रहेगा, इसी तरह अन्य सभी पापोंमें भय भी रहता है और कुछ खयाल भी रहता है, मगर मंथुन प्रसंगमें इस जीवको कोई सुध नहीं रहती । इसलिए ब्रह्मचर्य घातकी लोकमें बड़ी कुरीति चल रही है ।

(२७२) स्वहितार्थोंको अब्रह्मसे हटकर ब्रह्मचर्यकी साधनोंका आवश्यक कर्तव्य—

भैया, अपनी भलाईकी बात लेना, ब्रह्मचर्यसे रहना, क्योंकि यह जीवन है, मनुष्यभव मिला है, शरीर है, इसकी शक्ति नष्ट होती जाय तो यह रुग्ण हो जायगा, परेशान हो जायगा, आत्मबल घटेगा, पापका वध होता है । तो इन सब बातोंका खयाल रखकर यह कर्तव्य है गृहस्थ जनोका कि अपनी शक्ति न छुपाकर ज्ञान और वैराग्यके वातावरणमें बढ़कर ब्रह्मचर्यका पालन करें, जिसमें मंथुनका व्यसन हो जाता है उसमें देखा होगा कि उसका चित्त स्थिर नहीं रहता, शरीर बल भी घट जाता है, किसी काममें उसका मन नहीं लगता, उसकी जिन्दगी बेकार बन जाती है । इससे जिसको अपने जीवनमें शान्ति चाहिए, भोज चाहिए तो उसका यह कर्तव्य है कि वह ब्रह्मचर्यका आदर करे । ब्रह्मचर्यका भग करने वाले पुरुषके यह सपारचक्र चलता रहता है । सो देखिये स्त्रीप्रसंगके आधारपर यह सारी ससारकी विडम्बना है । वैसे भी वर्तमान जीवनमें देखो तो एक स्त्रीके हो जाने पर फिर कितना चक्र, कितना जाल, घर भी बसाना पड़ता, धन भी जोड़ना पड़ता, संतान हुई तो उनके प्रति भी बहुत बहुत धनकी तृष्णा बन जाती है । यह एक लौकिक बात कह रहे हैं, यह भी एक विडम्बना होती है, तो परलोकके जन्ममरणकी तो बड़ी विडम्बना है ही । वे जीव धन्य हैं जिनको वचनसे ही इस ब्रह्मचर्यकी प्रीति होती है और बालब्रह्मचारी रहकर अपने जीवनको पवित्र बना लेते हैं । गृहस्थोंको भी अपनी शक्ति अनुसार शक्ति न छुपाकर इस व्रतमें बढना चाहिए । पुरुषोंको सम्बोधन करते हुए कह रहे हैं कि देखो जैसे कुम्हार चक्र घुमाता है और

उसपर मिट्टीका पिण्ड घूमता है, उसका आधार कीली है और बड़ी तीक्ष्ण धारा वाले हथियारोंसे जैसे पिण्ड छुड़ाया जाता है ऐसे ही एक स्त्रीके प्रसंगके आधारपर यह सारा ससारचक्र चल रहा है। जिस ससारमे बड़े दुःखकी धारा है, जहाँ बहुत विभ्रातियाँ, बहुत कान्तियाँ हैं, यह ससार जो विविध कष्टमय है, एक कुशीलके आधारपर चलता है। तब जो बुद्धिमान जन है उनको इस कुशील सेवनका सर्वथा परित्याग करना चाहिए और ब्रह्मचर्यका आदर करना चाहिए।

(२७३) ब्रह्मचर्यकी महिमा—

ब्रह्मचर्यपालन बहुत बड़ा कार्य है, यह तो असिञ्जारा व्रत है। एक ऐसी घटना हुई है कि एक सेठके एक लड़का था उसको धर्मकी बहुत रुचि थी। समय पाकर लोग ब्रह्मचर्यव्रत ले रहे थे तो उस बालकने भी यह नियम लिया कि हम शुक्लपक्षमे पूर्ण ब्रह्मचर्यसे रहेगे। याने एक माहमे १५-१५ दिनके दो पक्ष होते हैं तो शुक्लपक्षमे ब्रह्मचर्यसे रहनेका नियम लिया। उधर किसी दूसरे नगरमे किसी सेठकी कन्याने यह नियम लिया था कि हम प्रत्येक माहके कृष्णपक्षमे ब्रह्मचर्यसे रहेगी। सयोगकी बात कि उन दोनोंका विवाह हो जाता है। जब वह लड़की घर आती है और कृष्णपक्षमे वह लड़का कुछ कुचेष्टायें करता है तो वह लड़की कहती है कि मैंने तो हर माहके कृष्णपक्षमे ब्रह्मचर्यसे रहनेका नियम लिया है। जब शुक्लपक्ष आता है, वह लड़की कुछ कुचेष्टायें करती है तो वह लड़का कहता है कि हमने तो हर माहके शुक्लपक्षमे ब्रह्मचर्यसे रहनेका नियम लिया है। अब क्या था दोनों खुश थे। प्रसन्नतासे अपना जीवन भाई बहिनकी तरह बिताते थे। वे बड़ी विडम्बनासे बचें। देखो जिनका भवितव्य अच्छा होता है, धर्मरुचि होती है उन्हें ये वैषयिक सुख बहुत बेकार असार जचते हैं और इन वैषयिक सुखोंको तो बेकार असार आप सब लोग भी समझते होंगे। सभी मनुष्य समझ लेते हैं मगर कब समझते हैं, कितनी देरमे समझते हैं, जब वैषयिक प्रसंग कर चुकते और शरीर कुछ बलहीन नजर आता और कुछ ऐसा अनुभव बनता कि बस मैंने तो सब कुछ खो दिया, पाया कुछ नहीं, समय खोया, शक्ति खोया, ज्ञान खोया, होश खोया। जिन्होंने अपने सहज अतस्तत्त्वके आश्रयसे अपूर्व आनन्द प्राप्त किया है, ब्रह्मानन्दको पाया है उन्हें सब असार लगता है। खैर दोनों ब्रह्मचर्यसे रहे जीवन भर और उसका प्रताप इतना बढ़ा कि दोनों बहुत आनन्दमे रहते थे बहिन भाईकी तरह एक जगह। एक बार किसी जगह ऐसी घटना हुई, कोई बात थी, किसी श्रावकके घर मुनिराजने बताया कि तुम्हारे घरका उत्थान, तुम्हारे पापका विनाश, तुम्हारा कल्माण लाभ उस दिनसे होगा जिसदिन तुम्हारे

यहाँ असिधाराव्रतीका आहार होगा। वे दोनों असिधाराव्रती थे याने तलवारकी धारकी जैसे कहते हैं कि बड़ा कठिन काम है, ऐसे ही एक घरमें रहना, सदाका वार्तालाप और फिर भी ब्रह्मचर्यके विरुद्ध किसीकी भावना नहीं। पूछा श्रावकने कि महाराज मुझे कैसे पहिचान होगी कि आज असिधाराव्रतियोका आहार हुआ ? तो उन महाराजने बनाया कि देखो जो तुम्हारे घरका नीला मैला चदौवा है वह बिल्कुल उज्ज्वल, साफ, स्वच्छ हो जायगा। आखिर उन दोनों असिधाराव्रतियोका आहार हुआ और वैसे ही चमत्कार देखनेको मिला। यह था उनमें अतिशय। तो बात यह कही जा रही है कि दिलको वशमें करना और इस जीवनमें एक बहुत बड़ा आत्मबल, देह बल पाना और अपनी प्रभावना अपने आपमें बनाये रहना, ये सब बातें एक ब्रह्मचर्यके आधारपर होती हैं। भोग भोगना बड़ा आसान, भोग छोड़ना वीरों का काम। भोग छोड़ो और आत्मीय आनन्दका भोग करो। तो यह ब्रह्मचर्य एक पवित्रधर्म है। ऐसे धर्मकी जो उपासनामें रहते हैं वे अपना जीवन सफल करते हैं। जो पुरुष ब्रह्मचर्यके प्रेमी होते हैं वे मुनिजन समस्त स्त्रियोको माता बहिन पुत्रीकी तरह देखते हैं और जो ब्रह्मचर्य अगुव्रतके धारी गृहस्थजन हैं वे भी अन्य समस्त परस्त्रियोको माता बहिन पुत्रीकी तरह देखते हैं। उनके ब्रह्मचर्यव्रत होता है। ब्रह्मचर्यके खिलाफ विचार बनानेमें इस जगतको बड़ी वेदना है। शल्य, चिन्ता और क्या क्या कहा जाय ? उसके कहनेको वचन नहीं, कितनी अशान्ति, कितनी विडम्बना, कितनी तरहकी खोटी स्थितियाँ बनती हैं और एक दिलसे उस विकारका हटा दें और एक ब्रह्मचर्य, आत्मस्वरूपकी प्रीति जग गई कि उसको एक अद्भुत आनन्द पैदा होता है।

अविरतमिह तावत्पुण्यभाजो मनुष्याः,

हृदि विरचितरागाः कामिनीनां वसति ।

कथमपि न पुनस्ता जातु येषा तदङ्घ्री,

प्रतिदिनमतिनम्रास्तेऽपि नित्यं स्तुवन्ति ॥ १०५ ॥

(२७४) उत्तमब्रह्मचर्यके पालक विरक्त साधु पुरुषोंका स्तवन—

देखो कैसी विचित्रता विकारी और अविकारी की है। स्त्रीके हृदयमें बड़े पुण्यवान पुरुष बने रहते हैं, चित्तमें बसे रहते हैं, पर जो वास्तविक पुण्यवान है, पवित्र है वे पुरुष उनके हृदयमें कामिनी नहीं बसती और फिर ऐसे भी बड़े-बड़े श्रावक जन मुनि जनोके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण करते हैं वे पुरुष पुण्यवान हैं। उनसे भी अधिक पवित्र हैं ब्रह्मचर्य की मूर्ति साधु-संत जन। ब्रह्मचर्यका एक पवित्र कर्तव्य है और इसालिए सबसे अन्तमें दस-

लक्षणके दस धर्मोंमें अन्तमें इसका काम गिनाया है ।

(२७५) ब्रह्मचर्यकी सिद्धिमें यथाक्रम वर्णित नव धर्मोंकी साधनाका अपूर्व सहयोग—

कैसे ब्रह्मचर्यकी सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, उसकी पद्धति, ये ६ प्रकारके धर्म हैं । क्या ? क्रोध मिटावें, अगर वास्तविक ब्रह्मचर्यको पाना है, आत्मस्वरूपमें स्थिरता पाना है तो क्रोधको दूर करें, मानको हटावें, मायाचारको चित्तमें स्थान न दें, बाहरी सग प्रसगमें तृष्णा का भाव न रखें, लोभका त्याग करें । इन चारों प्रकारकी कषायोंके मिटनेपर आत्मामें एक पवित्रता जगेगी और आत्मामें सही बात प्रकट होगी । तब समय धारण करें तपश्चरण द्वारा, त्याग द्वारा अपने मैलको, गंदगीको बिल्कुल हटायें जिससे कि यह जीव अकिञ्चन रह जाय मायने इसमें और कुछ जाल न रहे तो ब्रह्मचर्यकी सिद्धि होती है । कैसे ये १० नाम हैं ? जैसे एक उदाहरण लो— एक काच आता है जिसे आक्सी कांच बोलते हैं । उसे यदि सूर्यके सामने ढंगसे रख दिया जाय और उसके पीछे कागज या रुई रख दी जाय तो सूर्यकी किरणोंके केन्द्रित हो जानेसे वह रुई या कागज जल जाता है । तो पहले तो उस कांचको साफ करें तभी उसमें उस तरहसे सूर्यकी किरणों आ सकेंगी । तों उस सफाईका नाम है इस आत्मामें क्रोध, मान, माया, लोभ आदिक समस्त प्रकारकी कषायोंका त्याग । इन कषायोंको सफाई करें आत्मामें ताकि आत्मा शुद्ध बन जाय ।

अब वह प्रयोग कीजिए कि जैसे उस आक्सी कांचने सूर्यकी किरणोंको सयत कर दिया, सक्षिप्त कर दिया तो उसमें एक ऐसा प्रताप प्रकट होता कि नीचेकी चीजोंमें जो उपाधि है, मैल है वह सब छूटने लगेगा, ऐसे ही इस आत्मामें, इस ज्ञानमें उस ज्ञानकी जो बिखरी किरणें हैं उन किरणोंको अगर सकुचित कर दिया जाय तो एक ऐसा प्रताप पैदा होता है कि ऐसा समय, ऐसा तप पैदा होता है कि जिसके प्रतापमें मल, उपाधि इनका त्याग हो रहा । समय, तप, त्याग । देखो है ना अपना ज्ञान चारों ओरसे बिखर रहा है । किस किसका ख्याल, किस किसका उपयोग, किसीमें राग, किसीमें विरोध, किसीका ख्याल, कहा-कहा यह ज्ञान घूम रहा है ? ऐसा जो ज्ञान चारों तरफ फैल गया उसको सकुचित करनेमें, हटानेमें और उस ज्ञानरश्मिमें ऐसा अपने आपमें सक्षिप्त कर दिया कि इस आत्मापर ही उसका लक्ष्य हो जाय तो ऐसा तब प्रकट होगा कि जिससे विषयकषाय, विभाव, विकार इनका त्याग होने लगेगा और उस त्यागका फल क्या है ? आर्किचन्य याने फिर आत्मा अन्य कुछ न रहेगा निर्भर । तब ब्रह्मचर्य मायने अपने आत्मस्वरूपमें आचरण होगा । संयम, तप, त्याग, आर्किचन्य, ब्रह्मचर्य—ये ५ धर्म तो एक उत्तम प्रवर्तन है । कैसे आत्मा छोटे भावोंसे हटकर

अपने आपके एक सहजसिद्ध भावोंमें रम जाय ? और पहलेके कहे चार धर्म क्या हैं ? सफाई करना, क्रोध, मान, माया, लोभ हटे ताकि अपनी ज्ञानभूमिका, यह उपयोगभूमि सत्य बन जाय अर्थात् आत्माकी कषायरहित वाली सफाईसे ५वाँ धर्म सत्यकी पूर्ति होती है। भूमि समीचीन हो जाय, फिर प्रयोग करें सयम, तप, त्यागका, तो आर्किचन्य हो गया। फिर ब्रह्मचर्य प्रकट हो जायगा।

(२७६) मानवजीवनको धर्ममें प्रवृत्त बनाये रखनेका अनुरोध —

इस प्रकरणमें शिक्षाकी बात यह लेनी चाहिए कि रहा-सहा जीवन ब्रह्मचर्य पूर्वक व्यतीत हो। और कोई मानो छोटी उम्रका है, नहीं निभा सका है तो उसके ऐसा नियम होना चाहिए कि एक माहमें २५-२६ दिन ब्रह्मचर्यमें रहेगे, ब्रह्मचर्यका आदर करने से बुद्धि ठीक रहेगी, मन ठीक चलेगा, वाणी ठीक रहेगी, अन्दरमें प्रभाव रहेगा और विवेक बुद्धि होनेमें जिस विषयमें विचार करेंगे वह विचार बहुत सही बनेगा। इस ग्रन्थमें प्रथम ही बताया था भगलाचरणमें कि आपके धर्मका व्याख्यान होगा, जिसको ५ तरहसे बताया जायगा कि जीवदया धर्म है, यह है पहली बात। जिसके चित्तमें बहुत क्रूरता है, जीवदयाका भाव ही नहीं आता वह अपने आत्माकी सुध क्या करेगा ? तो पहली बात है जीवदया। दूसरी बात कही कि मुनिधर्म और श्रावकधर्म जैसा कि निभा रहे है श्रावक और मुनि। तीसरी बात कही गई—रत्नत्रयधर्म याने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र, आत्माके सही स्वरूपका विश्वास करना कि मेरा स्वरूप, मेरा हित करेगा उस मुझमें जो सहज स्वभाव है। चेतना, जानना, देखना, बस यह ही मेरा शरण है, और मुझे सुख शान्ति करेगा, ऐसे हितकारीपनेका विश्वास होनेका नाम है सम्यग्दर्शन। और इसकी कला, लीला स्वरूप इनका परिचय करना, आत्मामें सो सम्यग्ज्ञान। और इस ही स्वरूपमें स्थिर होना सो सम्यक्चारित्र। ये रत्नत्रय कहलाती श्रेष्ठ तीन बातें। चौथी परिभाषामें यह बताया कि दशलक्षण धर्म हैं, उन ही में यह अन्तिम ब्रह्मचर्यका वर्णन चल रहा है।

वैराग्यत्यागदारुद्वयकृतरचना चारुनिश्रेणिका यैः,

पादस्थानैरुदारैर्दशभिरनुगता निश्चलैर्जनिहृष्टैः।

योग्या स्यादारुक्षोः शिवपदसदनं गन्तुमित्येषु केषां,

नो धर्मेषु त्रिलोकीपतिभिरपि जदा स्तूयमानेषु हृष्टिः ॥ १०६ ॥

(२७७) दशलक्षणधर्मका स्तवन व अभिनन्दन —

इस छन्दमें उपसहाररूपसे बताया जा रहा है कि जो इस दस धर्मके सहारे बढ़ेगा

वह मोक्ष पायेगा । उसका एक अलंकारका वर्णन है । उस मोक्षमार्गसे जानेकी एक सीढ़ी है । और उस सीढ़ीमें क्या क्या होता ? एक तो लम्बे दो बाँस होते हैं । जिनकी लम्बी सीढ़ी हो उसने ही लम्बे दो-काठ या बाँस होते हैं और उनमें पैर धरनेके लिए छोटे-छोटे डंडे लगे होते हैं । उस सीढ़ीके उदाहरणको लेकर यह बताया जा रहा है कि वैराग्य और त्याग—ये दो तो जिसमें लम्बे काठ लगे हैं और वैराग्य मायने ससार, शरीर, भोगोंमें राग न रहना और त्यागके मायने इच्छावोका निरोध करके इन विषयके साधनोंका परित्याग करना । तो ऐसे वैराग्य और त्याग काष्ठोंके आधारपर जिस श्रेणीकी, सीढ़ीकी रचना बनी है वह श्रेणी बहुत हितकारी है, जिसमें १० पादस्थान लगे हैं याने पैर रखनेके, कदम रखनेके डंडे लगे हैं, जिन पर बड़े भव्य पुरुष चढ़ते हैं आरोहण करते हैं और मुक्तिपदको प्राप्त करते हैं । जैसे किसी ऊपरी मंजिलपर चढ़नेके लिए नर्सनी (सीढ़ी) उपयुक्त है, ऐसे ही मुक्तिरूपी बड़ी पदवीको पाने के लिए यह दसधर्म वाली सीढ़ी बहुत उपयुक्त है । सो जो निश्चल पुरुष है, जिनका चारित्र्य कलकित नहीं, जिनका श्रद्धान विगडा नहीं, वे तो दसलक्षण धर्मकी सीढ़ीपर चढ़े हैं और उस मुक्तिकी मंजिलपर पहुँचे हैं तो ऐसे जो पुरुष अपने आपमें स्वच्छताको प्राप्त करते हैं वे तीन लोकके यतियों द्वारा, इन्द्रोंके द्वारा सदा स्तुत्यमान होते हैं ।

देखो जब कोई पुरुष मुक्तिको प्राप्त होता है तो तीनो लोकके इन्द्र आ आकर उसके चरणोंमें भक्ति नमस्कार करते हैं । कैसे तीनो लोकके इन्द्र ? स्वर्गोंके इन्द्र, ये तो ऊर्ध्वलोकके इन्द्र हैं और चक्रवर्ती और सिंह ये मध्य लोकके इन्द्र हैं । तिर्यञ्चोका राजा शेर और मनुष्यों का राजा महान् चक्रवर्ती और पाताल लोकमें रहने वाले भवनवासी व्यन्तरीके इन्द्र भी आते हैं । तो जहाँ तीनो लोकके इन्द्रोंने वीतराग प्रभुके चरणोंमें नमस्कार किया तो उसका अर्थ है कि तीनो लोकके सब जीवोंने नमस्कार किया । जो दसधर्मकी इस सीढ़ीसे चढ़कर एक परमपवित्र मुक्ति मंजिलमें पहुँचते हैं उनके प्रति बड़े बड़े विद्वज्जन, बुद्धिमान् मुनि जन सदा उनकी भक्तिमें रहते हैं । देखिये फल मिलता है प्रयोगसे, ज्ञान तो प्रयोग करनेकी दिशा बतला देता है, पर धर्मका लाभ उसे मिलता है जो धर्मकी बातपर कुछ तो चलता हो । उससे फिर आगे और बढ़ेंगे तो किस तरह चलना चाहिए, उनके लिए स्पष्ट बताया है कि क्षमा रखें, नम्र बनें, सरल होवें, लोभरहित होवें, हृदयको साफ रखें, विषयकषायोंसे मुख मोड़ें, इच्छावो को दूर करें और बाह्य प्रसङ्गोंका त्याग करें और अपने आपको अनुभव करें कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, मेरा कुछ दूसरा नहीं है, फिर आत्मस्वरूप ही का दर्शन करें, उस ही में तृप्त होवें । ये १० प्रकारके प्रयोग इस जीवको सदाके लिए ससारसंकटोंसे छुटकारा देते हैं ।

निःशेषामलशोलसद्गुणमयीमत्यतसाम्यस्थिता,
 वन्दे ता परमात्मनः प्रणयिनी कृत्यान्तगा स्वस्थताम् ।
 यत्रानन्तचतुष्टयामृत सरित्यात्मानमन्तर्गतम्,
 न प्राप्नोति जरादिदुःसहशिखः ससारदावानल ॥१०७॥

(२७८) धर्मकी पांचवीं परिभाषामें कहे गये परमार्थ स्वास्थ्य धर्मका वर्णन—

इस ग्रन्थमें प्रथम परिच्छेदमें धर्मकी परिभाषा बतायी गई है। सबसे पहले यह बताया था कि धर्मकी बात समझनेके लिए उसे ५ पद्धतियोंसे जानें। ५ प्रकारकी परिभाषायें की। पहली परिभाषा थी—जीवदया धर्म है, दूसरी परिभाषा थी कि मुनिधर्म और श्रावक-धर्मके भेदसे दो प्रकारका धर्म है। तीसरी परिभाषा थी कि रत्नत्रय धर्म है। चौथी परिभाषा थी कि उत्तम क्षमा आदिक धर्म है और ५वीं परिभाषामें बताया था कि मोह क्षोभसे रहित सहज आनन्दमय आत्माकी परिणति धर्म है। ये चार परिभाषायें बतायी जा चुकी हैं। अब ५वीं परिभाषा शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है स्वस्थता। चाहे यह कहो कि जहाँ मोह नहीं, क्षोभ नहीं, विकार नहीं और आनन्दमय परिणति है, जहाँ समताभाव है उसे धर्म कहते हैं। चाहे इतने लम्बे शब्दोंमें बोलो और चाहे यो कहो कि स्वस्थताका नाम धर्म है। स्वस्थता कहते हैं—स्व मायने अपने आत्मामें स्थित याने ठहर जाना। अपना ज्ञान अपने आत्मस्वरूप में बस जाय, इसका नाम है स्वस्थता। स्वस्थता ही धर्म है निश्चयसे वास्तवमें, बाकी तो और क्रिया व्यवहार आदिक निरखकर कहा जाता कि यह धर्म है। असलमें धर्म है स्वास्थ्य। स्वास्थ्यका नाम सुनकर जरा जल्दी समझमें आ रहा होगा कि आज तो बहुत बढ़िया बात कही जा रही, डाक्टर वैद्य भी छूट जायेंगे और आज स्वास्थ्यकी बात कह रहे, स्वास्थ्य मिल गया तो बड़ा आराम मिल गया, पर यहाँ शरीरकी स्वस्थताकी बात नहीं चल रही, और वास्तवमें तो स्वास्थ्य नाम शरीरकी तंदुरुस्ती नहीं। उस शब्दमें यह अर्थ भी नहीं है। जो स्वमें ठहर गया उसे कहते हैं स्वास्थ्य।

अब शरीरमें देखो क्या बात है? लेकिन स्वास्थ्य एक बहुत ऊँची चीज थी। लोग समझते थे और यही कल्याणकी बात थी। इससे वह बात तो चित्तमें रखी नहीं और स्वास्थ्य उत्कृष्ट चीज है यह बात ध्यानमें रही तो शरीरकी तंदुरुस्तीका नाम स्वास्थ्य रख दिया। कुछ पता नहीं पड़ता कि स्वास्थ्य नाम तंदुरुस्तीका क्यों रखा? क्योंकि स्वास्थ्य शब्दका वह अर्थ ही नहीं है। खैर स्वास्थ्य नाम है अपने आत्मामें अपने ज्ञानको रमा लेनेका। यह ही वास्तविक स्वास्थ्य है। धर्मके बिना सुख वही है, शान्ति नहीं है, कल्याण नहीं है। तो वह धर्म क्या

चीज है ? ज्ञानस्वरूप मैं आत्मा हूँ, सो ज्ञानद्वारा मैं ज्ञानस्वरूपमे ही बसा करूँ और कुछ तो चित्तमे न रहे, ज्ञान ज्ञानस्वरूप ही मेरे ज्ञानमे बसा करें, यह ही हुआ स्वास्थ्य और यह ही है वास्तविक धर्म । तो उसी स्वास्थ्यके सम्बन्धमे कह रहे कि यह स्वास्थ्य समस्त निर्मल शील और गुणोसे मण्डित है । जिस आत्माका शील पवित्र है, जिस आत्माके गुण सही हैं, ठीक विकास है वही तो स्वस्थता मिलेगी । तो यह स्वस्थता गुण और शीलमे भरी हुई है और यह अपनी आत्मामे स्थित है, समताभावमे स्थित है, साम्यभावमे स्थित है यह स्वस्थता अर्थात् जहाँ समता वहाँ स्वास्थ्य । आत्मस्वभाव अपने आत्मामे कब स्थित रह सकता जब इसमे समताभाव होता हो । जहाँ राग है, द्वेष है वहाँ स्वास्थ्य नहीं । जहाँ राग नहीं द्वेष नहीं मोह नहीं, एक सहज ज्ञानस्वरूप, परमात्मतत्त्व ही ज्ञानमे बसता हो वहाँ होती है स्वस्थता ।
(२७६) परमार्थस्वस्थता परमात्मवल्लभा—

यह स्वस्थता परमात्माकी प्रिया वल्लभा है । तो परमात्मामे यह स्वस्थता पूर्ण रूपसे मौजूद है । जो स्वस्थ न हो और दुनियाकी सृष्टि करे, सुखी दुखी करे, स्वर्ग नरक भेजे यह ही फैक्टरी जो चलाता रहे वहाँ परमात्मापन नहीं रह सकता । परमात्माका स्वरूप है तीनो लोकालोकके जाननहार हैं, फिर भी अपने आनन्दरसमे लीन है यह है परमात्माका स्वरूप । सो जो साम्यभावमे स्थित है, परमात्माकी वल्लभा है, जो कृतकृत्य है, जहाँ स्वस्थता है वहाँ फिर कोई काम बाकी नहीं बचा । कृतकृत्यता कहते ही उसे हैं कि जहाँ सभी कृत्य कर चुके । जो कुछ करनेके काम है सो सब कर चुके उसे कहते हैं कृतकृत्य । जैसे लोग अपने कल्पित कामको पूरा करके कहते कि मैं तो अब कृतकृत्य हो गया । जो चीज चाह रखी थी वह चीज मिल जाय तो कहते हैं कि हम तो कृतकृत्य हो गए पर वह कोई वास्तविक कृतकृत्यता नहीं है । कृतकृत्यता तो वहा होती है जिसे कोई चाह नहीं है । चाहको रख करके कोई कृतकृत्यता पा नहीं सकता । जहा किसी प्रकारकी इच्छा न रहे, इच्छाबोका विनाश हो जाय वहा कृतकृत्यता बनती है । जहा कुछ करनेको बाकी न रहा, कोई प्रकारकी इच्छा न रही वहा यह समझ रहती कि इन परपदार्थोमे करनेका मेरा कुछ काम नहीं पडा । अरे अन्दरमे एक चैतन्यस्वरूप है, वहा कुछ अधूरापन है नहीं । इस ज्ञानको कुछ करनेकी आवश्यकता नहीं रही । तो इस कृतकृत्यताको, इस स्वास्थ्यको नमस्कार करते हैं । देखो सभी कोई नमस्कार करते हैं तो वहा भी स्वस्थताको नमस्कार कर रहे और यदि स्वस्थता सिद्धमे नहीं है, परमात्मामे नहीं है तो आप परमात्माको नमस्कार नहीं कर रहे । यो डरके मारे तो यहाँ भी छोटे लोग बड़े लोगोको नमस्कार करते हैं । यह कोई वास्तविक नमस्कार नहीं

है । परमात्मा यो पूज्य हैं कि वे स्वस्थ हैं, अपने ज्ञानमय आत्माके स्वरूपमें स्थित हैं । तो स्वस्थताको ही वास्तविक नमस्कार है । अर्हतोको नमस्कार मायने स्वस्थताको नमस्कार सिद्धोको नमस्कार मायने स्वस्थताको नमस्कार । आचार्य, उपाध्याय, साधुओंको नमस्कार मायने जो स्वस्थताके, उपायमें लग रहे और जिसमें कुछ कुछ स्वस्थता है ऐसी स्वस्थताको नमस्कार किया है । चैतन्यस्वस्थता याने आत्माकी ऐसी परिणति कि जो ज्ञानमें ही बना रहे, बाहरी पदार्थोंमें डोले नहीं, उस वृत्तिको नमस्कार किया जा रहा है ।

(२८०) स्वस्थतामें गुणविकास और सहजानन्द लाभ—

इस ५वीं परिभाषामें स्वस्थताके बारेमें पहले वर्णन चलेगा और चलना चाहिए, क्योंकि वास्तवमें स्वस्थतासे ही जीवका कल्याण है । अपने आत्मामें रम जाना । तो वह तो रमेगा जो यह जानता है कि आत्माका स्वरूप क्या है और आत्माकी विशुद्ध परिणति क्या है ? देखो जहाँ स्वस्थता होती है वहाँ इस जीवको कष्ट नहीं । जो प्राणी, जो जीव, जो भव्यात्मा, अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तआनन्द, ऐसे अनन्तचतुष्टयकी अमृतकी नदीमें अन्तर्मग्न है, ऐसे पुरुषको यह ससाररूपी दावानल भी अमृतकी तरह है । यह संसार जिसमें बुढ़ापा जन्ममरण आदिक दुःखोंकी लपटें जल रही हैं यह ससार दावानल उस आत्माको नहीं सता सकता जो अनन्त चतुष्टयरूप नदीमें डूबा हुआ है । याने भजो अपने आपको । देखो सारे लोक का ज्ञान हमें हो चाहे न हो, उसकी कोई तृष्णा नहीं है, पर मैं इस ज्ञानस्वरूपको ही जानता हूँ, बस इतना ही तो चाहता हूँ । ज्ञानी का चित्त चल रहा है । ज्ञानी पुरुष यह नहीं चाहता कि मुझे तो केवलज्ञान हो, मैं सारे लोकालोकको जानूँ मैं ऐसा सर्वज्ञ बन जाऊँ, क्योंकि चाहने से होता कुछ नहीं । ज्ञानी तो यह रुचि रख रहा है कि मेरा ज्ञान मेरे ज्ञानस्वभावमें ही रहे, हम अन्य कुछ नहीं चाहते । इसका फल यह अवश्य है कि फिर तो यह सर्वज्ञ बन जायगा, मगर चाह नहीं रहती है इस ज्ञानीको । तो जो अनन्त चतुष्टयरूप नदीमें डूबा है, ऐसे आत्मा को याने जो धर्मका शरण लिए हुए है उस आत्माको यह संसाररूपी दावानल भी जल नहीं सकता ।

आयातेऽनुभव भवारिमथने निर्मुक्तमृत्युश्रये,
शुद्धेऽन्यादृशि सोमसूर्यहुतमुक्कान्तेरनन्तप्रभे ।
यस्मिन्नस्तमुपैति चित्रमचिरान्नि शेषवस्त्वन्तरम्,
तद्वत्त्वे विपुलप्रमोदसदन चिद्रूपमेकं महः ॥ १०८ ॥

(२८१) स्वानुभवप्रसिद्ध भवभयहारी अनन्त चैतन्य तेजकी आराधना—

यह ध्यानमे रख रहे कि यहाँ वर्णन स्वस्थताका चल रहा मायने जो आत्मा अपने ज्ञानस्वरूप आत्मामे रम गया है, ऐसी दशाको यहाँ नमस्कार किया जा रहा, उसे ही दृष्टिमें लिया जा रहा तो यह बात कब बनती है ? जब यह आत्मा अपने अनुभवमे आता है । क्या है यह आत्मा ? एक तेज है, चैतन्यस्वरूप है, एक जगमग है, ज्ञानानन्दस्वरूप एक सम्पूर्ण प्रकाश है वह आत्मा । सो जब यह चैतन्यस्वरूप अनुभवमे आता है तब यह महान् अद्भुत सहज परम आनन्दका स्थान है । यह चैतन्यस्वरूप तेज याने आगे भीतरमे निहारो, देहका भान छोड़ दो, देहमे है, पर भीतरमे एक उपयोग ऐसा ले जावो कि आप यह महसूस ही न करें कि मैं इस देहके बन्धनमे पड़ा हूँ । आवश्यकता है इसकी कि सारे रागद्वेष छोड़ें, मेरा कहीं कुछ नहीं है, मैं यह आत्मतत्त्व हूँ, ऐसी दृष्टि रखकर केवल आत्माका चिन्तन करें । यह चैतन्यस्वरूप ससारभवरूपी शत्रुका मथन करने वाला है । जो इस भवरहित चैतन्यस्वरूपकी उपासना करेगा उसे भवकी शका नहीं, उसे भव रहते नहीं । भव मायने जन्ममरण, पशु-पक्षी आदिक नाना ससारपरिभ्रमण, यह ससारका क्लेश उसको नहीं रहता जो अपने चैतन्य-स्वरूपमे 'यह मैं हूँ' ऐसा अनुभव करता है । अब यही अन्तर देख सकते हैं । कोई शरीरमे फोड़ा हो जाय या आँखमे फुमी हो गई, पक रही, अब उसका इलाज तो यह ही है कि उसे फोड़ दिया जाय, तो मानो कोई चिकित्सक उस फोड़ेको फोड़ रहा है और रोगी यह ध्यान रखे हो कि यह मेरे फोड़ेको फोड़ रहा, उस शरीरपर ही ध्यान हो तो इस समय यह बड़ा कष्ट मानता है, इसको बड़ी पीड़ा होती है और तब वह इस देहका ध्यान छोड़कर मैं तो एक चैतन्यस्वरूप हूँ, यह तो बाहर पड़ा है, यह पुद्गल है, मैं तो चैतन्यमात्र हूँ—ऐसी भीतरमे चैतन्यस्वरूपकी दृष्टि रखे तो उसको उस फोड़ेका कुछ भान भी नहीं हो पाता । यह ही फर्क होता है । तो ऐसे ही जो अपने अन्तःज्ञानस्वरूप आत्माका उपयोग रखता है—मैं ज्ञानमय हूँ, ज्ञानसिवाय अन्य कुछ हूँ ही नहीं, न कोई मनुष्य हूँ, न कोई सम्पदा हूँ, मैं तो एक चैतन्यस्वरूप पदार्थ हूँ तो ऐसा जो भान करता होगा उसको कष्ट नहीं होते । हाँ यह चैतन्यस्वरूप तेज कैसा है कि इस मूर्तिकके आश्रयसे रहित है । इसमे रूप, रस, गन्ध, स्पर्श कुछ नहीं हैं ।

(२८२) सकलसंकटहारी अनन्त चैतन्य तेजकी आराधना—

देखो मोह और राग जिसे सता रहा है उसका चित्त कहीं पड़ा हुआ होगा, और जिसका चित्त बाहरमे पड़ा हुआ है उसे जिन-वचनोका पता ही नहीं पड़ता कि क्या कहा

गया है, फिर अपने आपपर घटावेंगे कैसे ? तो दुःखी भी हो रहे हैं चीबीसो घंटे और जो दुःखके साधन हैं उन्हीं का ख्याल बना रहे हैं । देखो कैसी गजबकी बात है कि यहाँ लोकमें तो किसी पुरुषकी वजहसे कष्ट होता हो तो उस पुरुषको बिल्कुल छोड़ देते हैं । तो यहाँ देखो कि जिस कषायके कारण, मोहके कारण, रागभावके कारण बड़ी वेदना होती है तो वह वेदना भी सह लेते और उस राग और मोहको छोड़ना भी नहीं चाहते । जैसे लाल-मिर्चके खाने वाले लोग लालमिर्चके खानेसे सी-सी भी करते जाते, आखोंसे अश्रु भी बहाते जाते और कहते कि और लावो लाल मिर्च । ऐसा एक चरफरा खानेका शौक हो गया कि जिस लाल मिर्चके खानेसे दुःखी होते, उसीमे मौज मानते । खैर लाल मिर्चके खानेकी बात तो चाहे थोड़ा ठीक भी मान ली जाय, मगर जिन-विषय कषायोके कारण रात दिन दुःखी होते रहते उन्हीं विषय कषायोमें मौज मान रहे तो यह कितनी मूर्खता भरी बात है ? यहाँ किसकी बंदना की जा रही है ? स्वस्थता की । बाहरमे किसीको नहीं निरखा जा रहा, अपने आपमे अपने उस चैतन्य तेजको निरखा जा रहा है । जो शुद्ध है, सबसे निराला है, जिसकी सानीका अन्य कुछ नहीं है, जिसका तेज, जिसकी प्रभा चन्द्र सूर्य अग्नि, इनसे अनन्तगुणी है । ज्ञानका विस्तार, ज्ञानका प्रकाश इतना अद्भुत होता है कि इस ज्ञानका प्रकाश तो सारे लोकमे फैल रहा । तो जिसका तेज, जिसकी प्रभा समस्त प्रभावान चीजोसे अनन्तगुणी है और जिस तेज मे अन्य समस्त वस्तुओका ध्यान अस्तको प्राप्त होता है, ज्ञानमे ज्ञानके रमनेपर ज्ञानस्वरूप ही रहा करता है, अन्य समस्त वस्तुओका परित्याग हो जाता है, ऐसे बहुत बड़े प्रमोदको उत्पन्न करने वाले अपने इस चैतन्यस्वरूपको नमस्कार करता हूँ । देखो जो शरण है, परमपिता है, रक्षक है, भगवान है वह आपका आपमे है, उसके खोजनेके लिए कहीं बाह्यमे व्यग्रता नहीं करनी है । थोड़ा राग मोह दूर हो, बाह्यी पदार्थोंको असार समझने लगें तो अपने आपमे अपना भगवान मिल जायगा ।

जातिर्याति न यत्र यत्र च मृतो मृत्युर्जरा जर्जरा

जाता यत्र न कर्मकायघटना नो वाग् न च त्याघयः ।

यत्रात्मैव पर चकास्ति विशदज्ञानैकमूर्ति प्रभु-

नित्य तत्पदमाश्रिता निरूपमा सिद्धाः सदा पान्तु वः ॥१०६॥

(२८३) जन्मजमरणरहित मोक्षतत्त्वका ज्ञानियों द्वारा प्रतीक्षण—

सिद्ध महाराज सदा हम आपकी रक्षा करें, वे सिद्ध जो कर्मोंसे मुक्त हो गए, शरीरसे भी अलग हो गए उनकी बदना की जा रही है और कहा जा रहा कि वे हम आपकी

रक्षा करें, क्या वे अपना -सिद्दालय छोड़कर हम आप जैसे लटोरे खचोरोकी कुछ रक्षा करनेके लिए उतरेंगे ? उनका जो ध्यान करेगा सो उस ध्यानके प्रतापसे यह भव्य आत्मा स्वयं सुरक्षित हो जायगा, क्योंकि भ्रम करनेसे यह अरक्षित है । जहाँ भ्रम समाप्त हुआ वहाँ इसकी रक्षा अपने आप है ही, क्योंकि इसका कौन नाश कर सकता है ? जीवको कोई कष्ट करना पड़ता है क्या ? अरे इस जगह न रहे और जगह चले गए । टूटा-फूटा पुराना मकान छोड़कर नये अच्छे मकान में पहुँचनेमें किसी पुरुषको तकलीफ महसूस होती है क्या ? अरे वह तो बड़ी हँसी खुशीसे जाता है । वहाँ कष्टका क्या काम ? अगर यह मोह बसा ले कि यह मेरा घर, मेरी खेती, मेरा धन मेरेसे छूटा जा रहा है, लोकमें इन सब वानोंपर जब दृष्टि देते हैं तो मरण समयमें इसको कष्ट होता है । तो एक अपने आपका ही ध्यान रखें तो इसको मरण समयमें कष्ट नहीं हो सकता । तो सिद्ध प्रभुके ध्यानसे उनके स्वरूपका निर्णय है और वँसा ही मेरा स्वरूप है तो उन प्रभुका ध्यान करके एक अपनेमें विशुद्धि जगती है और स्वयं ही सुरक्षित होता है । कैसा है वह मुक्तिका स्थान याने आत्माका अनन्त कालके लिए एक ही जगह रहना बने ऐसा कुछ स्थान है, मायने आत्माका पद है तो वह है मोक्ष । जब तक जीवको मोक्ष नहीं तब तक ससारमें भ्रमण है । भ्रमण खतम हो तो मोक्ष हो । तो अपने लिए चाहे उस ही मोक्षको जिस मोक्षके बारेमें जानीकी श्रद्धा होती है ।

इसके लिए छहठालामें एक बहुत सुन्दर चरण दिया है—“शिवरूप निराकुलता न जोय” याने मोक्षका जो स्वरूप है, निराकुल दशा है उसकी यह बाट नहीं जोहता । जैसे यहाँ एक बच्चा अपनी माँकी बाट जोहता है कि मेरी माँ कब आयगी ? ऐसे ही आप लोग, बड़े लोग जिसको जिसके प्रति प्रेम है वह उसकी बाट जोहता है कि वह कब आयगा ? कोई धनिक होनेकी बाट जोहता है कि मुझे इतना लाभ कब होगा ? तो जो पुरुष मोक्षकी बाट जोहता है उसको आत्माका अनुभव कब न मिलेगा, समस्त सकटोंसे छुटकारा कब न मिलेगा ? ऐसा जो कोई मोक्षकी बाट जोहता है उसे कहते हैं, कि इसको मोक्षकी श्रद्धा है, सम्यग्दृष्टि है । तो उस मोक्षकी बाट जोहो जिस मोक्षमें जन्मका जन्म नहीं है याने जन्म होता ही नहीं है इस मोक्षमें । मृत्यु मर गई है मायने अब मृत्यु नहीं होती । शरीरमें बुढ़ापा आ गया याने जीर्ण-शीर्ण शरीर हो गया, ऐसा वहाँ बुढ़ापाका कोई काम नहीं है । देखिये तीन रोग बताये गए—जन्म, जरा, मरण । भगवानकी पूजा करते हुएमें भी जब जराका छद पढ़ते हैं तो कहते हैं—जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, हे प्रभो ! मैं जन्म, जरा और मरणको मिटा देनेके लिए नमस्कार करता हूँ । तो ये जन्म, जरा और मृत्यु—ये तीन रोग हमारे छूट जायें ।

(२८४) कष्टग्रस्त होनेपर भी विषयरमणकी मोहमें दुर्बुद्धि —

जन्म होना, बुढ़ापा होना और मरण होना—यह तो बड़ा कष्ट है हम आपपर । यह ही चक्र चल रहा है और फिर इसके बीचमें बुढ़ापा आ जाता है । तिर्यञ्चको बुढ़ापा, मनुष्य को बुढ़ापा । बुढ़ापेका भी कठिन दुःख पाते हैं । तो जन्म, जरा, मरण यह बहुत कठिन विडम्बना है, जिसमें हम आप पड़े हैं, लेकिन जिसे चेत नहीं रही, वह बाहर ही बाहर दूक रहा है, ऐसी स्थिति कर ली है कि जैसे कोई मूर्ख पुरुष जलते हुए जंगलमें है और वह एक पेड़पर चढ़ गया । दूसरी ओरसे आग लग गई । अब वह पेड़पर चढ़ा हुआ चारों तरफ देख रहा है, वह देखो हिरण जला, वह देखो खरगोश जला, वह देखो गाय जली, यो देख-देखकर वह खुश होता, पर उस मूढ़को यह पता नहीं कि यह आग बढ़ती हुई आगयी और जिस पेड़ पर मैं बैठा हू उसे भी जला देगी और मैं भी इसमें जलकर खतम हो जाऊंगा । तो जैसे उस मूर्खको अपने आपके जल जानेकी कुछ खबर नहीं हो रही, ऐसे ही जन्म, जरा, मरण ये सता रहे हैं, उस बीचमें फसे हुए हैं, लेकिन यहाँ यह मनुष्य कुछ परवाह नहीं कर रहा । वही मोह, वही ममता, वही राग जो पहले था सो अब भी है । इस जीवनमें ज्ञानका कोई प्रकाश नहीं किया तो ऐसा जीवन बितानेसे कोई लाभ है क्या ? यह जीवन तो एक तरहका अभिशाप हो गया ।

(२८५) जन्मजरादिदोषरहित मोक्षस्थितिकी ही प्रतीक्ष्यता—

जहाँ जन्म, जरा, मरण नहीं, जहाँ कर्म शरीरकी कोई घटना नहीं, जहाँ न वचन है, न राग है, उस मोक्षकी बात कह रहे, उसकी बात जोहे । धन-वैभव, कुटुम्ब आदिक बाह्य पदार्थोंकी बात न जोहे । बात इसकी जाहे कि मैं कब केवल बन जाऊँ, जो मेरा कैवल्यस्वरूप है बस वैसा ही मैं रह जाऊँ, ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है । सो चाहे हम मोक्ष जहा पर-मात्मा उत्कृष्ट रूपसे शोभायमान हैं, जहाँ ये प्रभु विराजे हैं, जो निर्मल ज्ञानमूर्ति है, ऐसी स्थिति भगवानकी हो गई है । जो मोक्षपदको पा चुके हैं, जिनका आभार प्रकट करनेके लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, ये सिद्ध प्रभु हम आप सबकी रक्षा करें याने ऐसी हम आपमें सद्बुद्धि जगे सिद्ध भगवानकी, उस स्वस्थताकी हे प्रभो ! आप स्वस्थ हैं । आप अपने आत्मामें ही बस गए, वहा ही स्थिर हो गए, इसलिए आप पूज्य हैं, महान् हैं । उस स्वस्थताकी ओर ध्यान देकर सिद्ध भगवानको यहाँ नमस्कार किया है । चाहे सिद्धभगवानका नमस्कार कहो चाहे स्वस्थताका नमस्कार कहो, बात एक है । एक परिभाषामें आत्मामें आत्माका रमण हो जाय, इस स्थितिको नमस्कार किया जा रहा है ।

दुर्लक्ष्येपि चिदात्मनि श्रुतवलात् किञ्चित्स्वसंवेदनात्,
 ब्रूमः किञ्चिदिह प्रबोधनिधिभिर्ग्राह्यं न किञ्चिच्छलम् ।
 मोहे राजनि कर्मणामतितरा प्रौढान्तराये रिपो,
 दृग्बोधावरणद्वये सति मतिस्तादृक् कुतो मादृशाम् ॥ ११० ॥

(२८६) धर्मकी पञ्चम परिभाषामें निश्चयधर्मका वर्णन—

धर्मके ५ प्रकारसे लक्षण किए गए थे—जीवदया धर्म है । मुनि और श्रावकधर्म से दो प्रकारसे धर्म हैं, रत्नत्रय धर्म है, क्षमा, मार्दव आदिक दसलक्षणधर्म हैं । ये चार परिभाषायें तो व्यवहारसे हैं और ५वीं परिभाषा निश्चयनयसे यह है कि जहा आत्मा विकल्पसे हटकर सहज विशुद्ध चैतन्यस्वरूपमे मग्न होता है, ऐसी स्वस्थता धर्म है याने ५वीं बात कही जा रही है स्वस्थताकी । यह ज्ञान अपने ज्ञानस्वरूपमे ठहर जाय इसका नाम धर्म है । तो उसी सम्बन्धमे वर्णन चल रहा है । कहां ठहरना ? अपने आत्मामे । आत्मामे तो ठहरे ही हैं सब । कोई अपने जीवको छोड़कर दूसरेमे थोड़े ही ठहर पाता है ? एक वस्तु दूसरी वस्तु मे नहीं प्रवेश करती, फिर अपनेमे जब ठहरता ही है यह जीव, सभी जीव, फिर क्यों स्वस्थताको धर्म बतला रहे ? यो बतला रहे कि ज्ञानमय तत्त्व स्वयं होनेपर भी इसकी दृष्टि किसीमे नहीं है, किसीमे है । तो बात यह है कि जैसे किसीकी मुट्ठीमे अगूठी हो और उसे उतारकर वह लिए हो अपनी मुट्ठीमे और ध्यान न रहे कि मेरी मुट्ठीमे अगूठी है तो वह सब तरफ उसे देखता फिरता है, कही बक्कमे देखता, कही कपडे झिटककर देखता, पर कही नहीं मिलती । क्यों नहीं मिलती अगूठी ? इसलिए कि उसके ज्ञानमे यह बात नहीं है कि वह अगूठी हमारे ही हाथकी मुट्ठीमे है । ऐसे ही यह ज्ञानस्वरूप आत्मा सबका अपने अपनेमे है, कही बाहर भागकर नहीं गया, लेकिन जिसको अपने स्वरूपकी खबर नहीं उसका ज्ञान तो सूना रह गया । ज्ञान ज्ञानस्वरूप होकर भी ज्ञानसे सूना रह गया । इसमे और अचरजकी बात क्या हो सकती ? समुद्र जलमय होकर जलसे सूना हो गया, ऐसा कोई कहे तो वह ठीक बात तो नहीं है ? ऐसा हो ही नहीं सकता । अरे समुद्र जब जलमय है तो कैसे कह सकते कि अब जलसे शून्य है ? लेकिन आत्मामे यह बात चल रही है । ज्ञानरूप होकर आत्मा ज्ञानसे सूना है । जो बहिरात्मा हैं तो उनको उपदेश है यह कि बाहरी पदार्थोंमे अपने उपयोग को न फंसाकर अपने आत्मामें आवो । कहा आवो ? अपने चैतन्यस्वरूपमे ।

(२८७) आत्मतत्त्वकी दुर्लक्ष्यता होनेपर भी आत्माके सम्बन्धमे परिभाषा करनेके दो कारण—

प्रश्न— जब देखने चलते तब आत्मा तो दिखता ही नहीं और जो दिखता नहीं

उसके बारेमें आचार्य महाराज तुम कह क्या रहे हो ? जो है ही नहीं, दिखता ही नहीं उसके बारेमें इतना बोलचाल करने को क्या फायदा ? तो आचार्य महाराज उत्तर देते हैं कि यह चैतन्यस्वरूप आत्मा दुर्लक्ष्य है, मायने कठिनाईसे लखनेमें आता है । खुद जीव है ज्ञानमय और यह ही बुद्ध अपने ज्ञानमें जाना नहीं जा रहा है कि मैं यह हूँ ? तो यह चैतन्यस्वरूप आत्मा बड़ी कठिनाईसे लखनेमें आता है । लेकिन हमने कुछ आगम देखा तो शास्त्रके बलसे हम कह रहे हैं और कुछ-कुछ हमें अपने आपमें अनुभव जगा, स्वसम्बेदन हुआ, खुद हमने अपने आपको समझ पाया कि मैं ज्ञानस्वरूप हूँ । यो इन दो कारणोंसे याने शास्त्रका अध्ययन किया इस कारणसे और अब हमने अपने आत्मस्वरूपका अनुभव किया इस कारणसे मैं उस स्वच्छताके बारेमें, उस चैतन्यस्वरूपके बारेमें कुछ बोल रहा हूँ ।

देखो अगर चूक जाऊँ याने यह बात हम समझा न सकें तो ज्ञानी पुरुषोंको छल ग्रहण न करना चाहिए । उन लोगोंको ऐसा न मान लेना चाहिए कि सब बकवास है, आत्मा तो कोई चीज ही नहीं । वे खुद निर्णय कर लें, क्योंकि बताने वाले जो हम ग्रन्थकार कह रहे सो किस स्थितिमें है कि कर्मोंका राजा मोह, चारित्र मोह हमपर हावी हो रहा है । जिससे राग द्वेषके विकार चलते हैं और अन्तराय कर्म यह बड़ा जवान बन रहा है । जिससे मैं कुछ बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता । जो अन्तराय कर्म बलवान बन रहा और ज्ञानावरण दर्शनावरण इन कर्मोंका मेरे चैतन्य स्वरूपपर आवरण पड़ रहा, ऐसी स्थितिमें मुझ जैसेमें यह बुद्धि कहाँसे आ सकती कि मैं चैतन्यस्वरूपके बारेमें स्पष्ट कुछ कह सकूँ । लेकिन कहना जरूर चाहता, सुनना जरूर चाहता । आत्माकी बात सुनना बहुत आवश्यक है । कुछ आयगा समझमें कुछ ध्यानमें रखेंगे, तो चाहे बुद्धि न पकड़ सके आत्माकी पहिचानके बारेमें लेकिन चाहते जरूर हैं कि हम आत्माके विषयमें कुछ बोलें । देखिये ऋग्वेदका रास्ता पाना हो तो उसका उपाय यह ही है कि आत्माकी बात मुनें, समझें और किसी तरह आत्माकी बोल न सकें, स्पष्ट न कह सकें तो भी करना यही चाहिए कि आत्माकी बात बोलें । अरे वही बोलना चाहिए, वही करना चाहिए, वही सुनना चाहिए, जिससे यह आत्मा अज्ञानदशाको छोड़कर ज्ञानप्रकाशमें आये ।

विद्वन्मन्यतया सदस्यतितरामुद्दण्डवाग्दम्बरा,
शृङ्गारादिरसै प्रमोदजनक व्याख्यानमातन्वते ।
ये ते च प्रतिसद्य सन्ति बहवो व्यामोहविस्तारिणो,
येभ्यस्तत्परमात्मतत्त्वविषय ज्ञानं तु ते दुर्लभाः ॥१११॥

(२८८) कुमारप्रेरक काव्यके कर्ताओकी बहुलता और सन्मार्गस्थापक काव्यके कर्ताओकी विरलता—

क्या बात कही ऊपरके छेदमे कि यह चैतन्यराजा, यह चैतन्यस्वरूप बड़ी कठिनाईसे लखनेमे आ पाता है फिर भी इसके बारेमे हम जितनी जो कुछ मेरी समझ है उसके अनुसार बताता हूँ। अब यहाँ दूसरे छेदमे कह रहे कि बोलनेके लिए तो लोकमे बहुत है—अपनेको विद्वान मानकर सभावोमे बहुत-बहुत उदण्ड वचनोंका आडम्बर छा देते हैं, ऐसे कविजन तो घर घरमे मौजूद हैं, याने जो शृङ्गार रसकी बात, रागकी बात, मोहकी बात बोल सकें, कविता गढ़ सकें, ऐसे कविजन लोकमे घर-घर मौजूद हैं। अरे कोई तुकबंदी कर लेते कोई नहीं करते गुनगुनाते तो सभी हैं ना। तो सभी कवि हो रहे हैं जो अपने-अपने घरमे शृङ्गार रसके लिए, प्रीतिकी बातके लिए यहां वहां की मोह प्रेमकी बातोंके लिए घर घरमे कविजन पड़े हुए हैं। शृङ्गार आदिक रसोके द्वारा दूसरोको प्रमोद हो, हर्ष हो, ऐसा व्याख्यान करें, भाषण करें, ऐसे कवि घर घरमे मौजूद हैं, लेकिन उसके सुननेसे लाभ क्या? एक व्यामोहका ही फैलाव और हुआ। कुछ तो मोहमे अंधे ही हैं जन समूह और फिर शृङ्गार आदिकका प्रेम मोहका वर्णन एक कलासे करे कोई तो यों संमझिये कि वह जलती हुई आगमे घी डालनेकी तरह काम हुआ। मोह तो था ही, उसको सुनकर और अधिक बढ़ गया, तो ऐसे कविजन, वक्ता, व्याख्याता घर घरमे मौजूद हैं और जिनके द्वारा परमात्मतत्त्व के विषयमे ज्ञान मिले ऐसे वक्ता, ऐसे बोलने वाले अत्यन्त दुर्लभ हैं। यह बात यो कही जा रही कि स्वस्थता नामक धर्मकी बात बहुत बड़े विस्तारसे आयगी। उससे पहले कुछ यहाँ भूमिका रूपमे कह रहे हैं कि उस चैतन्यस्वरूप अतस्तत्त्वकी व्याख्या करने वाली बहुत दुर्लभता है। सो एक मैं (ग्रन्थकार) यवि आत्माकी बात कहते हुऐमे कुछ चूक जाऊँ, क्योंकि मोहका उदय है, ज्ञानावरण दर्शनावरणसे आच्छन्न हूँ, अंतराय कर्मबल हो रहा है, ऐसी स्थितिमे अगर मैं आत्मतत्त्वको न बता सकूँ तो विद्वानोको, समझदारोको दोष न देना चाहिए।

आपद्धेतुषु रागरोष निवृत्तिप्रयेषु दोषेष्वल,
मोहात्सर्वजनस्य चेतसि सदा सत्सु स्वभावादपि ।
तन्नाशाय च सविदे च फलवत्काव्य कवेर्जायते
शृङ्गारादिरस सर्वजगतो मोहाय दुःखाय च ॥११२॥

(२८६) रागद्वेषादि दोषोंकी आपत्तिहेतुता—

देखो ससारमे जितने पुरुष हैं उनका चित्त काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग द्वेष मोह आदिक विकारोमे ही लग रहा है, यही आपत्तिका कारण है। भला बताओ ऐसी अज्ञानदशामे रहकर क्या किसीने अब तक शान्ति पायी? तो शान्ति पानेके लिए अपने ही भीतरमे एक ज्ञानप्रकाश पाना है। बाहरमे गड़े बड़े परिग्रह भी जोड़ लिये, बड़ा चला भी बना लिया तो भी इन बातोंसे आत्माको शान्ति नहीं मिल सकती। आत्माको शान्ति मिलने का उपाय तो एक सम्यग्ज्ञान है। सही ज्ञान करलें तो सारे सकट मिट जायेंगे। देखो बात तो सुनते हैं बहुत दिनोंसे रोज रोज, मगर वह लग जिसका आ जाय कि जिस क्षण भीतर मे यह ज्ञानविद्युत् चमक जाय और यह अनुभव बन जाय कि मैं तो सहज आनन्दमय हूं, पवित्र हूँ, सहज ज्ञानस्वरूप हूं। यह तो मैं परिपूर्ण हूँ, कोई अधूरापन नहीं। मैं तो कृतार्थ हूँ। बाह्यपदार्थोंसे उपयोग हटाकर एक अपने इस अंतस्त्वमें ही अपना उपयोग लगाये वह क्षण धन्य है। तो ये रागद्वेष विषय कषाय, इच्छा—ये आपत्तिके कारण हैं और दोषोका बढ़ावा देने वाले हैं। सो मोहसे सभी मनुष्योंके चित्तमे प्रकृत्या ही सारे दोषोका निवास है। प्रभुमें एक भी दोष नहीं। इस जगतके प्राणियोंमे इन दोषोका विस्तार बन रहा है।

(२८७) प्रभुमे गुणनिवास व संसारियोंमें दोषनिवासका एक चित्रण—

भक्तमर स्तोत्रमे कहा है कि हे प्रभो! आपमे इतने गुण आ गए याने आप सर्वगुणसम्पन्न हुए; क्षमा, मार्दव, आर्जव, सरलता, पवित्रता आदिक सभी बातें आपमे आ गईं, सर्व गुण आ गए, अनन्त ज्ञान उत्पन्न हो गया तो इसमे हमे कुछ आश्चर्य नहीं मालूम होता। यह कोई बड़ी बात नहीं जंचती आपमे। क्यों नहीं बड़ी बात जच रही? यो नहीं जच रही कि इन सब गुणोने समस्त जीवोमे ठहरनेके लिए जगह ढूँढा, मानो इन गुणोने सब जीवोसे कही कि हमे रहनेके लिए जगह दे दो, पर सभी जीवोने इन गुणोको दुदकारा, हटो हटो तुम्हारे रहनेके लिए यहाँ जगह नहीं है, तो सारे जगतमे जब कही इन गुणोको ठौर न मिला, जगतके प्राणियोंमे इन गुणोको ठहरनेको स्थान न मिला तो ये बेचारे सारे गुण झक मारकर हे भगवन् आपमे आ गए तो इसमे कौनसी बड़ी बात है? यह देखो एक अलंकारके ढंगसे प्रभुका स्तवन करनेकी पद्धति है। निष्कर्ष यह है कि ये गुण संसारके प्राणियोंमें कही नहीं पाये जाते और प्रभुमे पाये जाते हैं, तो उसका कारण यह है कि लोगोने इन गुणोको पसंद नहीं किया, भगवानने आश्रय दिया याने भगवान सर्वगुणसम्पन्न है। तो अच्छा, इन गुणोको तो ठहरनेको कही संसारमे स्थान न मिला, पर हे प्रभो! यह तो बताओ कि आपमे दाप एक भी नहीं है, इसका क्या कारण है? तो कहते हैं कि देखो इन

दोषोको सब जीवोंने निमंत्रण किया कि ऐ दोषो ! तुम सब मेरे पाम आ जावो, मेरे पास ठहरो, खूब आरामसे रहो, रागद्वेष मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या आदिक दोषो को जगतके इन सब जीवोंने आमंत्रण दिया कि तुम खूब आवो, खूब रहो और अन्यत्र कही जावो नहीं, तो उन समस्त दोषोको और चाहिए ही क्या था ? आनन्दसे रहनेको कोई घर मिल जाय और खूब उनकी पूजा होवे और उनकी बड़ी महिमा गायी जाय, तो इससे बढ़कर दोषो को और चाहिए ही क्या था, सो ये सब दोष इन संसारी जीवोमे बस गए । तो ये सब दोष विषय, कषाय, इच्छा आदिक प्रकृत्या ही सब मनुष्योके चित्तमे बस रहे हैं ।

(२६१) दोषनाशके लिये रचित काव्यकी महत्ता—

दोषोके नाशके लिए और ज्ञानके प्रकाश के लिए यदि कविका काव्य बने, रचना बने, ग्रंथरचना की जाय तो वह फलवान है वह तो ठीक है, मगर शृंगार आदिक रसोकी जो गदी बातें कही जाती है वे तो इस ससारके मोह और दुःखके बढ़ाने वाली ही बातें हैं । क्या होता है ? जैसे लोग सनीमा देखते हैं तो उसमे तृष्णा बढ़ती है, क्रोध बढ़ता है । मुख्यता तो तृष्णाकी होती है । जब कोई सुन्दर चित्र देखनेमे आता तो वहाँ तृष्णा हो जाती । कोई जब धनकी बात दिखती तो वहाँ तृष्णा हो जाती । अच्छा और देखो जब कभी कविसम्मेलन होता है तो कौनसा कवि जनताको अधिक पसंद आता ? जो कवि खूब प्रेमकी, मोह की बातें सुना सुनाकर जनताको खुश करे । और कविसम्मेलन होनेके बाद लोग खूब चर्चा करते हैं कि कविसम्मेलन तो अच्छा हुआ । एक कोई पंडितजी थे । जिनका नाम था मनीराम । वह रामायण पढ़ते थे, शास्त्र पढ़ते थे और कथा भी पढ़ते थे । और वही एक कोई कवनिया नामकी वेश्या भी थी, सो एक किसी बड़े सेठने अपने बालकके विवाहमे, उस वेश्याको भी नृत्य करने के लिए बुलाया और पंडितजी को भी विवाहकार्य करनेके लिए बुलाया । देखिये यह बहुत दिन पहलेकी बात है जब कि शादी विवाहमे वेश्यावोका नृत्य कराने का रिवाज था । आजकल तो यह रिवाज रहा नहीं । खैर विवाह हो चुका तो सेठने उस कवनियाको तो ३००) भेंट में दिए और पंडित जी को ३०) भेंटमें दिए, तो वहाँ पंडित जी ने एक दोहा बनाया “फूटी आँख विवेक की, कहा करे जगदीस । कवनिया को तीन सौ, मनीरामको तीस ।” हर जगह यही बात है । अभी घर्मकी बात हो तो बड़ी कठिन लगती और थोड़ा अगर रागरसकी बात आ जाय तो कहते कि वाह वाह बात तो यह ही है सुहावनी । अरे जिसका ज्ञान किंए बिना ससारके जीव अब तक रुनते चले आ रहे हैं और रुलनेके ही कारण बना रहे । अरे जहाँ कोई मजाकसे या बचनोसे प्रेमरस उमड़े, आनन्द आये,

मौज माने तो वह तो दुःखका कारण है कि आनन्दका कारण है ? सो कह रहे कि शृंगार आदिक जो रस हैं ऐसी जो वाणी है, वचन हैं, जो एक मनको मौज पैदा करे, हास्य उत्पन्न करे, दिलको प्रसन्न करे, सासारिक सुखकी बात कहे तो ऐसी तो वह सब वाणी दुःखके लिए है और आत्माकी बेहोशीके लिए है । सफल काव्य तो कविका वही है जो रागद्वेष विषय कषाय आदिक इन दोषोका नाश करनेमें समर्थ हो ।

कालादपि प्रसृतमोहमहान्धकारे मार्गं न पश्यति जनो जगति प्रशस्तम् ।

क्षुद्राः क्षिपन्ति दृष्टिदुःश्रुतिधूलिमस्य न स्यात्कथं गतिरनिश्चितदुःपथेषु ॥११३॥

(२६२) महामोहान्धकारमें सन्मार्ग न देख सकने वाले प्राणियोंपर कुकवियोंका दज्जपात—

देखिये यह बहुत बड़ा स्थल है, अधिकारमें जिसमें वास्तविक धर्मका वर्णन चलेगा । वास्तविक धर्म क्या है ? स्वस्थता याने ज्ञानस्वरूप जो यह निज परमब्रह्म है इस ही में उपयोग रम जाय यह है धर्म । उपयोग तो रमता है हर एकका, पर रम रहा है विषयोमें, कषायोमें, बाहरी बातोंमें, प्रेममें, रसमें, मोहमें वहाँ न रमे और एक निराकुल शान्त ज्ञान-स्वरूप निजमें रम जाय यह है स्वस्थता और महान धर्म । जिसमें आकुलता रंच भी न रहे । आप देखो बाहरमें कही भी चित्त रमायेंगे तो आकुलता मिलेगी और एक इस ज्ञानतत्त्वमें चित्त रमायेंगे तो आकुलता न होगी । यह स्वाधीन काम है, अपनी दृष्टि है, अपना उपयोग है, अपना स्वरूप है । उपयोगको अपने स्वरूपमें लगा दें, इसमें कोई पराधीनताकी बात नहीं है और बाहरी प्रसंग जहाँ है, चित्त लगाते हैं, लोग दुःखी भी हो जाते, कष्ट पाते हैं, पराधीनता अनुभव करते हैं झुँझलाते हैं, पर मोहका ऐसा उदय है कि वही रम जाते हैं । एक मियाँ बीबी थे । उनमें अक्कर करके रोज रोज झगडा हो जाया करता था, और शाम तक फिर सुलह हो जाती थी । मियाँका नाम था बेवकूफ और बीबीका नाम था फजीहत । एक दिन उनमें ऐसा झगडा हुआ कि फजीहत घर छोड़कर कहीं चली गई । अब वह पुरुष (बेवकूफ) सब जगह ढूँढता फिरे, पता लगाता फिरे कि तुमने क्या हमारी फजीहत देखी ? तो सब लोग जानते ही थे सो सभीने यही कहा कि हमने तो कही नहीं देखी । क्या आज ज्यादाह लड़ाई हो गई ? हाँ हो तो गई । यो दसो लोगोसे पूछा । एक बार किसी देहाती अपरिचित आदमीसे पूछ बैठा—भैया क्या तुमने हमारी फजीहत देखी ? तो वह कुछ मतलब ही न समझ सका । बोला—भैया आपका नाम क्या है ? तो वह बोला—मेरा है बेवकूफ । तो वह देहाती पुरुष बोला—भैया जाओ अपने घर, तुम बेवकूफ होकर फजीहतको कहाँ ढूँढाते फिरते ? बेवकूफके लिए तो सब जगह फजीहत है । पद पदपर फजीहत है । जहाँ भा जहाँ

से अपशब्द बोल दिए कि वही लात घूँसे तैयार है तो ऐसे ही समझिये कि जहाँ मोह है, मेरा घर, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरी इज्जत ऐसा भाव रख रहे, और इस पर भी अपनी बड़ी चतुराई समझ रहे कि मैं बड़ा चतुर हूँ। अरे इस दुःखभरे ससारमें इन बाहरी बातोंसे अपनी चतुराई समझे तो यह सब बेकार बात है। अगर धन दौलतसे या इन बाहरी बातोंसे सुख मिलता होता तो भला बड़े-बड़े पुरुष तीर्थंकर जैसे बयो इसको त्यागते ? उनके पास सब कुछ था, वे चक्रवर्ती थे, पर उन्होंने इस वैभवको क्यों छोड़ा कि उन्होंने जान लिया कि इस धन वैभवमें सार कुछ नहीं।

(२१३) जीवनमें शीघ्र चेत जानेमें लाभ—

भैया ! कोड़ पहले से चेत जाय तो भला है उसका और न चेत तो बड़ा मुश्किल है कि मरते समय चेत आ जाय और जब मरण विगड गया तो अगला सारा भव दुःखमें ही जायगा। मरणसमयमें यदि असावधानी रही तो आगे जो जन्म मिलेगा वह दुःखमें जायगा। जैसे कोई काम शुरू कर रहे हो और उसमें शुरू शुरूमें ही विघ्न आ जाय तो कहते हैं ना कि इसका मंगलाचरण ही खराब हो गया, प्रारम्भ ही खराब हो गया, फिर वे उस कामको ऐसा छोड़ देते हैं कि यह काम निभेगा नहीं। तो ऐसे ही जन्म समयमें जिसको कष्ट है याने मरण समयमें जिसको सक्लेश है वही जन्म, वही मरण, बहुतसे जन्म मरण मिलते। तो जिसकी शुरुआत सक्लेशमय है उसका जीवन सक्लेशमें जायगा। इस कारण बहुत सावधानी बनाना है कि मरण समयमें सक्लेश न हो। बेहोशी न हो, आत्माकी सभाल बने और मरण समयमें आत्माकी सभाल उसके बनती है जो जीवनभर सभालका प्रयत्न रखता है अन्यथा देखो ससारमें सुनाने वाले कविजन वक्ता लोग प्रायः शृङ्गार आदिक रसकी बात कहकर इसको एक बहकावेमें डाले रहते हैं। सो एक तो कालका दोष है ऐसा कि मोहका महान अधकार छाया है, लोगोको सन्मार्ग नहीं दिख रहा है कि हमको कैसे ब्रत तप सयम भक्तिके मार्ग से चलना चाहिए, यह कलिकालका एक दोष है और तिसपर जो छुद्र कवि हैं, तुच्छ वक्ता-जन हैं, जो मोहके प्रेमी हैं ऐसे कविजन खोटी बात सुनाकर, खोटी रचना सुनाकर रागभरे शेर छंद सुनाकर इस जगतकी आँखोंमें धूल भोक रहे, तो भला बतलावो कि ऐसा तो आदमी ऐसा हो कि जिसे बहुत कम दिखता हो, कुछ अधासा है और फिर कोई उसकी आँखोंमें डाल दे धूल तो उसकी क्या दशा होती है ? ऐसी ही जगतके जीवोंकी दशा है कि कालके दोषसे अथवा अपने सत्कारसे प्रकृत्या राग, प्रेम, मोहमें ही चित्त जमता है और फिर वक्ता, व्याख्यान करने वाले लोग ऐसी ही बात सुनाते कि जिससे उनका

मोहें पुष्ट हो । तो उससे सुनने वालोंका तो एक विनाश ही हुआ और प्रायः वक्ता स्वार्थी होते हैं तो ऐसी बात ढूँढते हैं, बोलते हैं कि जिससे सुनने वाले सब राजी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, वाह-वाह करें, इनकी रुचि उस ओर जाप ऐसा खुद भी भाव रखते हैं तब ऐसी कविता या ऐसा व्याख्यान बोलते हैं ।

(२६४) आत्मतत्त्वके वचनोंकी ही श्रेष्ठता—

मोहमे फसाव बढ़े जिन वचनोंसे ऐसा बोलने वाले तो जगतमें सुलभ है, घर घरमें मिलते हैं । आजकल तो ५-५ वर्षके बालक भी रागभरी गद्दी चीजें गाते हैं सनीमा-ओके गीत गाते हैं । भले ही तोतली बोलीमें बोलते, पर घरोंमें खूब बोलते रहते हैं, जिनको सुनकर समझदार लोग तो शर्मिन्दा हो जाते । तो ऐसी प्रीति भरी, कुशील की बातें बोलने वाले तो घर घरमें मिलेंगे, वे ही घरके छोटे छोटे बच्चे कविका रूप रख रहे और वहाँ बड़े लोग भी कुकविसे बने हुए घर घरमें हैं तो उन कविताओंसे जीवका हित नहीं है । वह काव्य हो, वह वचन हो जो आत्माके इस ज्ञानानन्दस्वरूपकी खबर करा दे । तो चूँकि इस प्रकरण में इस ही का वर्णन चलेगा आत्मस्वस्थताका तो उस गहन वर्णनसे पहिले थोड़ी भूमिका रूप में यह बात बतायी गई कि आत्मतत्त्वको समझने वाली वाणी बहुत दुर्लभ होती है और दुर्लभ होने पर भी हम बता भी न सकें तो इसमें कोई छल ग्रहण न करना । अपना जो आत्मतत्त्व है वही अपने लिए शरण है, उसीकी दृष्टि करनी है और उसीका यत्न करना है ।

विणमूत्रक्रिमिसकुले कृतघृणैरन्त्रादिभिः पूरिते ।

शुक्रासृगरयोषितामपि तनुर्मातुः कुगर्भेऽजनि ।

सापि क्लिष्टरसादिधातुकलिता पूर्णा मलाद्यैरहो,

चित्र चन्द्रमुखीति जातमतिभिर्विद्वद्भिर्भावर्ण्यते ॥११४॥

(२६५) आत्मस्वस्थताके बाधक विषयोंके साधनमें प्रीतिकी अनुचितता—

स्वस्थताके बाधक पञ्चेन्द्रियके विषयभूत बाहरी पदार्थ हैं और उनमें भी जो उपस्थ इन्द्रियके विषयभूत पदार्थ हैं वे स्वस्थताके अत्यन्त बाधक हैं । इस कारण इन पीद्-गलिककी स्वस्थताके बहुत अधिक विरोधी विषयभूत स्त्रीके सम्बंधमें कह रहे हैं । जैसे-पुरुषोंको स्वस्थताकी बाधक स्त्रीजन है ऐसे ही स्त्रियोंको स्वस्थताके बाधक जितनी उनकी योग्यता है उतना स्वस्थतामें बाधा देने वाले पुरुष लोग हैं । तो स्त्रीजन पुरुषोंके सम्बंधमें ऐसा चिन्तन करें जैसा कि इस छंदमें पुरुषोंको सम्बोधित किया जा रहा है । स्त्रियोंको इस लोकमें उत्तम चीज माना जाता है, और कहते भी हैं कन्यारत्न, स्त्रीरत्न । तो जो मोही

जीव हैं, लौकिक जन है उनके कहनेमें ही तो उत्तम पदार्थ है, पर आत्मदृष्टिसे देखें तो जीवकी स्वस्थतामें कितनी बाधा आती है, उन स्त्रीजनको विषय करके कि जैसे किसी ज्ञानी को एक ब्रह्मस्वरूपकी धुन ही हो जाती है ऐसे ही स्त्रीके मोहीजनको स्त्रीकी ही धुन हो जाती है और स्वरूप देखें उस स्त्रीका तो घृणित शरीर है । घृणित तो पुरुषोंका भी शरीर है, पर यहापर पुरुषोंको सम्बोधन करके कहा जा रहा है कि देखो यह शरीर जिसे कि लोग एक उत्तम स्त्री मानते हैं, इस शरीरकी रचना किन वस्तुओंसे है ? जैसे वह किससे उत्पन्न हुआ है ? रज और वीर्यसे उत्पन्न हुआ । मनुष्योंका शरीर भी रज और वीर्यसे उत्पन्न हुआ है और कैसे गर्भमें रहा था यह शरीर ? तो माताकी उस कुक्षिके उदरमें विष्टा मूत्र और छोटे छुद्र कीडोंसे व्याप्त है और घृणित आँतोंसे कसा हुआ है, वेढा हुआ है, ऐसी जगह इस शरीरकी रचना हुई है और फिर वह शरीर भी क्लेशजनक घातु उपघातु मल आदिकसे भरा हुआ है, जिस शरीरके विषयमें अशुचि भावनामें विस्तारसे वर्णन हुआ है । राघ रुधिर मल आदिककी यह थैली है, ऐसे कुत्सित शरीरमें भी व्यामोही जन प्रीति करते हैं और अपनी स्वस्थताका विधात करते हैं, सो स्वस्थतारूप धर्मको चाहने वाले पुरुषोंको चाहिए कि मंथुन प्रसंगके विषयभूत शरीरसे उपेक्षा करें, विरक्त रहे ।

कचा यूकावासा मुखमजिनबद्धास्थिनिचय.

कुर्चा मासोच्छ्रायी जठरमपि विष्ठादिघटिका ।

मलोत्सर्गे यन्त्रजघनमबलायाः क्रमयुग

तदाधारस्थूणे किमिह किल रागाय महताम् ॥११५॥

(२६६) मंथुनप्रसंगविषयक साधनके व्यामोहमें स्वास्थ्यधर्मका व्याघात—

यह शरीर क्या महान पुरुषोंके लिए रागका कारण बन सकता है ? नहीं बन पाता । क्यों नहीं बन पाता कि महान पुरुषोंको एक तो अपने आत्मस्वरूपका बोध है जो अति पवित्र है, लोकमें उत्तम है, उसकी उपासनाका आनन्द पाया है और दूसरी जो यह बात है कि शरीरका घिनावनापन इस ज्ञानीके चित्तमें भले प्रकार निर्णीत है । यह ही कारण है कि सुन्दर सुन्दर स्त्रीजन भी महान पुरुषोंके लिए रागका कारण नहीं बन पाती । कैसा है यह घृणित शरीर कि जिसके बाल तो जुवोंके स्थानभूत हैं । स्त्रीजन बाल मुडवाकर रहे ऐसा तो कहीं दिखनेमें आता नहीं । कोई रोग आदिकसे मुडा ले वह दूसरी बात है । ऐसी ही पद्धति है कि बाल रखायेगी और बहुत बड़े बाल होंगे तो वहाँ जू की उत्पत्ति होती ही है और मुख हड्डियोंका ही तो बना हुआ है और बड़ा रुचता है मोही जनो को और जिस हड्डी

पर थोड़ा मांसका कीचड़ लपेट कर उसपर चमड़ेकी पतली चादर ढक दी गई है और वह मोहीजनोको देखनेमें बड़ी प्रिय मालूम होती है, लेकिन तथ्य क्या है ? मांस है, हड्डी है, चमड़ा है । जिसके कुछ मांसके पिण्ड हैं, कुछ सारभूत बात नहीं है । मांस तो एक घातकी वस्तु है पेट विष्टा आदिकके छुद्र घड़ेके समान । जैसे घड़ेमें विष्टा भरी हो तो यहां उस उदरमें विष्टा पड़ी है, ऐसी अपवित्रता जैसे स्त्रीशरीरमें है वैसे ही पुरुषशरीरमें भी है, पर पुरुषोको सम्बोधन करनेके लिए बताया जा रहा है कि कैसा तो स्त्रीका शरीर जिसपर व्याकुल होकर पुरुष अपनी बरबादी कर रहे हैं । यहाँ एक जिज्ञासा हो सकती है कि जब पुरुषोंके लिए उनकी स्वस्थताका विघातक स्त्रीशरीर है और स्त्री जनोके लिए स्वस्थताविघातक पुरुषोका शरीर है तो केवल स्त्रीशरीरका ही यहाँ वर्णन क्यों किया जा रहा है ? सो बात तो ठीक है । सभीको ही करना चाहिए क्योंकि पुरुषजन ऊँची धर्मसाधना कर सकते हैं और मुक्तिको पा सकते हैं तो ऊँची साधना कर सकने वाले पुरुषोको सम्बोधन करके ही कहा जाना उचित हो रहा है । उसे सुन कर स्त्रीजन भी उसके अनुरूप पुरुषोके बारेमें चिन्तन कर सकते हैं । तो कैसा है यह स्त्रीशरीर ? जिसकी जंघायें मल छोड़नेके यंत्रके समान हैं और उस यंत्रके आधारभूत ये दोनो पैर एक खम्भेकी तरह हैं । ऐसी जहा अपवित्रताका दर्शन हो रहा हो वे स्त्रीजन क्या महापुरुषोके लिए रागका कारण हो सकती हैं ? नहीं हो सकती हैं । तो जो कल्याण चाहने वाले पुरुष हैं उनका कर्तव्य है कि वे मैथुन प्रसंगके विषयभूत साधनोसे उपेक्षा करें, विरक्ति लायें और स्वस्थतारूप धर्मका आदर करें । ऐसी भावना रखें कि मेरा हित तो अपने ज्ञानस्वरूप अतस्तत्त्वमें उपयोगको स्थिर रमा देनेमें ही है ।

परमधर्मनदाज्जनमीनकान् शशिमुखीबडिशेन समुद्धतान् ।

अतिसमुल्लसिते रतिर्मुमुरे पचति हा हतकः स्मरधोवरः ॥११६॥

(२६७) कामधोवरकी क्रूरतासे प्राणीका घात—

जैसे कोई ढीमर नदीमें से बसीके द्वारा जिसमें कि लोहेका कांटा फंसा होता है उसके द्वारा मछलीको निकालकर बाहर फेंकता है और उसे आगमें भूनता है । जैसी वहाँ एक मछलीकी दशा हो रही है, जो एक दयनीय घटना है, इसी तरह यहाँ भी क्या हो रहा है कि यह कामदेव तो ढीमरकी तरह है याने विषयोमें प्रेम होना ऐसा जो विभाग है वह ढीमर है और इस विषय मैथुन भावरूपी ढीमरने धर्मरूपी नदीमें बस रहे मनुष्यरूपी मछलीको स्त्रीरूपी कांटेके द्वारा निकाल दिया अर्थात् जैसे ढीमरने बसी कांटेके द्वारा नदीमें से मछलीको निकालकर बाहर कर दिया, ऐसे ही इस कामदेवने मैथुन प्रसंगके भावने वेदने इस पुरुषको जो कि

उत्तम धर्मरूपी नदीमें अवगाहन कर रहा था, अच्छे विचारमें चल रहा था, उसे भी स्त्री के माध्यमसे स्त्रीके काँटे द्वारा निकालकर धर्मकी नदीसे दूर भगा दिया है और फिर ऐसा फसा हुआ मनुष्य किस तरह अनुराग मोहवृत्तकी आगमें पक रहा है तो यह तब कामदेवने ही तो पकाया । इस मनुष्यको विषयानुरागने पकाया । इस तरह यह मनुष्य कैसा बिकट जल रहा है ? यह एक बड़े खेदकी बात है । तब यहाँ सोचिये लोग ढीमरको हत्यारा कहते हैं मगर यह कामदेवरूपी ढीमर इसको कितना बड़ा हत्यारा कहा जाय जो इस जीवको भव-भवमें जन्म मरणकी आगमें पकाता रहता है । निष्कर्ष यह है कि इस कामवासनाने मनुष्यको धर्मसे भ्रष्ट किया और यह विषयभोगकी आगमें इसे संतप्त कर रहा है, ऐसा जानकर मुपशु जिज्ञासु पुरुषोको मँथुन प्रसङ्गके आश्रयभूत स्त्रीजनोमें अत्यन्त विरक्ति लाकर अपने स्वरूपमें स्थिर होनेका यत्न करना चाहिए, क्योंकि स्वस्थता ही एक परमधर्म है, जिसके प्रसादसे संसारके सर्वसकट दूर होते हैं ।

येनेद जगदापदम्बुधिगत कुर्वीत मोहे हठात्

येनीते प्रतिजन्तु हन्तुमनस क्रोधादयो दुर्जयाः ।

येन भ्रातरिय च संसृतिसरित्संजायते दुस्तरा

तज्जानीहि समस्तदोषविषम स्त्रीरूपमेतद्भुवम् ॥११७॥

(२६८) रूपसौन्दर्यकी महती आपत्तिकरता—

लोकमें पुरुष स्त्रियोंके सौन्दर्यपर मोहित हुआ करते हैं पर वह सौन्दर्य है क्या ? एक नाक, आँख, ओठ वी बनावट ही तो है, एक आकार प्रकार ही तो है और ऊपर का रंग क्या, एक ऐसा चमड़ा पड़ा हो तो वह भी तो सूखकर ऊपर एक पगड़ीमी बना लेना है । यहाँ तो चेतनका सम्बन्ध है, वह मासकी एक पगड़ी बन गई है । जो कुछ रूप रंग आदिक का श्वेत आदिक है उसीको लोग सौन्दर्य कहते हैं, मगर यह समस्त सौन्दर्य दोषोंसे युक्त है, और यह कष्टदायक है तभी तो कविजन कहते हैं—भार्यारूपवती शत्रु. और ऐसी अनेक घटनायें होती हैं । इसी सौन्दर्यके कारण घरमें बड़ी-बड़ी बिडम्बनायें खड़ी हो जाती हैं । पुरुष स्त्रीपर सदा शंका करते रहते हैं, क्योंकि स्त्रीको एक सौन्दर्य मिला है । तो जिस सौन्दर्यसे स्त्री का खुदका बिगाड है वह सौन्दर्य दूसरेका बिगाड कैसे रोक देगा ?

हे भाई ! उस सौन्दर्यको तुम निश्चयसे सर्वदोषोंसे युक्त समझो, कष्टदायिनी समझो, जिस सौन्दर्यके प्रभावसे जगतके प्राणियोंको यह मोह जबरदस्ती आपत्तिरूपी समुद्रमें गिरा देता है, याने सौन्दर्य एक ऐसा साधन है कि जिससे मनुष्य बड़ी विपत्तिमें पड़ जाते हैं ।

उस सौन्दर्यके ही कारण निरन्तर अनेक शल्य रखते हैं, अपना अधिक आकर्षण बनता है और दूसरोके प्रति सदा शंकाका भाव रखते हैं। तो यह सौन्दर्य क्या सम्पत्तिका साधन है, क्या शान्तिका साधन है ? अरे वह तो एक कष्टका ही साधन है। इस सौन्दर्यके द्वारा ही तो ये क्रोधादिक कषायें प्राणियोंका घात करनेमें तत्पर रहा करती है। क्रोध आता है क्यों पद पदपर ? उस स्त्री सौन्दर्यके कारण। कभी स्त्रीपर शंका रखते हैं, कभी दूसरे पुरुषोपर शंका रखते हैं। स्त्रीने अगर किसीसे कोई थोड़ी साधारण बात भी की हो तो पुरुष उसका एक अधिक शल्य रख लेते हैं और स्त्रीके प्रति, पुरुषके प्रति विरोधभाव रखने लगते हैं। इन सबका कारण क्या है ? स्त्रीका मिला हुआ सौन्दर्य। जैसे सुगन्धित गुलाबके फूलका लोग क्या करते हैं ? उन्हे तोड़ते हैं, उनकी माला बनाते हैं, देवी देवताओं पर चढ़ाते हैं। अरे क्या चढ़ाते ? फूल तो स्वयं दुःखी रहा, तोड़ा गया, मारा गया, सुखाया गया, कूटा गया, ऐसे ही जिन स्त्री पुरुषोको सौन्दर्य मिला तो उस सौन्दर्यके प्रेममें जीवको कितनी आपत्ति होती है और तभी पद-पदपर क्रोध, मान, माया, लोभ आदि ये सब सताते रहते हैं और जब क्रोधादिक कषायें इन पुरुषोके घातमे तत्पर है तो इनका भला कैसे होगा ? तो इन सब बुराइयोका कारण सौन्दर्य ही तो हुआ, जिससे कि अनेक कषायोका शिकार बनकर इतना अशक्त हो जाता है कि यह ससाररूपी नदीको पार करनेमे बिल्कुल असमर्थ हो जाता है। तो ऐसे स्वस्थतारूपी धर्ममे बहुत अधिक बाधा देने वाले स्त्री सौन्दर्यसे विरक्त हो रहना चाहिए जिसको स्वस्थताका लाभ लेनेकी चाह है।

मोहव्याधमटेन ससृतिवने मुग्धेणबन्धापदे,

पाशाः पङ्कजलोचनादिविषयाः सर्वत्र सज्जीकृताः ।

मुग्धास्तत्र पतन्ति तानपि वारानास्थाय वाञ्छन्त्यहो,

हा कष्टं परजन्मनेऽपि न विदः क्वापीति धिङ्मूर्खताम् ॥११८॥

(२६६) जगतके प्राणी मोहव्याधके शिकार—

यह मोह बड़ा सुभट व्याध है। व्याध कहते हैं शिकार करने वाले पुरुषको। इस मोह सुभटने इस पुरुषका किस तरह शिकार किया ? जो बड़ी दयनीय बात है। यह जीव ससाररूपी बनमे मूढ़तासे मृगोकी भाँति अभव्य होता हुआ डोल रहा है। इन मोही मृगोको याने जीवोको बधनमे आपत्तिमे डालनेके लिए, डालता क्या है ? स्त्री आदिकका विषय। भले ही कोई जाल बहुत सफेद हो, चिकना हो, देखनेमे सुन्दर हो, पर उस जालका, क्या गुण जाना जो जाल केवल पशुओका शिकार करनेका साधन बनता है ? यह कमलके समान नत्रा

वाली, सौन्दर्य वाली स्त्री आदिक ये विषयरूपी जाल हैं, इन जालोंने इस जीवको एक बधनमे डाल दिया है और जब यह मूर्ख प्राणी अज्ञानवश इन्द्रिय विषयरूपी जालमे फँस जाता है और उन विषयभोगोको बड़ा उत्तम समझता, स्थायी समझता, अपनी शान्तिका साधन समझता और ऐसा अज्ञान बसाकर केवल इस लोकमे ही नहीं, किन्तु परलोकमे भी उन विषय भोगोकी इच्छा करते हैं, यह बड़े दुःखकी बात है। लेकिन मोहीजन इस विपत्तिमे पड़ रहे हैं तो पड़ें, किन्तु समझदार पुरुष मथुनप्रसंगके विषयभूत साधनोका, पञ्चेन्द्रियके विषयभूत साधनोका न इस लोकमे संग्रह करते हैं न उनकी याद करते हैं और न परलोकके विषयमे भी अभिलाषा करते हैं। केवल जो आत्मस्वरूपमे अपचित हैं ऐसे पुरुष ही अपना चित्त कहाँ रमायें ? जो शान्तिका साधन है वह तो उन्होंने देखा ही नहीं, वहाँ तो चित्त रमा नहीं सकता। तो विवश होकर वे कर्मरसकी प्रेरणासे व्याकुल होकर इन्द्रियके विषयभूत बाह्य पदार्थोमे अपना चित्त रमाया करते हैं। अस्वस्थता तो इसीका ही नाम है। जहाँ अस्वस्थता है वहाँ शान्ति रचमात्र भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो स्व नहीं है उस पदार्थमे अपनी शान्तिका अभाव है। चाहे कोई जीवपदार्थ भी हो। दूसरे लोग बुद्धिहीन मित्रजन जिनमे अनुराग बसाया जाता है, यद्यपि वे चेतन पदार्थ स्वयं ज्ञानानन्दके निधान हैं, लेकिन उनका ज्ञान और आनन्द किसी दूसरेमे, मुझमे आ नहीं सकता और वे भी अपने ज्ञान और आनन्द की पहिचान न करनेके कारण व्यग्र रहते हैं और वे भी परपदार्थोमे ही अपना उपयोग डुनाते रहते हैं तो उसको भी अस्वस्थता हो रही। तो जहाँ अस्वस्थता है वहाँ न तो धर्म है और न किसी भी प्रकार वहाँ शान्ति हो सकती है।

(३००) ज्ञानको कुमारोंमे न लगाकर अन्तवृत्तिमे प्रवर्तनेमें शान्तिका लाभ—

शान्तिका साधन तो एक निज सहज स्वभावका परिचय है। यह परिचय मिलता है इस तरह अपनेको परखनेमे कि मेरी वास्तविक सत्ता क्या है, केवल मैं क्या हूँ ? जब मैं हूँ तो सत् हूँ और अकेला हूँ और मुझ अकेलेका कोई स्वरूप है। भले ही प्रनादिकालसे कर्म बधनसे बद्ध है यह जीव और उन कर्म उपाधियोसे प्रभावित भी है, मलिन हो रहा है, इतने पर भी जब कोई सत् है तो उसका निजी स्वरूप अवश्य है। तो मैं आत्मतत्त्व भी सत् हूँ तो मेरा कोई निजी स्वरूप है और वह स्वरूप है चैतन्यमात्र। यदि अपने को कोई मुपुष्टु विश्वासके साथ देखे कि मैं केवल चैतन्यस्वरूप हूँ, जो स्वयं स्वभावतः निराकुल है, आकुलता की जहाँ रच गुंजाइश नहीं है, स्वयं आनन्दका निधान है, ऐसा यह मैं ज्ञानमात्र हूँ और यह ज्ञान ही मेरा सर्वस्व है। ज्ञानभावको छोड़कर मेरा कुछ स्वरूप ही नहीं, मेरा कुछ सर्वस्व

ही नहीं। यह मैं ज्ञानमात्र हूँ। ज्ञान ही मेरा सर्वस्व है और मैं ज्ञानको ही करता हूँ। जिस किसी भी स्थितिमें होऊँ मैं ज्ञानको ही कर रहा हूँ, अन्य कुछ मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि वस्तुस्वरूपकी ऐसी सीमा है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थमें कुछ परिणति नहीं करता। तो जब मेरी क्रिया किसी परद्रव्यमें असम्भव है तो मैं अपनेमें ही तो कुछ करना हूँ। क्या करता हूँ? एक ज्ञानभाव, जानना, जिसे लोग सुख कहते हैं वह भी एक जाननेकी विधि है। यह पदार्थ इष्ट है, यह पदार्थ सुखकारी है, इस प्रकारका चिंतन जितना चलता वह सुख कहलाता है। जब कभी दुःख होता है तो यह पदार्थ अनिष्ट है यह मेरा विराधक है, यह कब दूर हो, इस प्रकारकी कल्पनाके रूपमें ज्ञानकी जो क्रिया चलती है बस यही दुःख है। तो हर समय किसी भी परिस्थितिमें हो, यह जीव ज्ञानको ही करता है। जब यह ज्ञान अपनी शुद्ध वृत्तिको करने लगता है, मैं केवल जाननहार हूँ, जाननेमें अन्तर कुछ नहीं है, केवल प्रतिभास है, ऐसा प्रयोग जब बनता है तो उसे शान्ति कहते हैं। तो शान्ति भी क्या वस्तु है? ज्ञानकी ही शुद्ध परिणति इसको शान्ति कहते हैं, यह बात मिलनी है स्वस्थ होनेमें। इसी कारण स्वस्थताको धर्म कहा गया है। स्वस्थता अर्थात् स्वमें स्थित हो जाना, स्व है ज्ञानस्वरूप और स्थित किसको करना है? जो भटक रहा हो उसे ही तो स्थित करना है। भटक कौन रहा है? उपयोग। यह उपयोग यद्यपि ज्ञानसे अलग वस्तु नहीं है, पर ज्ञान ही एक क्रिया उपयोग ज्ञानमें न ठहर कर, ज्ञानमय होकर ज्ञानसे बाहर अन्य पदार्थोंमें चलता है, ठहरता है, तो इस ही को कहते हैं अस्वस्थता। जो प्राणी अस्वस्थ है वे दुःखी हैं और जो स्वस्थ है वे सुखी हैं। स्वस्थता आध्यात्मिक लेना है, अपने आपके आत्मामें स्थित होना यह ही धर्म है, और इस परिच्छेदमें जो धर्मकी ५ परिभाषाएँ कही गई थी उनमें अन्तिम परिभाषा है स्वस्थता। उस ही का यह सब प्रकरण चल रहा है।

एतन्मोहकप्रयोगविहितभ्रान्ति भ्रमचक्षुषा

पश्यत्येष जनोऽसमञ्जसद्वृद्धिध्रुव व्यापदे ।

अप्येतान् विषयाननन्तरकक्लेशप्रदानस्थिरान्,

यत् शश्वत्सुखसागरानिव सतश्चेतः प्रियान् मन्यते ॥११६॥

(३०१) मोह ठग द्वारा भ्रान्ति किये गये प्राणीकी दुर्बुद्धिका दिग्दर्शन —

आत्माका धर्म क्या है, यह प्रकरण चल रहा है। आत्माका धर्म है स्वस्थता, मायने अपने आपके स्वरूपमें मग्न हो जाय, इसका नाम है धर्म। सो जिन जीवोंको मोहठगने ठग रखा है, उस मोह ठगके प्रयोगसे जिसको भ्रान्ति उत्पन्न हो गई है, उस भ्रान्तिसे जिसके

अज्ञाननेत्र घूम गए हैं, ऐसे पुरुष आपत्तिमें भी दुर्बुद्धिता बना रहे याने विषयोकी आपत्ति है इस जीवपर, जो इन पदार्थोंमें राग जाता है, लेकिन जब विपरीत बुद्धि हो गई तो उनको ऐसा समझते हैं कि जैसे मानो ये सुखके सागर हों, चित्तको बड़े प्रिय लगते हों, जैसे विषय-सुख, भोजनका सुख, सुगन्धित पदार्थ भोगनेका सुख, अच्छे-अच्छे रूप सनीमा देखनेका सुख, बड़े अच्छे राग भरे वचन सुननेका सुख, कोई यश कीर्ति गाये तो उसके माननेका सुख—इन सब सुखोंको यह बड़ा प्रिय मानते, पर यह नहीं मालूम कि इन सुखों के बहाने ही यह मोह ठग इस जीवको ठग रहा है, मगर जो विवेकी पुरुष हैं वे इस तथ्यको जानते हैं और इस मोहके बहकावे में नहीं आते। वे अन्दरमें अपने ज्ञानस्वरूपको समझ रहे हैं। यह मैं जानमात्र हूँ, सो मैं ज्ञानको ही करता हूँ, ज्ञानको ही भोगता हूँ, इसके अतिरिक्त और कुछ करनेका मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा तथ्य जिसको ज्ञात हो गया वे पुरुष इस मोह ठगके बहकावेमें बहकते नहीं हैं।

ससारेऽत्र घनाटवीपरिसरे मोहष्ठकः कामिनी

क्रोधाद्याश्च तदीयपेटकमिदं तत्सनिधौ जायते ।

प्राणी तद्विहितप्रयोगविकलस्तद्वश्यतामागतो

न स्वचेतयते लभेत विपदं ज्ञातुं प्रभो कथ्यताम् ॥१२०॥

(३०१) मोह ठगके वशीभूत प्राणीके स्वचेतनकी अशक्यता तथा विपत्तियोंका सार—

यह ससार क्या है ? घनघोर जंगल जैसा। इस घनघोर जंगलमें जिसकी कि कुछ म्याद नहीं, मोहकी क्या अवधि है, मोहसे यह क्या क्या नहीं सोचता, तो ऐसा यह मोहपना ही, यह मोह ठग ही इस जीवको बहका रखता है और उसके सहायक यह सम्पदा कुटुम्ब, स्त्री, क्रोधादिक वषायें ये सब उम मोह ठगके सहायक हो रहे हैं, क्योंकि यह मोह ठग इन चीजोंको जुटा कर ही ठग पाता है। तो ऐसा यह ठगा हुआ प्राणी उस मोहको जो प्रयोग बना उसमें विकल हो गया। जैसे कोई ठग कोई मत्त तन्त्र जादूका रूपक बनाता है, अपनी आँखोंको तेज फैलाकर दूसरोंको देखने आदिक प्रयोगोंसे जैसे दूसरेकी बुद्धि विपरीत कर दी जाती है और बुद्धिसे विकल होकर जैसे वह पराधीन हो जाता है, इसी तरह मोहके आधीन यह ससारका प्राणी हो रहा है, सो यह मोह ठगसे ठगा-हुआ अपने आत्माका बोध नहीं कर पाता और फिर ऐसी बेहोशीमें जहाँ अपनी सुध नहीं है, वह क्या क्या विपत्तियाँ नहीं पाता, तो उन विपत्तियोंसे डरकर अगर कुछ विवेक है तो ज्ञाताप्रभुकी शरणमें जाइये। जैसे जिसके राज्यमें कोई महाठग ठग रहा हो तो लोग राजासे ही निवेदन करते हैं, इसी तरह यह सारा लोक एक प्रभुका राज्य है यो समझलो, किस दृष्टिसे कि प्रभुके ज्ञानमें यह

सारा लोकालोक ज्ञात हो जाता है और यहीं जब दुःखी हो रहे, मोह ठगका नृत्य हो रहा तो इस ज्ञाताप्रभुसे हो निवेदन करें, तो ज्ञाताप्रभुके स्वरूपको निरखकर अपने प्रभुकी तुलना करो, साहस बनाओ— कि मैं इस मोहके बहकावेमें न आऊँगा, मैं अपने इस ज्ञानस्वरूपको ही निहारता रहूँगा ।

ऐश्वर्यादि गुणप्रकाशनतया मूढा हि यत्कुर्वते

सर्वेषां टिरिटिल्लितानि पुरतः पश्यन्ति नो व्यापदः ।

विद्युल्लोलमपि स्थिरं परमपि स्वं पुत्रदारादिकम्

मन्यन्ते यदहो तदत्र विषमं मोहप्रभो शासनम् ॥१२१॥

(३०३) मूढ़ोंके अहंकार और विपरीतमान्यताका प्रदर्शन—

इस जगतमें मूढ़ पुरुष अपनी शान बगरानेके प्रयोजनसे, अपने ऐश्वर्य आदिक गुणोंका प्रकाश करनेके ढंगसे वे सभी जीवोंकी एक दिल्लगी किया करते हैं । और ऐमा अभिमान करनेके फलमें यह नहीं समझते कि भविष्यमें इसका कितना बटुक फल भोगना पड़ेगा ? कषाय करना एक पाप है । किसीसे विरोध रखना, किसीका बुरा विचारना यह पाप है । इससे जो कर्म बँध जाते तो उसके उदय कालमें यह विवश हो जायगा और कष्ट भोगना पड़ेगा । देखो कर्म सिद्धान्तपर भी विश्वास रखना चाहिए । जो जैसा करता है उसको वैसा भोगना पड़ता है । तो जो किसी जीवको घात पहुँचाये, ऐसी भावना रखता है तो ऐमा ही प्रसंग आता है कि दूसरोंके द्वारा इस जीवका घात होने लगता है । इसलिए किसीकी दिल्लगी (मजाक) न करना चाहिए । सबका महत्त्व अपने दिलमें बसाना चाहिए । सब जीव प्रभुसम है, कोई छोटा नहीं है । उस स्वरूपकी दृष्टिसे देखें, किसीकी तुच्छताकी दृष्टिसे न देखें । इस हँसी, मजाक दिल्लगीका परित्याग करना चाहिए । तो ये मूढ़ प्राणी क्या क्या कर रहे हैं धर्मके विरुद्ध ? धर्म तो यही है ना कि अपना जो आत्माका ज्ञानस्वरूप है उसमें स्थिर हो जाना, पर ऐसा नहीं कर पाते वे । कुछ वैभव प्राप्त किया या कोई चला प्राप्त किया तो उससे एक व्यामोहमें आकर दूसरे जीवोंकी तुच्छताकी दृष्टिसे देखते हैं । लेकिन इसका फल आगे बहुत कठिन भोगना पड़ता है, और यह व्यामोही प्राणी इन विषयोंके साधनोपे, रूप, रस, गंध, स्पर्शमें जिसमें व्यामोह उत्पन्न होता है, आकर्षण होता है वे प्राणी इस समस्त वैभवको देखकर भी कुछ अपनी चिन्ता नहीं करते । यह समस्त प्राप्त समागम बिजलीकी तरह चंचल है । जैसे बिजली चमकी कि तुरन्त समाप्त हो जाती है ऐसे ही ये पदार्थ जितने मिले सो ये तुरन्त समाप्त हो जाते हैं । आप कहेंगे कि तुरत कहाँ समाप्त होते हैं ? रहते तो

हैं १० २०-५०-१०० वर्ष तक ? अरे तो इस अनन्त कालके सामने इतनासा समय कुछ गिनती भी रखता है क्या ? जानी पुरुष विजलीकी तरह चचल देख रहे हैं इन सब पदार्थोंको, फिर भी इस मोहका बड़ा विषम प्रभाव है । देखो—देख रहे हैं ये मोही भी कि ये पुत्र स्त्री आदिक दूसरे जीव हैं, ये मेरे कुछ नहीं लगते, फिर भी इनमे मुग्ध हो रहे हैं तो इसका फल किसे भोगना पड़ेगा ? जो करेगा उसीको भोगना पड़ेगा तो इस व्यामोहमे न फसकर अपना जो कर्तव्य है चित्तशान्ति के लिए सो ही करना चाहिए ।

क्व याम कि कुर्मः कथमिह सुख कि च भविता ।

कुतो लभ्या लक्ष्मी क इह नृपतिः सेव्यत इति ॥

विकल्पाना जाल जडयति मनः पश्यत सता ।

अपि ज्ञातार्थानामिह महदहो मोहचरितम् ॥१२२॥

(३०४) मोहका विडम्बनामय चरित्र—

मोहका चरित्र और धर्मका पालन—ये दो बातें बिल्कुल अलग अलग हैं । जिनपर मोहकी चर्चा चल रही है उनके पास धर्म नहीं फटकता और जो धर्ममे स्थिर हो गए हैं उनको मोह नहीं सता सकता । देखिये जो इस मोहसे अधीर हुए हैं वे किस किस प्रकारका भाव रख रहे हैं—मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे सुख होगा, क्या होगा, लक्ष्मी कहाँसे प्राप्त होगी, कौनसे राजाकी सेवा करना चाहिए ? ऐसे कितने ही विकल्प उत्पन्न होते हैं मोहमे । तो विकल्पोका जो जाल है सो यह जाल इस मनको, इस आत्माको जडकी तरह बना रहा है । जैसे जड पदार्थ कोई अपना भला नहीं कर सकते इसी तरह मोहमे फसा हुआ यह प्राणी किसी भी तरह अपना भला नहीं कर सकता । तो देखो मोहका चरित्र जिनको पदार्थका विज्ञान है, जानी पुरुष हैं उनको भी यह मोह चरित्र सताता है । बड़े-बड़े पुराणोंमें आप क्या देखेंगे—एक मोहकी लीला, मोहका चरित्र । जो जीव अन्तमे सर्वबाधावोमे हटकर, केवल आत्मामे रमकर, निर्ग्रन्थ दशा पाकर मुक्त हो गए हैं उनके मोहकी लीलाका बड़े चावसे व्याख्यान होता है । देखो एक बात—जैसे जो पुरुष मोक्ष गया, तीर्थंकर मोक्ष गए, रामचन्द्र महाराज मोक्ष गए, हनुमान जी मोक्ष गए, जो जो भी गए हो, सिद्ध भगवान हुए, उनका जो पहला चरित्र है मोहदशामे रहनेका, प्रीतिसे रहनेका उसकी भी चर्चा होती है भक्तिभावसे । तो जिनका अंतिम जीवन सुधर गया उनकी पहली लोलावोसे भी लोग उन्हें दोषी नहीं कहते किन्तु उपदेश है कि कैसे कर्मोंका उदय आया कि ऐसा भी भोगना पड़ा । श्री रामचन्द्र जी को राज्याभिषेक होनेको था, पर दो मिनट पहले ही क्यासे क्या हो गया, भरतको राज्य हुआ

कैकेईने वरदान पूरा कर पाया और खुद श्रीराम यह सोचकर बनवास सिधारे कि मेरे रहते सहते हमारे भाई भरतका प्रभुत्व न फल सकेगा । न जाने उन श्रीरामके जीवनमे क्यासे क्या घटनायें नही गुजरी ? मोहकी लीला देखो कितनी विचित्र है ? जो मोहचरित्र बड़े-बड़े विद्वान पुरुषोको, संतोको भी विह्वल कर डालता है ऐसा यह मोह चरित्र साधु संतजनोके सेवने योग्य नही है ।

विहाय व्यामोह धनसदनतन्वादिविषये, कुरुष्वं तत्तूणं किमपि निजकार्यं वत बुधाः ।

न येनेद जन्म प्रभवति सुनृत्वादिघटना, पुनः स्यान्न स्याद्वा किमप्यचोडम्बरणतैः ॥१२३॥

(३०५) धन, मकान, शरीर आदिमें व्यामोह छोड़कर जन्मादिविडम्बनाविनाशक निज कार्य करनेका संदेश—

देखो बात दो ही है । अपने आत्मामें अपना ज्ञान समा गया तो बस कल्याण हो गया और अपना ज्ञान अपने स्वरूपमे न समाये और बाहर बाहरमे ही यह राग मोह करता रहे तो इसको आपत्ति है, यह बात सब जानते है । अब कैसा विचित्र उदय है कि सब बातें जानकर भी उस मार्गमे नही चल पाते, मोह उत्पन्न हो जाता है । जहाँ घरके छोटे-छोटे बच्चोको, नाती पोतोको देखा कि बस उनके प्रति मोह उत्पन्न हो जाता है, उनके प्रति एक आकर्षण हो जाता है, सो कहते हैं कि धन, मकान, शरीर आदिकके विषयका मोह बिल्कुल छोड दो, क्यों छोड दो कि ये परवस्तु हैं और ये मेरा साथ नही निभा सकते । क्षणिक हैं, मिट जाने वाले है, मेरे साथी नही बन सकते ।

तो ऐसी दशा जानकर इन पदार्थोंमे व्यामोह को छोड दो । मोह न रखना मायने अज्ञान न रखना । इससे मेरा हित होगा, यह मेरा सुखकारी है, इस तरङ्गका व्यामोह न करना, और वह काम जल्दी से जल्दी करना जिस कामके करनेसे फिर जन्म मरणकी परम्परा नही रहती । सबसे अधिक कठिन रोग लगा है इस जीवको जन्म लेना, मरण करना । सो लोग मोहसे तो डरते हैं और जन्मसे नही डरते । मरणमे दुःख होता है, पर जन्ममे दुःख होता कि नही ? अरे जन्ममे दुःख मरणसे कही कम नही है । तो जन्म और मरण—ये दोनों ही दुःखरूप हैं । ऐसी भावना रखें कि मुझे ऐसा कार्य बने, ऐसा ज्ञान बने कि जन्म मरणकी परम्परा न रहे, मुझे जन्म मरण दोनोंसे उपेक्षा है, ऐसा अपनेमे दृढ निर्णय रखें । तो स्त्री पुत्रादिकका व्यामोह छोड़कर अपने कार्यको करें । क्या है अपना कार्य ? बस राग-द्वेष मिटाना, अपनेको ज्ञानमात्र निरखना । मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, अन्य रूप नही हूँ, यह है कल्याणका एक कार्य, सो करें । जिससे जन्म न होगा, और फिर देखो जो मनुष्यभव पाया,

जो संतसग पाया, इसके मिटनेके बाद क्या यह कहा जा सकता है कि ऐसी सुख सम्पदा हमको आगे भी मिलेगी ? नहीं कहा जा सकता । तो फिर अन्य बहुत बहुत वचनोंके वकवादसे क्या प्रयोजन है ? एक अपने इस आत्मस्वरूपको देखिये ।

वाचस्तस्य प्रमाण य इह जिनपतिः सर्वविद्वीतरागो

रागद्वेषादिदोषैरुपहृतमनसो नेतरस्यानृतत्वात् ।

एतन्निश्चित्य चित्ते श्रयत वत बुधा विश्वतस्त्वोपलब्धौ

मुक्तेर्मूल तमेक भ्रमत किमु बहुष्वन्ववद्दुःपथेषु ॥१२४॥

(३०६) वीतरागके वचनोंमें प्रमाणता—

देखो किसका वचन प्रमाण है ? इस मोही जगतमें जब कोई जो कुछ बात पेश करता है तो उसकी बात मुनकर ऐसा लगता है कि सत्यवादी तो यह ही है बाकी और कोई भी एक महत्त्वशाली नहीं है, लगता है ऐसा, मगर क्या उसके वचन प्रमाणभूत हैं ? अरे वचन उसके प्रमाणभूत है जिसमें रागद्वेष मोहकी गंध नहीं । प्रभुका वचन, प्रभुकी दिव्यध्वनि उसकी परम्परासे चले आये हुए ये वचन, आर्ष आगम, ऋषि सतोंके द्वारा प्रणीत ये वचन प्रमाणभूत हैं और इसके विपरीत अन्य लोगोका वचन प्रमाणभूत नहीं है, जिनका मन राग द्वेषकी वासनाओंसे दूषित है ऐसे किसी भी पुरुषके वचन प्रमाणभूत नहीं होते । वचन प्रमाणभूत होते हैं निष्पक्ष पुरुषके, जिसके किसीके प्रति पक्ष न हो वह प्रमाणभूत नहीं है । एकबार कुछ हंस एक मानसरोवरमें रहते थे । उनमें से एक जोड़ा याने हम और हंसिनी कही बाहर जा रहे थे । रास्तेमें हो गई शाम तो उन्होंने सोचा कि आज यहाँ ठहर जाय, सबेरा होत ही फिर आगे चले जायेंगे । तो हंस हंसिनी वही ठहर गए एक जगह कौवोंके मुहल्लेमें । उनसे इजाजत ले ली कि क्या हम रातभर यहाँ ठहर जायें ? कौवोंने इजाजत दे दी । जब सबेरे हंस हंसिनी जाने लगे तो एक कौवेने उन्हें रोक लिया, ठहरो तुम नहीं जा सकते । तुम्हें शरम नहीं आती हमारे यहा रात भर रहे हो और फिर भी तुम हमारी स्त्रीको लिए जा रह हो ? याने उस हंसिनीको कौवा अपनी स्त्री बता रहा था । तो हंस बोला—अरे यह हंसिनी तुम्हारी स्त्री कैसे ? तुम काले हो, देखो हम दोनो सफेद हैं । यह तो हमारी स्त्री है । तो फिर वह कौवा बोला तो, क्या यह कोई नियम है कि कालेकी स्त्री काली ही हो, सफेद भी तो हो सकती है । आखिर दोनोमें विवाद बढ़ा, फिर यह तय हुआ कि इसकी पचायत की जाय, ठीक है । ५ कौवे चुने गए पंचायत करनेके लिए । चार पक्ष और एक सरपंच । दो कौवोंने यह निर्णय दिया कि यह हंसिनी तो इस कौवेकी स्त्री है । दो ने यह निर्णय दिया कि यह

हंसिनी तो इस हसकी है। अब सरपंचके ऊपर निर्णय रह गया। जो बात सरपंच साहब कह दें वही ठीक। आखिर सरपंच कौवा ने यह निर्णय दिया कि यह हंसिनी तो इस कौवा की स्त्री है। इस बातको सुनकर वह कौवा जो हंसिनीको अपनी स्त्री बताता था वह बेहोश हो गया। उस पर पानी छिड़का गया। जब होश आया तो सभी कौवोंने कहा—ऐसी क्या बात जो तुम बेहोश हुए, न्याय तो तुम्हारे ही माफिक किया गया? तो वह कौवा बोला—हमें बेहोशी इस बात से हुई कि जो सरपंच निष्पक्ष होता है, परमेश्वरतुल्य होता है उसने भी पक्ष लिया, अन्याय किया। भले ही हमारे अनुकूल न्याय किया, पर पक्ष तो पक्ष ही है। भले ही हमारे अनुकूल न्याय किया, पर सरपंचके अन्यायपर मेरे दिलको चोट पहुंची, इससे मैं बेहोश हो गया। तो एक अज्ञानकी बात कह रहे। जिसके रागद्वेष भरे हैं उसके वचन प्रमाण कैसे हो सकते हैं? जब रागद्वेषरहित हो तब ही वचन प्रमाणभूत हो सकते हैं। ऐसा जानकर हे भव्य जीव! जो वाणी रागद्वेषसे रहित हो, रागमे फमाने वाली न हो, ज्ञानको बढ़ाने वाली हो, सत्य हो, मनगढ़न कथा जैसी न हो, ऐसी जहाँ कोई वाणी अध्यात्मतत्त्वको प्रकट करने वाली हो उस वाणीका सहारा लें और उन सद्बचनोंके सहारे अपने आपके परिणामोको विशुद्ध करें।

(३०७) समीचीन वचनोंकी महनीयता—

देखो समीचीन वचनोका बहुत बड़ा महत्त्व है। वचनोंसे ही यह जीव उन्नति पाता है और वचनासे ही यह जीव ठुकराया जाता है। धर्मकी तो बड़ी ऊँची बात है। ब्रह्म-स्वरूपको जानें और उस ही स्वरूपमे मग्न हो जायें, और जो एक बड़ी ऊँची बात है, पर कमसे कम जीवनमे इतनी बात तो आ ही जानी चाहिए कि यह वचनव्यवहार हमारा ऐसा हो कि जो किसीको दुःख करने वाला न हो। कभी किसीसे वैमनस्य भी हो जाय तो भी जब सामने आये तो उससे वचन बोलें आप सत्कारके। सत्कारके वचन बोलनेमे अनेक लाभ हैं। जैसे एक तो अच्छे वचन बोलने वाला जब बुरे वचन बोलेगा तो वह तब बुरे वचन बोल पायगा जब कि वह एक बार अपने मनको पहले तोड़ दे। और जब किसीसे अच्छे वचन बोलेगा तो वह प्रसन्न रहेगा। अच्छे वचन जिसने सुने उसे अनुराग है तो वह भलेका ही कारण बनेगा और खोटा वचन अगर किसीने बोला तो जिसको बोला वह भी अपना बदला चुकानेकी बात सोचेगा। नो जिसको अपने जीवनमे सुख शान्ति चाहिए उसको यह दृढ़ गाँठ बाँध लेनी चाहिए कि कैसा ही पुरुष मेरे सामने हो, मित्र हो, भाई हो, विदेशी हो, उससे बोलें तो हित, मित, प्रिय वचन बोलें। यह कितने दिनोका समागम है? कुछ दिनको ये

मिल गए । अब उनमें ही अगर बैर विरोध हो जाय तो उससे तो पापका ही वर्ध होता है, और फिर उसके उदयकालमें इस जीवको दुःखी होना पड़ता है । इससे अपना वचनव्यवहार हित, मित, प्रिय होना चाहिए । देखो वचन बोलनेकी पद्धतिके प्रसंगमें तीन बातें कही जाती हैं—वचन हितकारी हों, परिमित हो और प्रिय हो । मान लो कोई बहुत हो सच बोले, मगर दिनभर बोला करे तो उसमें एक तो उसको आत्मदृष्टि नहीं रही, यह हानि रही । और दूसरे उसके बहुतसे लोग विरोधी भी हो जाते हैं ।

(३०८) सबको समान मानकर राग द्वेष त्यागकर निज अन्तस्तत्त्वमें तृप्त होनेका संदेश—

कोई किसीको छोटा न समझे कि इससे मेरा क्या भला हो सकता, यह तो एक बड़ा तुच्छ है । अरे एक दृष्टांत देख लो—किसी चूहेको एक शेरने अपने पंजोंसे पकड़ लिया और मार डालना चाहा, तो चूहा बोला—हे वनराज ! तुम मुझे न मारो, हमें प्राणदान दे दो, हम कभी तुम्हारे काम आयेंगे । तो शेरने सोचा कि यह तुच्छ प्राणी मेरे क्या काम आ सकता ? पर यह सोचकर छोड़ दिया कि इससे कहीं मेरा पेट थोड़े ही भर जायग ? आखिर एक बार ऐसी घटना घटी कि वह शेर किसी शिकारीके जालमें फँस गया । वहाँ वह चूहा भी मौजूद था । जब उसने शेरको जालमें फँसा देखा तो जालको अपने मुखसे कुनरकर काट दिया । शेर जालसे निकलकर भाग गया और उस चूहेका बड़ा आभार माना । तो यहाँ कोई किसीको तुच्छ न समझे । स्वरूपदृष्टिसे देखो तो सब जीव एक समान हैं । अपना व्यवहार हित, मित, प्रिय वचनका रखें । अपने आपपर करुणा करके इन सब प्रकारके व्यामोहोंको छोड़ दीजिए, समस्त परपदार्थोंका लगाव छोड़ दीजिए और अपने आपको आत्मचिन्तनके कार्योंमें ही लगा लीजिए, तो फिर क्या वजह है कि जो सम्यक्त्व न जगे, अपना ज्ञान न बने ? अवश्य बनेगा । तो बस अब तो एक ही कार्य करनेका है जीवनमें कि समस्त परपदार्थों को अपनेसे अत्यन्त भिन्न समझें और तृणवत् असार समझें । जैसे तृण किसी काम तो नहीं आता, ऐसे ही यह समस्त संग परिग्रह भी किसी काम नहीं आनेका । यह समस्त संग परिग्रह तो इस जीवके बिगाड़के लिए है, पर आत्माके सुधारके लिए यह काम नहीं आता, तो इस परिग्रहसे व्यामोह तज देना चाहिए और अपने आत्मामें ऐसा अनुभव करें कि मैं सबसे निराला ज्ञानमात्र एक सहज परमात्मतत्त्व हूँ । ऐसा जो ज्ञानका अभेद स्मरण है उसमें इतनी सामर्थ्य है कि भव-भवके बाँधे हुए कर्म भी इस बलसे कट जाते हैं ।

यः कल्पयेत् किमपि सर्वविदोऽपि वाचि,

सदिह्य तत्त्वमसमञ्जसमात्मबुद्ध्या ।

खे पत्रिणां विचरता सुदृशेक्षितानां,

सख्यां प्रति प्रविदधाति स वादमन्धः ॥ १२५ ॥

(१०६) जिनवाणीमें विवाद उत्पन्न करनेका अज्ञानान्ध पुरुषोंके द्वारा ही यत्नकी संभवता—

वीतराग सर्वज्ञदेवकी वाणीमें संदेह करके जो पुरुष विपरीत तत्त्वकी बात रखते हैं अथवा उसमें विवाद करते हैं, उनकी करतूत उस प्रकार है जैसे कि अच्छी अंख वाले लोग आकाशमें उड़ते हुए कुछ पक्षियोंकी संख्या बताये कि भाई वे देखो २० पक्षी जा रहे और कोई अन्धे लोग उनसे विवाद करें कि नहीं जी, वे तो १० ही पक्षी हैं या कुछ भी अटपट कह दें। सो वह तो अन्धोंकी बात गलत है ना। वे तो ठीक ही कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने उन्हें देखकर ठीक ठीक गिन लिया था। पर अन्धे लोगोंने उनके सामने एक विडम्बना खड़ी कर दी। ठीक ऐसे ही सर्वज्ञदेवकी वाणीमें कोई छद्मस्थ जीव अज्ञानी जन विवाद कर देते हैं तो वह एक विडम्बना मात्र है। यह बात यो समझिये कि प्रभुकी वाणीमें सब कुछ बताया गया। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, कैसे-कैसे नरक है, कैसे स्वर्ग है, कैसे द्वीप है, कैसे चैत्यालय है, इसका स्पष्ट वर्णन आया है, और जीव, अजीव, आस्रव, बध, सवर, निर्जरा और मोक्ष—इन ७ तत्त्वोंका वर्णन है। सब कुछ वर्णन आया है। अब उसमें कोई विवाद उठाये—ऐसा नहीं, अन्य प्रकार बताये। जैसे बहुतसे दार्शनिकोंने कहा ही है—जीव, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुके मिलनेसे पैदा होता। जीव क्षण क्षणमें नया-नया बनता। जीव वहीका वही कूटस्थ नित्य है, जीव ज्ञानसे शून्य है आदिक अनेक वर्णन अनेक दार्शनिक करते हैं तो इसी प्रकार कोई जैनागमको मानकर भी कोई विवाद उठाये तो भला यह बताओ कि ये तो छद्मस्थ प्राणी हैं याने जहाँ तक केवलज्ञान न हो वहाँ तक अज्ञ ही कहा जाता है तो—यहाँ तक अज्ञान बसा है और हम प्रभुकी वाणीमें विवाद करें तो यह कल्याणकी बात नहीं है।

(३१०) जिनवचनोंकी प्रबल प्रामाणिकता—

मोटे रूपसे देखो—कोई कहे कि बताओ अच्छा स्वर्ग कहाँ है, दिखा दो ? और कोई कहे अच्छा बताओ कहाँ है नरक ? दिखाओ तो मानेंगे ? तो उसे प्रमाण मानने चलने वाले एक यह अनुमान बनायें कि जब भगवानकी वाणीमें वह बात सत्य है और हमारे अनुभवमें सत्य उतरी है, जिसका कि हम अभी ही ज्ञानमें ले सकते हैं या परीक्षामें ला सकते हैं, जैसे ७ तत्त्वोंका कथन। जीव क्या है, कर्म क्या है ? जीवकी परिणति बध कैसे मोक्ष, जीवका स्वरूप, इन बातोंमें जब प्रभुकी वाणीसे चली आयी हुई बात सत्य उतरती है, शत प्रतिशत, रच भी फर्क नहीं है। तो जो हमारे ज्ञानमें आ सकती है बात वह जब पूर्ण सत्य है तो जो

परीक्षाकी चीज है ज्ञानमें नहीं आ पाती, लेकिन प्रभुवाणीमें है इसलिए वह भी शत प्रतिशत सही है, ऐसा श्रद्धान करना और उस अनुसार चिंतन करना सो एक धर्मध्यान का अंग है, अन्यथा जिसने अपने पिताको नहीं देखा, मायने वचनमें गुजर गया पिता, अब वह बड़ा होने पर यह कहे कि हमारे पिताको तुम आँखों दिखा दो तब हम मानेंगे कि हमारा भी कोई पिता था अन्यथा हम तो नहीं मानते, तो यो हठ तो नहीं चलती। यह तो एक भूतकाल की बात है, जो बात आज नहीं है फिर भी पुराणोंमें, शास्त्रोंमें चली आयी उसे हम मानते हैं, फिर जिन ऋषि सत्तोंने, जिनको कुछ पक्ष नहीं, जिनको कोई स्वार्थ नहीं, उन वीतराग योगी जनोंने जो बात कही उसमें कोई भूल यो नहीं हो सकती कि भूलके कारण दो दुआ करते हैं। एक तो जानकारी न हो नब भूल होती, एक कुछ राग लगा हो, स्वार्थ लगा हो तो भूल हो जाती है, पर वीतराग सर्वज्ञदेवकी वाणीमें दंनो ही दोष नहीं हैं। न वहाँ कुछ राग है और न वहाँ अज्ञान है। यह बात यो कह रहे हैं कि इस प्रकरणमें वास्तविक धर्मका वर्णन चलेगा। क्या है वह धर्म? स्वास्थ्य, स्वस्थता याने निज आत्मतत्त्वमें स्थित हो जाना, मग्न हो जाना, अपनेमें तृप्त हो जाना यह ही है धर्म। इस धर्मकी बात कही जायगी बहुत विस्तारसे। सो उसकी पीठिकामें हृदयशुद्धि करा रहे हैं, क्योंकि जैसे सिंहनीका दूध स्वर्णपात्रमें ही ठहरता ऐसे ही परमशरण पवित्र स्व सहज अन्तःस्वभावमय धर्ममें उपयोगको स्थित कर देने जैसा महान् धर्मपालन शुद्ध हृदय होनेपर ही भव्य आत्मामें ठहर सकता है।

उक्तं जिनैर्द्वादशभेदमङ्ग, श्रुतं ततो बाह्यमनन्तभेदम् ।

तस्मिन्नुपादेयतया चिदात्मा ततः परं हेयतयाऽभ्यवायि ॥१२६॥

(३११) विशाल आगममें चिदात्मत्वकी उपादेयताका उद्घोष—

जिनेन्द्रदेवने १२ भेद वाले श्रुतको बताया है, अर्थात् आगम श्रुत जिसमें सर्वविधियाँ, रचनार्यें स्वरूप सबका वर्णन है, वह सब उपदेश दो भागोंमें विभक्त है—(१) अगप्रविष्ट, (२) अग बाह्य याने अगरूप और अगसे दूर। अगप्रविष्टके १२ भेद हैं, जिनका बहुत विस्तार है। जैसे पहला अग है आचाराग, जिसमें साधुधर्मका भले प्रकार वर्णन है। कैसे बैठना, उठना, चलना बोलना, ध्यान करना, सभी बातोंका स्पष्ट वर्णन है। ऐसे ही १२ अगोंमें स्वरूपका, चारित्र्य का, उपयोगी बातोंका वर्णन है, जिसमें १२ वाँ जो दृष्टिवाद नामका अङ्ग है उसका बहुत विस्तार है। एक दृष्टिवादाङ्गका जितना विस्तार है उतना ११ अगोंका मिलकर भी नहीं है। दृष्टिवादके ५ भेद हैं—(१) परिकर्ष, (२) सूर्य, (३) प्रथमानुयोग (४) पूर्वगत और (५) चूलिका। पूर्वगतका बहुत बड़ा विस्तार है। ये पूर्व १४ प्रकारके हैं, जिनमें वस्तुस्वरूप

का, त्रिलोकरचनाका, क्रियाकाण्डका, त्यागविधिका बहुत विस्तारसे वर्णन है, और जो अंग बाह्य भेद है उसका तो बहुत विषय है, जिसमें मुख्यतासे १४ भेद बताये गए। सामायिक, समतापरिणाम, सामायिक करनेकी विधि, सामायिक की महिमा यह सब वर्णन इस सामायिक नामक अंग बाह्यमें है। अर्थात् २४ तीर्थंकरोंका स्तवन और उससे सम्बन्धित तथ्यों का वर्णन है। इस प्रकार व्यवहारमें करने योग्य अनेक बातोंका इन १४ प्रकारोंमें वर्णन है। सो श्रुतका तो बहुत बड़ा विस्तार है। उसे समझनेसे एक पवित्रता विशुद्ध होती है, मगर उपादेय बातमें सबमें क्या बताया गया है कि जो चैतन्यस्वरूप है, अतस्तत्त्व है वह उपादेय है। जो लोकरचना बतायी जाय कि यह लोक कितना बड़ा है, वहाँ क्या-क्या रचनायें हैं, इन सब उपदेशोंका प्रयोजन क्या है कि यह सारे लोकमें अन्य कुछ जीवोंके लिए उपादेय नहीं है। एक चैतन्यस्वरूप अतस्तत्त्व, उसकी दृष्टि, उसका रमण ही एक सारभूत बात है और इसीके लिए द्वादशाङ्गका वर्णन है। तो यह सब परिचय करनेसे इस चैतन्य-स्वरूप अतस्तत्त्वका स्पष्ट बोध होता है, जिससे इसमें स्थित होनेकी विधि बनती है।

अल्पायुषामल्पधियामिदानी कुतः समस्तश्रुतपाठशक्तिः ।

तदत्र मुक्तिं प्रति बीजमात्रमभ्यस्यतामात्महितं प्रयत्नात् ॥१२७॥

(३१२) अल्पायु अल्पधी वाले इस भवमें आत्महितका प्रयत्नसे अभ्यास करनेका अनुरोध —

देखो आजकल हम सबकी आयु अल्प है। वैसे ही थोड़ी आयु है, फिर बहुत वर्षों के बाद समझ बनती है, तब थोड़ी ही आयु रह गयी, जिसमें कल्याण करनेकी विधि बनती है। तो इस समय आयु तो अल्प है और बुद्धि भी अल्प है। विशेष समझनेकी शक्ति प्रतिभा पहले जैसी नहीं है। यह अवसर्पिणी काल है, इसमें सब बात घटती हुई रहती है। तो बुद्धिमें भी अल्प है, आयुमें भी अल्प है, और द्वादशाङ्गमें जितना वृत्त बताया गया है उसके ठहरनेकी शक्ति कहाँसे आ सकती है? तब ऐसी स्थितिमें उस बीज मात्र उपदेशको ग्रहण करें जो मुक्तिके प्रति एक बीजकी तरह है। जैसे बीज छोटा तो होता है किन्तु उसे विधिसे बो दिया जाय तो महान वृक्ष बनता है। शाखा, पत्ते, पुष्प फलका विस्तार बनता है, ऐसे ही बीजमात्र जो तत्त्व है स्वच्छता, चैतन्यस्वरूप आत्माका जो सहज ज्ञानस्वरूप है उसकी दृष्टिका अभ्यास करें बड़े प्रयत्नसे, वही आत्माके हितरूप है और इस प्रयत्नमें इतनी बात तो जान ही लेनी चाहिए जैसे कि मोक्षशास्त्रके पहले जो मंगलाचरण पढ़ते हैं लोग और बतलाते हैं कि तीन काल, ६ द्रव्य, ९ पदार्थ जीवके काय, जीवकी लेश्या, संयम, गति, चारित्र्य, जो जो प्रयोजनभूत तत्त्व हैं, मोक्षमार्गके बीजभूत हैं उन तत्त्वोंका अभ्यास बड़े प्रयत्नसे करना चाहिए

तब पदार्थोंके द्रव्य गुणपर्यायोका सही बोध होता है । सर्वपदार्थोंकी स्वतंत्र सत्ताका स्वतंत्रता का परिचय होता है तो इस जीवके मोह भावका प्रक्षय हो जाता है और जगतके जीवोंको दुःख देने वाला भाव मोह है और कोई दुःख नहीं है जीवको । अकेला है, ज्ञानस्वरूप है, कष्टकी क्या बात है ? पदार्थ है । सही परिचय बनायें तो कष्टका कोई काम नहीं, लेकिन जब व्यामोह होता है तो इसको कष्ट न होते हुए भी कष्टका बड़ा अनुभव करना पड़ता है । सो जब वस्तुस्वरूपको सही सही जान लिया गया तो अंतरगमे आकुलता नहीं रहती और मोक्षमार्गके प्रति उसका पौरुष बढ़ता है ।

निश्चेतव्यो जिनेन्द्रस्तदतुलवचसां गोचरेऽर्थे परोक्षे,

कार्यं सोऽपि प्रमाणं वदत किमपरेणालकोलाहलेन ।

सत्यां ह्यस्यस्थतायामिह समयपथस्वानुभूतिप्रबुद्धा,

भो भो भग्या यतध्वं दृगवगमनिष्ठावात्मनि प्रतिभाजः ॥१॥ ८॥

(३१३) सच्चे देव व आगमके निश्चयपूर्वक दर्शनज्ञाननिधि अन्तस्तत्त्वमें रुचि करनेका संदेश—

आचार्यदेव इस छंदमे भव्य जीवोंका सम्बोधन कर रहे हैं कि हे भव्य जीव आत्म-कल्याण चाहने वाले पुरुषो, आप सबको जिनेन्द्रदेवके विषयमे निश्चय करना चाहिए । अर्थात् कौन आत्मा भगवान हो सकता, कौन देव हो सकता है ? जो आत्मा सर्वगुणसम्पन्न है, जिसमे गुण तो परिपूर्ण हो, और दोष जहाँ रच न हो, ऐसा पवित्र आत्मा ही भगवान कहलता है । तो ऐसे रागद्वेषपर विजय करने वाले जिनेन्द्रदेवके स्वरूपकी सही श्रद्धा बनाओ, और जिनेन्द्रदेवके बताये गए, अक्षय विचित्र विषयभूत जो परोक्ष पदार्थ हैं अर्थात् जिन्हे देवने स्वर्ग नरक आदिक जो परोक्ष पदार्थका वर्णन किया है, जो बताया है उसे प्रमाण करना चाहिए । चूँकि वे निर्दोष है, सर्वज्ञ हैं, उनके कथनमे सदेहका क्या काम ? जो जीव गलती करता है तो दो कारणोंसे । एक तो उसके सम्बन्धमे पूरा ज्ञान न हो तो गलती करता है, दूसरे ज्ञान भी हो लेकिन पक्षपात हो, दोष हो, विरोध हो, मलिन आशय हो तो गलती करता है, पर प्रभुमे ये दोनों ही बातें नहीं हैं । न तो अज्ञानता है, न रागद्वेषादिक दोष हैं, फिर उनके वचनोंमे अप्रमाणताका क्या अवसर ? तो जिनेन्द्रदेव और जिनेन्द्रदेवके उपदेश इन दोनों का सहारा लें, व्यर्थके कोलाहलसे कोई प्रयोजन सिद्ध न होगा । तो जब अलंश श्रवस्था है तब क्या करना चाहिए ? जो जैन सिद्धान्त मे बताया गया मार्ग है, उस सिद्धान्तमे प्राप्त हुए अनुभवसे अपनेको प्रबुद्ध बनायें, अपनेको सावधान करें, और सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान

छन्द-१२६

की विधि यही है, एक आत्मतथ्य, उसमें बड़ी प्रीतिपूर्वक माने, अपने आपको सोचें कि मैं ज्ञानमात्र तत्त्व हूँ, मेरा स्वरूप ज्ञानप्रकाश है, जानना मेरा काम है, यही ही मेरा अनुभव और यही मेरी सर्वस्व निधि, इस ज्ञानस्वरूपसे अतिरिक्त अन्य मैं कुछ नहीं हूँ और इस ही ज्ञानस्वरूपमें रमनेमें मेरा हित है—इस प्रकारकी श्रद्धा बनायें और ऐसे अपने निष्पक्ष आत्म-तत्त्वका परिचय बनाये रहे, तो इसके प्रभावसे दोष दूर होंगे और आत्माका विकास बनेगा। तब देव शास्त्र गुरु इनसे सम्यक्त्व शिक्षा लें और इस ही रत्नत्रयमें अपना प्रयत्न होना चाहिए। देखो हम आप सब अल्पज्ञ कहलाते हैं, छद्मस्थ थोड़ा थोड़ा ही जानने वाले। तो अल्पज्ञ प्राणियोंमें इतनी शक्ति नहीं है कि वे स्वयं अपनी बुद्धिसे साक्षात् देखते हों जिससे इस परोक्ष पदार्थका निर्णय कर सकें। और है यह जरूर ऐसा तो नहीं है कि जो परोक्ष हो वह ही नहीं। मान लो किसीका पिता उसकी गर्भविस्थामें ही मर गया याने वह गर्भमें ही था या जन्मते ही उसका पिता मर गया तो उस पुत्रने कभी देखा तो नहीं अपने पिताको, लेकिन क्या यह कहा जा सकता था वह पुत्र क्या यह कह सकता कि हमने पिता को देखा ही नहीं तो हमारा पिता कोई था ही नहीं, हम तो बिना पिताके ही पैदा हुए। ऐसा ही समझिये कि स्वर्ग, नरक, लोकरचना और जो महापुरुष हुए वे सब हुए है ना? अब उनको हमने देखा नहीं तो क्या इसका यह अर्थ है कि वे ही नहीं?

तो जैसे हमने अपने बाबा, पड़बाबा, दादा, पडदादा वगैराको नहीं देखा, फिर भी समझ जाते हैं कि वे सब हुए, ऐसे ही परोक्षभूत पदार्थ स्वर्ग, नरक, लोकरचना, महापुरुष इनको हमने नहीं देखा, पर जो जिनेन्द्रदेवके वचन हैं वे मिथ्या नहीं हो सकते। जिनेन्द्रदेवके वचनोमें प्रमाणपना तो रागद्वेषरहित सर्वज्ञ होनेके नातेसे है। यद्यपि सर्वज्ञ बीतराग भी इस समय नहीं हैं, लेकिन उनकी उपदेशपरम्परा अब तक आगम धारा चली आयी है, उससे सब निर्णय होता है, तो जिनागम तो विद्यमान है, उसके द्वारा हम सुबुद्ध बनें, चेतें और आत्म-कल्याणमें पुरुषार्थ करें। बात यह कही गई कि ज्ञानाभ्यास बढ़ायें, तत्त्वबोध करें और उस तत्त्वको अपनेमें निरखते हुए अपना कल्याण करें।

तद्दध्यायत तात्पर्याज्ज्योतिः सच्चिन्मयं विना यस्मात् ।

सदपि न सत् सति यस्मिन् निश्चितमाभासते विश्वम् ॥ १२६ ॥

(३१४) ज्ञानानन्दमय उत्कृष्ट ज्योतिकी आराध्यता—

आचार्यदेवने सम्बोधन करके यह बात बतायी है कि देखो आयु छोटी है, बुद्धि छोटी है और आगम उपदेशका विस्तार बड़ा है। तो जो बीजमात्र तत्त्व हैं, द्रव्य गुण पर्यायके

स्वरूपकी बात है उसका अभ्यास करें, और उसके बीच-बीच बहुतसी परोक्ष बातोंको भी वर्णन है तो उसपर श्रद्धान करें कि जिनेन्द्रदेवके उपदेशमें जो कुछ बताया गया है वह सब यथार्थ है, क्योंकि जिनेन्द्रदेव यथार्थ हैं। तो उनकी परम्परासे जो उपदेश अब तक प्राप्त है उस उपदेशके द्वारा अपने आपमें अपने कल्याणकी बुद्धि जगायें। यह बात कहकर अब इस छन्दमें यह बात कही जा रही है कि तात्पर्य यह है कि अपना सहजस्वरूप है अपने सत्त्वके कारण जो कुछ भी अपनेमें स्वभाव है, प्राण है उस चैतन्यस्वरूपका ध्यान करना वह है सच्चिदस्वरूप और जानबल है। हम आपका स्वरूप क्या है ? प्रतिभास करना। प्रतिभास होता है दो प्रकारसे—सामान्य प्रतिभास, विशेष प्रतिभास। यही है ज्ञानदर्शन। तो जानन, देखन जिसमें पाया जाता है, जहाँ ऐसे इस चैतन्यस्वरूप ज्योतिका ध्यान करें। जो चैतन्यस्वरूप कैसा है ? देखो यदि यह चित्स्वरूप न हो तो इसके बिना यह सारा विश्व विद्यमान रहे तो भी न की तरह रहेगा और जिस चैतन्यस्वरूपके होनेके कारण यह सारा विश्व जैसा है वैसा यथार्थस्वरूपमें प्रतिभासित होना है उस चैतन्यस्वरूपकी बात कह रहे हैं। जो हम आप सब आत्माओंमें अनादिसे अनन्तकाल तक रह रहा है और कल्पना करो कि और सब कुछ तो हो दुनियामें मगर एक चैतन्यस्वरूप न हो, जीव न हो तो उसका अर्थ क्या हो गया कि फिर कुछ भी नहीं है। तो ऐसा एक मुख्य तत्त्व है चैतन्यस्वरूप, उसका ध्यान करें। इस परिच्छेदमें धर्मकी ५ परिभाषायें कही गई थीं—जीवदया धर्म है। श्रावक और मुनिके अतसे दो प्रकारका धर्म है—रत्नत्रय धर्म है, उत्तम क्षमा दसलक्षण रूप धर्म है और ५ वी बात बतायी गई है कि मोह क्षोभसे रहित एक विशुद्ध आनन्दमय स्थिति धर्म है। तो इसी ५ वी परिभाषाका कथन चल रहा है स्वस्थता, अपने आत्मामें स्थित होना यह है स्वस्थताका अर्थ। तो इस भूमिकामें यह कह रहे हैं कि उस चैतन्यस्वरूपको छोड़कर जिसके बिना विद्यमान भी जगत कुछ नहीं और जिसके होनेसे यह सारा विश्व सही रूपमें प्रतिभासित होता है।

अज्ञो यद्भुवकोटिभिः क्षपयति स्वं कर्म तस्माद्बहु ।

स्थीकुर्वन् कृतसवर स्थिरमना ज्ञानी तु तत्तत्क्षणात् ।

तीक्ष्णक्लेशहयाश्रितोऽपि हि पद नेष्टं तपःस्यन्दनो ॥

नेयं तन्नयति प्रभु स्फुटतरजानकसूतोज्जितः ॥१३०॥

(३१५) ज्ञानीके कर्मनिर्जरणके तथ्यका दिग्दर्शन—

देखो जो अज्ञानी जन हैं वे कभी साधु संन्यासी आदि बनकर बड़े-बड़े ऊँचे तप-

श्चरण करके जैसा कि उनको सुहाता हो। पंचाग्नि तप तपना, और चक्षुषोंपर औघे लटके रहना आदिक बहुतसी बातें करते हैं अथवा दिगम्बर दीक्षा लेकर भी मिथ्यात्व जब तक दूर नहीं हुआ, आत्माके सहजस्वरूपका अनुभव नहीं जगा तो ऐसा वह पुरुष जितने कर्मोंको काट लेता है तपश्चरणसे उससे कई गुना ज्ञानी जीवके त्रिगुप्तिके बलसे क्षणमात्रमें कट जाते हैं। भव भव भी तपश्चरण करके अज्ञानी जितने कर्म काटे, काटता तो कुछ नहीं मगर काटने पर ही दृष्टि रखें तो जितने कर्म भव-भवमें अज्ञानीके दूर हो सकते हैं उतने तो ज्ञानीके क्षणमात्रमें त्रिगुप्तिके बलसे याने मन, वचन, कायको वशमें करनेके बलसे झड़ जाया करते हैं। उसमें मुख्य कारण क्या है कि ज्ञानी जीवने कर्मरहित दुःखरहित निज सहज चैतन्यस्वरूपमें यह मैं हूँ ऐसा अनुभव किया है। स्वास्थ्यधर्म ही अपने इस आत्मामे स्थित हुआ धर्म है, उसके प्रसंगमें यह बात कह रहे हैं कि स्वास्थ्यमें ही इतनी सामर्थ्य है कि भव भवके बंधे हुए कर्म क्षणमात्रमें कट जाया करते हैं। तो ज्ञानी जीव अपने मन माफिक तपश्चरण करता तो है और उसमें कुछ कर्म खिरते भी हैं, मगर क्या खिरना? जितने खिरे उससे अधिक तो वह बांध लेता है। तो खिरनेकी जितनी प्रक्रिया हुई उतनी तो ज्ञानी जीव क्षणमात्रमें दूर कर देता है और कैसा दूर कर देता है कि नये कर्म आ न पायें और पुराने कर्म दूर कर दें, याने सवर सहित निर्जरा करते हैं। सो ठीक ही है।

(३१६) कर्मनिर्जरणके हेतुभूत तपोरथका सारथी आत्मविज्ञान —

देखो जैसे एक मानो कोई रथ है, जो घोड़ोंसे सज्जित है, घोड़े जिसमें जुते हुए हैं, मगर उस रथपर सारथी नहीं बैठा है तो सारथीसे रहित वह रथ किस कामका रहा? अथवा यही देखो जैसे कोई मोटर आदिक अच्छी मशीन है, बढ़िया चल सकने वाली है और ड्राइवर नहीं है तो उस मोटरसे क्या सिद्धि हो सकती है? कोई सिद्धि नहीं, ऐसे ही समझो कि कोई बड़े तपका रथ है और उस रथमें कायक्लेश आदिक बहुत हो रहे हैं, मगर उस रथको चलाने वाला ज्ञान नहीं है आत्मस्वरूपका परिचय नहीं है तो वह रथ चल कैसे जायगा? उस तपश्चरणका फल मिल कैसे जायगा? तो जैसे बिना ड्राइवरके मोटर चल नहीं सकती और उससे कोई अपने इष्टस्थानमें नहीं पहुंच सकता, ऐसे ही जिसे सम्यग्ज्ञान नहीं है वह चाहे कितना ही तपश्चरण कर रहा हो फिर भी वह मुक्तिपदमें नहीं पहुंच सकता। यही तो कारण है कि अज्ञानी जन कितना ही तपश्चरण करें, उनके कर्म नहीं कटते अथवा जितना भी कटे भव-भवके तपश्चरणसे वे तो ज्ञानीके क्षणमात्रमें कट जाते हैं। अज्ञानी जीव कुछ मद कषाय करें, तपश्चरण करें तो कुछ कर्म खिरते, मगर सम्यक्पूर्वक तो नहीं खिर

रहे, नवीन कर्म तो आ रहे है, इस कारण वे कर्मरहित नहीं हो सकते और ज्ञानी जीव उसके आवरण कर्म रुक गए, ज्ञानीने ज्ञानमात्र अन्तस्तत्त्वमे 'यह मैं हूँ' ऐसा अनुभव किया, कषायो रूप अपना अनुभव नहीं किया तो अपने आप ही ये कर्म रुक जाते है उनके कर्मोंका बंध नहीं होता । चूँकि ज्ञानीने सवर किया है तो पहलेके बाँधे हुए कर्म खिर जायें तो वे खिरते ही हैं । यही कारण है कि ज्ञानी पुरुष शीघ्र ही कर्मोंसे रहित हो जाता है । यह किसका प्रताप है ? यह सब स्वास्थ्यका प्रताप है । यह प्रकरण चल रहा है स्वास्थ्यका । स्वास्थ्य ही वास्तविक धर्म है । स्वास्थ्य मायने आत्माका जो सहज स्वरूप है उस स्वरूपमे उपयोगका जम जाना यह है वास्तविक स्वास्थ्य । तो उसी स्वास्थ्यके बारेमे कहा जा रहा है कि ज्ञानपूर्वक तपश्चरण हो तो आत्मा अपने स्वरूपमे रम सकता है और उसके कर्म कट सकते है । मुक्ति उसकी ही निकट हुआ करती है ।

कर्मबन्धो तद्विचित्रोदपलहरिभरव्याकुले व्यापदुष्ट-
आम्यन्नक्रादिकीर्णो मृतिजननलसद्वाऽवावर्त गते ।

मुक्तः शक्त्या हताङ्गः प्रतिगति स पुमान् मज्जनोन्मज्जना-

भ्यामप्राप्य ज्ञानपोत तदनुगतजडः पारगामी कथं स्यात् ॥ १३१ ॥

(३१७) ज्ञानजहाजका आधार लिये बिना कर्मसमुद्रसे पार होनेकी असंभवता—

देखो यहाँ जितना भी जीवोंका भ्रमण चल रहा है, जो कुछ एक संकटमे डूब रहा है वह सब क्या है ? यह कर्मरूपी समुद्र ही तो है । आत्माके एक क्षेत्रमे जो कर्मनृत्य चल रहा है उममे ध्यामुग्ध होनेसे ही तो यह जीव अपने स्वरूपकी बान तजकर कर्मलीलारूप बन रहा है, सो इस कर्मसमुद्रको पार करनेमे ही इस जीवका भला है । तो यह कर्मसमुद्र कैसे पार किया जा सकता ? बहुत कठिन है । इसमे नाना प्रकारके कर्मोंका उदय चल रहा है । क्रोध, मान, माया, लोभादिक बड़े क्षोभ मच रहे हैं । यह ही तो उस कर्मसमुद्रमे बड़ी विकट लहर है । उन लहरोंके भारमे यह बड़ा बोझिल व्याप्त बन रहा है कर्मसमुद्र और जिस कर्मसमुद्रमे विपत्तिरूप इधर-उधर घूमने वाले मगरमच्छ आदि विचरते है । जैसे किसी समुद्रमे बड़ी लहर उठ रही हो, मगरमच्छ आदिक बड़े जंतु घूम रहे हो उस समुद्रको पार करना बहुत कठिन होता है ऐसे ही कर्मसमुद्रको पार करना बड़ा कठिन है । और भी देखी—जैसे समुद्रमे जन्म मृत्यु ये बड़वाग्नि हो, कठिन आग हो, भवरोके गड्ढे हो, ऐसे गड्ढों वाले समुद्रमे पड़ा हुआ यह अज्ञानी मनुष्य कैसे पार हो सकता है ? जैसे देखो दिनभरमे कितने ही विकल्प चलते हैं, क्या-क्या लेन-देन चलते हैं, प्रयोजन कुछ नहीं, जीव जीव सब न्यारे हैं, देह भी अत्यन्त भिन्न है, परमाणु परमाणुमात्र भी मुझसे जुदा

है। ऐसी स्थितिमें लेन-देन किससे क्या सम्बंध है, मगर मोहका ऐसा प्रताप है कि वह उसमें डूबा हुआ है, सो यह अज्ञानी मनुष्य ऐसे कर्मसमुद्रमें बार-बार डूब रहा है, कभी ऊपर भी आता, ऐसा हो रहा है, और इस भुंभलाहटमें इस जीवमें यह सामर्थ्य नहीं कि ऐसे कर्मसमुद्र को पार तो कर ले। ऐसी स्थितिमें पार किस प्रकार हो सकते सो सोचो। जैसे कठिनसमुद्रमें डूब रहा मनुष्य कैसे पार हो सकता? जो शिथिल हो गया, तैर नहीं सकता, और बड़ी-बड़ी आपत्तियाँ हैं, उसके तिरनेका उपाय तो जहाज है। उसे जहाजमें बैठा दिया जाय और पार कर दे, ऐसे ही विकट समुद्रमें डूबे हुए प्राणियोंको पार करनेमें समर्थ है वह ज्ञानजहाज। जैसा वस्तुका यथार्थस्वरूप है उसका जाननहार रहे तो यह उपाय इस कर्मसमुद्रमें डूब रहे जीवको पार कर देनेमें समर्थ है। तो ज्ञानरूपी जहाज जब तक इस जीवको प्राप्त नहीं होता तब तक यह जीव कर्मरूपी समुद्रसे पार नहीं हो सकता है। कर्मसमुद्र क्या? ये क्रोध, मान, माया, लोभ, रागद्वेषादिक भाव जो भी विचित्र परिणाम हैं ये ही तो कर्मसमुद्र है। इनसे पार होने का तरीका क्या है? तो ज्ञानका प्रकट हो जाना। जहाँ जाना कि मैं तो यह सहज ज्ञानस्वरूपमात्र हूँ जानना मेरा कार्य है, जानना मेरी अनुभूति है, जानना ही मेरी निधि है और तत्त्वोंसे वस्तुसे मेरा क्या प्रयोजन है? ऐसा यदि अपने स्वरूपकी ओर दृढ़तासे अपने आपका निर्णय बना लिया जावे तो यह जीव संसारसंकटोंसे अवश्य ही पार हो सकता है। तो हम आप लोगोंका वास्तविक धन, शरण, सार, रक्षक एक अपने आपके सहजस्वरूपका परिचय है, और कोई दूसरा हमारी रक्षा नहीं कर सकता। इस कारण यह जानकर कि मैं स्वस्थ होऊँ तो मुक्ति मिलेगी, मैं अपने आपमें स्थित होऊँ तो कल्याण होगा। तो इस स्वास्थ्यके वास्ते, अपने आपके स्वरूपमें स्थित होनेके वास्ते प्रयत्न करें, प्रभुके उपदेशको अपने चित्तमें घटावें और अपने स्वरूपको अपने प्रकाशमें लें।

शश्वन्मोहमहान्धकारकलिते त्रैलोक्यसंक्षयसी,
जैनी वागमलप्रदीपकलिका न स्याद्यदि द्योतिका ।
भावनामुपलब्धिरेव न भवेत् सम्यक्त्वदिष्टेतर-
प्राप्तित्यागकृते पुनस्तनुभृतां दूरे मतिस्तादृशी ॥ १३२ ॥

(३१८) जिनवचनदीपक बिना मोहान्धकारव्याप्त लोकमें हेय उपादेयकी विधिकी अश-
क्यता—

यह संसार, ये तीनो लोक, ये निरन्तर मोहमहान्धकारसे भरे हुए हैं। इस जगत् में सर्वत्र देखो—एकेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय तक चारों गतियोंमें निगोदको लो, कीट पतंगोंको

लो, सब जगह मोहांधकार फैला हुआ है। जहाँ अपने सहज ज्ञानस्वरूपकी सुध नहीं है और उपयोगमें, विकल्पमें अनेक परपदार्थ ही लदे रहते हैं, ऐसी स्थितिको क्या ज्ञानप्रकाश कहेंगे ? यह तो महान् मोहांधकार है, सो यह तीनो लोकालोक रूप घर है, निरन्तर जो मोहांधकार से भरा है। इस ससारमें यदि यह जिनवाणी न होती जो निर्मल प्रदीपकी कणिका है अगर यह न होती तो समझिये कि पदार्थकी उपलब्धि भली प्रकार कैसे हो सकती थी ? कहते हैं ना स्तुतिमें—जो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किहू भाँति पदार्थ पति, कहाँ लहते रहते अविचारी ॥ अगर यह जिनवाणीरूपी दीप कणिका न होती इस महान् मोहान्धकारमय लोकके अन्दर तो लोग पदार्थोंका ज्ञान कहाँसे कर पाते ? यह स्व है, यह निज आत्मा ज्ञानस्वरूप यह आत्मतत्त्व है, बाकी सब परद्रव्य हैं, ये कर्म भी पर हैं, कर्मकी जो लीला है वह भी पर है। मैं तो एक ज्ञानस्वरूप मात्र हूँ। इस तरहका बोध कहाँसे कर पाते और उसका यह बोध नहीं हो पाता तो फिर यह इष्ट है, यह अनिष्ट है—यह ज्ञान भी जब न हो पाता तो इष्ट को ग्रहण करना और अनिष्टको त्यागना, यह फिर कैसे बन सकता था ? और जब इष्टको ग्रहण करनेकी बात नहीं बनती, अनिष्टको त्यागनेकी बात न बने तब तो फिर इस जीवका भला होनेका कोई अवसर ही नहीं। इस तरह इस जिनवाणीके जिनेन्द्र उपदेश जो परम्परासे चले आये हैं उसको यथा रूपसे रखने वाले आचार्य साधु संतोंकी जो कृपा वाणी है हम आप सब जीवोंपर तो यह एक बहुत बड़ी विभूति है। ज्ञान ही पूर्ण वैभव है। ये घन मकान सग समगम ये कुछ वैभव नहीं। वैभव है वास्तवमें तो आत्मासे जो सच्चा ज्ञान जगता है जिससे वह अपनी पहिचान करता है, अपने आपमें लगता है, जिससे यह ज्ञान ही सच्चा वैभव है, तो इस जिनवाणीका कितना आभार माना जाय कि जिसके बलसे हम स्वस्थ होनेका उपाय आज जान रहे हैं और कर पा रहे हैं।

शान्ते कर्मण्युचितसकलक्षेत्रकालादि हेतो ।

लब्ध्वा स्वास्थ्यं कथमसि लसद्योगमुद्रावशेषम् ।

आत्मा धर्मो यदयमसुखस्फीतिसंसारगता—

दुद्धृत्य स्व सुखमयपदे धारयत्मात्मनैव ॥१३३॥

(३१६) आत्माकी स्वयं धर्मरूपता—

कहते हैं कि कर्मोंके शान्त होने पर पहले बाँधे हुए कर्म जो सत्तामें पड़े हैं, जो उदय आनेपर अपना कर्मोदय दिखाता है, अपने आनमें ही दिखाता तो कर्तव्य, मगर जिसका निमित्त पाकर यह जीव अपनेमें विकल्प रचता है ऐसे ये कर्म जो सत्तामें पड़े हैं वे जब शान्त

हो जाने हैं और यथायोग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इस सम्पत्तिका लाभ होता है तो यह जीव किसी प्रकार इस स्वस्थ धर्मको प्राप्त कर लेता है । धर्म मायने स्वास्थ्य । स्व आत्मा में उपयोगके स्थित होनेको स्वास्थ्य कहते हैं । तो इस स्वास्थ्यको पाकर यह जीव यह आत्मा क्या पाता है, क्या करता है ? इस दुःखसे भरे हुए ससारके गड्ढेसे अपने आपको निकालकर सुखमय शान्त पवित्र स्थितिमें धारण करा देता है । तो आत्माने अपने को दुःखसे निकाला और सुखमय शान्त पदमें धारण कराये, जिसके बलपर अपने आपके ही बलसे ज्ञान बलको ही धारण कराये तब धर्म किसका नाम हुआ ? अरे यही आत्मा साक्षात् धर्म है । धर्म कोई अलग ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसको पकड़ा जाय, लिया जाय, जिसके द्वारा कुछ क्रिया की जाय, अब ऐसा धर्म अलग नहीं । यह आत्मा ही साक्षात् स्वयं धर्ममूर्ति है । धर्म है सहजस्वभाव । यह सहज स्वभावमय है । यह ही धर्मका रूप है । सो यह आत्मा अपने आपको भ्रान्तिसे हटाकर और अपने सहजस्वभावमें उपयोगको ले जाकर, इस संसारसे उद्धार करा कर मोक्षपदमें प्राप्त करा देता है, तो धर्म किसका नाम हुआ ? धर्म कोई बाहरकी चीज नहीं । यह आत्मा ही स्वयं साक्षात् धर्मस्वरूप है । यह आत्माका धर्म है, इसीको धर्म करना है, यह ही धर्मका फल पायगा, यह अपनी ही सहज कलासे धर्मको धारण करता है, तो यही आत्मा स्वयं धर्ममूर्ति है, इसकी उपासनामें वह स्वास्थ्य प्राप्त होता है ।

नो शून्यो न जडो न भूजजनितो नो कर्तृभावं गतो,

नैको न क्षणिको न विश्वविततो नित्यो न चैकान्तनः

आत्मा कायमितश्चिदेकनिलयः कर्ता च भोक्ता स्वयं ।

संयुक्तः स्थिरता विनाशजननैः प्रत्येकमेकक्षणो ॥१३४॥

(३२०) वस्तुस्वरूपके बोध बिना आत्मतत्त्वके सम्बन्धमें नाना विवाद—

यह आत्मा क्या है ? इस सम्बन्धमें वर्णन किया जा रहा है । इस आत्माके बारेमें अनेक दार्शनिक अपने मनकी अनेक बातें रखते हैं । कोई कहते हैं कि आत्मा तो शून्य है, कुछ नहीं है । जो लोग इस आत्माको महत्त्व देते हैं, आत्माको मानते हैं वे ही भटकते हैं, वे ही ससारमें खलते हैं और जो ऐसा समझते हैं कि आत्मा फात्मा कुछ नहीं, है ही नहीं, शून्य ही एक तत्त्व है, ऐसा जो मानते हैं वे मौजमें रहते हैं, ऐसा एक दार्शनिकका सिद्धान्त है । जैसे क्षणिकवादियोंमें एक माध्यमिक मत है । वे कहते हैं कि आत्मा कुछ नहीं है । आत्माको मानना ही ससारमें खलनेका कारण है । और वे दृष्टान्त भी बड़ा अच्छा देते हैं । जैसे एक दीपक जला और उस लोमें क्षण-क्षणमें एक एक बूंद जलता है तो क्या है वहाँ ?

दीपक किसका नाम है ? लोग तो यो समझते कि यह दीपक एक घटे तक रहा । अरे वहाँ एक घटे तक कौन रहा ? एक बूद जला, एकदम दूसरा बूद जला, बस खतम । तो वहाँ कोई चीज़ ठहरती तो है ही नहीं । अब कुछ नहीं ठहर रहा और ठहरनेका भ्रम बनाया, ऐसे ही यह आत्मा कुछ नहीं, एक भ्रम बना रखा है कि कोई जीव है, कोई आत्मा है, सो जो आत्मा भानेगा वह ससारमे खलेगा, ऐसा एक सिद्धान्त है, लेकिन यह बात सही नहीं है, शून्य नहीं है आत्मा । अगर शून्य होता तो फिर बोलता ही कौन, सोचता ही कौन ? किस लिए यह भी सोचना कि इस तरह मानेंगे तो मुक्ति मिलेगी ? जब है ही नहीं आत्मा । तो आत्मा शून्य नहीं है । अच्छा कोई दार्शनिक मानते हैं कि आत्मा तो बिल्कुल जड है, जैसे यह खम्भा है, ईंट है, पत्थर है, ये कुछ जानते नहीं ना, ऐसे ही आत्मा भी कुछ जानता नहीं, ज्ञान-शून्य है, आत्मामे ज्ञान नहीं होता । ज्ञान तो एक अलग चीज है । वह ज्ञान आत्मामे जुड़ता है तो आत्मा जानने लगता है । अगर ज्ञान न जुड़े तो आत्माका स्वरूप तो खाली कोरा चेतनामात्र है, ज्ञान नहीं है, ऐसा एक दार्शनिक कहता है, पर यह बात युक्त नहीं है । आत्मा ज्ञानमय है, जड नहीं है आत्मा । सब अपना अपना अनुभव कर रहे हैं । अग्नि अगर उष्णतामय न हो तो अग्नि किसका नाम ? ऐसे ही आत्मा यदि ज्ञानमय नहीं है तो आत्मा किसका नाम ? आत्मा जड नहीं है ।

(३२१) आत्मपरिचयके विना अनेक लोगोंके आशयमे आत्माकी मौक्तिकाका भ्रम—

आत्माके बारेमे कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा क्या चीज है ? पृथ्वी, जल, अग्नि वायु इनका संयोग हुआ तो जीव बन गया और ये बिछुड़ गए तो बस जीव विघट गया याने उनके सिद्धान्तमे जीव जन्मसे लेकर मरण तक ही है, न इससे पहले कुछ था, न मरनेके बाद कुछ रहेगा । जो कुछ है सो करेन्ट कहो, बिजली कहो, इन चार भूतोंके रहनेसे बन गया है कुछ, ऐसा कोई दार्शनिक कहते हैं, मगर यह भी बात युक्त नहीं है, ये पृथ्वी आदिकसे उत्पन्न नहीं हुए हैं, क्योंकि ये तो चेतन हैं, जाननहार हैं और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये रूप रस, गंध, स्पर्श वाले हैं, ये मिल भी जायें तो भी इनमे जानना तो न बन सकेगा । जो उसमे है सो ही बनेगा । जानना तो इन चारोंमे किसीमे नहीं है, सो ये कितना ही मिल जायें, पर जाना नहीं हो सकता है । जानने वाला जीव इन भूतोंसे अलग नहीं है । पर इन चार चीजों के मेलसे कोई जीव बन जाय तब तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ी मच जायगी । जैसे रसाई-घरमें महिलायें भोजन बनाती हैं तो चाहे स्टील, पीतल आदिक धातुओंके बर्तनोंमे बनायें, चाहे मिट्टीके बर्तनोंमे बनायें । हमने तो सुना है कि मिट्टीके बर्तनोंमे कढ़ी अच्छी बनती । तो

मान लो मिट्टीके बर्तनमे कोई महिला कढ़ी बनाये तो देखो वहाँ मिट्टी है ही, और उसमे जल भरा गया तो जल है ही, आग तो खूब नीचे जल ही रही और हवा भी खूब उसमे भरी हुई है, क्योंकि उसपर रखा हुआ ढक्कन भक भक करके उछलता है। इसके ही आधारसे तो ये रेलगाड़ियोंके इंजन बने। तो अब देखो उस कढ़ी बनानेकी प्रक्रियामे चारो चीजें (पृथ्वी, जल अग्नि, वायु) मिल गईं। अब तो उस मिट्टीके भगोनेसे साँप, बिच्छू, शेर, चीता, बाघ आदिक चीजें बन जानी चाहिएँ, क्योंकि तुमने इन चार चीजोंके मिलनेसे जीवकी उत्पत्ति मान लिया, पर ऐसा तो नहीं होता। तो इन भूतोंके मिलने से याने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदिकके संयोगसे जीव की उत्पत्ति नहीं होती। जीव तो अपनी स्वतंत्र सत्ता रखता है और अनादि अनन्त काल तकके भवोंको धारण करता रहता है, सो उनका यह कहना युक्त नहीं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदिक चार चीजोंके संयोगसे जीवकी उत्पत्ति होती है।

(३२२) परमात्माको सृष्टिकर्ता मानकर निजानन्दरसलीनताके अभावका कुछ लोगोंका आशय—

कुछ दार्शनिक कहते हैं कि जीव कर्ता है, ईश्वर कर्ता है, ईश्वर सृष्टि करता है, हम सब जीवोंको बनाता है, उनका यह कथन इस कारण युक्त नहीं है कि अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्यको करने लगे, बनाने लगे तो उसके मायने यह हुए कि सब शून्य हो गया। इसने उसे किया, यह न रहा, कोई एक रहा, फिर कुछ एक रहा तो पदार्थों की यह व्यवस्था है प्रकृतिसिद्ध कि प्रत्येक पदार्थ स्वयं अपने आपमे अपनी अवस्था बनाया करता है। कोई किसी दूसरेकी अवस्थारूप नहीं परिणाम जाता है। तो इसी प्रकार यह कोई पदार्थ किसी दूसरेका कर्ता नहीं होता। यह जीव भी इन चीजोंका करने वाला नहीं है।

(३२३) सर्वजीवोंका स्वरूप न मानकर उनके एकत्वका भ्रम—

कुछ लोग कहते हैं कि जीव तो मात्र एक है, अनेक नहीं है और जगतमे जो कुछ भी दिख रहा है यह कोरा भ्रम है। सब कुछ ब्रह्मस्वरूप है। ब्रह्माद्वैतवादी, पुरुषाद्वैतवादी ऐसा तो जिक्र रखते हैं, लेकिन यह बात सत्य यो नहीं है कि जब यह सब कुछ दिख रहा है, प्रयोग होता है, सत्ता इसकी है, अवस्थायें बदलती हैं तो इन चीजोंको मना कैसे कर दिया जाय कि कुछ भी नहीं है, ये सब हैं, आत्मा अनेक हैं, एक नहीं है। आपका जो अनुभव बनता है वह आपमे ही तो बनता है, भुझमे नहीं आता। मेरेमे जो अनुभव है वह अन्यमे तो नहीं होता। सब जीव एक ही होते तो एक जीव जो करता, सो ही उसी समय वही सबको करना होता, पर ऐसा कहाँ दिख रहा ? तो जीव एक ही है, ऐसा सिद्धान्त कही नहीं है।

(३२४) जीवतत्त्वके सम्बन्धमें आत्मपरिचय बिना कुछ और विवादोका दिग्दर्शन—

कुछ दार्शनिक कहते हैं कि जीव क्षणिक है, केवल एक क्षणको ही रहता है, बाद में नहीं रहता। उनका कहना भी सगत नहीं, क्योंकि अनुभव बता रहा है कि अगर यह जीव क्षणभरको न रहता, दूसरे क्षण दूसरा बनता, फिर तीसरा बनता, एक न होता तो कल की खबर किसे रहती? कौन करता कल? जिसने कार्य किया वह जीव तो न रहा। अब नया जीव आया तो नया जीव कलकी गुजरी बातको, जानी बातको कैसे जान लेगा? जीव क्षणिक नहीं है, क्योंकि सबको यह बोध होता है कि मैं वह हूँ जो १० वर्षोंसे चला आ रहा है। जो जन्मसे चलता आ रहा हो सो प्रत्यभिज्ञान होता है। जिससे सिद्ध है कि जीव क्षणिक नहीं है। कोई कहते कि चीज है तो सही, मगर सारे विश्वमें वह फैला हुआ है। अच्छा यदि सारे विश्वमें फैला हुआ है तो जो पूरा फैला हुआ होता है वह कभी सिकुड़ सकता क्या? जुड़ सकता क्या? लोग कहते हैं ना—“अधजल गगरी छलकत जाय” जिस गगरीमें पूरा जल भरा है उसमें छलकनेकी गुंजाइश रहती है क्या? तो जीव अगर विश्वमें पूरा फैला हुआ है तो फिर इस जीवमें हिलने डुलनेकी भी गुंजाइश कहाँसे आयगी? जैसे जीव फैला हुआ नहीं है, किन्तु नहीं है सो अभी आगे कहते हैं। यहाँ तो कुछ दर्शनिकोंकी बात रखी जा रही है कि जीवके बारेमें अनेक प्रकारके लोग भिन्न-भिन्न रूपमें जीवको मानते हैं।

कोई लोग कहते हैं कि जीव नित्य है याने जीवमें कभी कोई परिणामन नहीं होता। जो परिणामता है वह प्रकृति परिणमती है, प्रकृति करती है, सारे कामोंको प्रकृति किया करती है। जीव तो केवल भोगताभर है। ऐसा कुछ लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा अन्याय नहीं है जगतमें कि करे और कोई व भोगे और कोई। करने वाली तो प्रकृति हो, गलती तो करे प्रकृति और उसका फल भोगे जीव, ऐसा नहीं है। जहाँ यह बताया गया है कि कर्मोदय का निमित्त पाकर यह जीव रागद्वेष रूप परिणमता है। वहाँ कोई ऐसी आशंका कर सकता है कि देखो कर्मने तो किया रागद्वेष। रागद्वेष कही जीवके स्वभावमें से तो नहीं उठे हैं और भोगा जीवने, मगर यह आशंका भी ठीक नहीं। कर्मने जीवमें रागद्वेष नहीं किया। कर्ममें जो अनुभाग चला था वही खिला, कर्ममें ही कषाय बनी। अब उसका सन्निधान पाकर, प्रतिफलन पाकर यह जीव विकल्प करने लगा। तो विकल्परूप परिणामन जीवने किया, सो उसका दुःखरूप फल जीव ही भोगता है। ऐसा अघेर नहीं है कि करे कोई दूसरा जीव और भोगे कोई दूसरा। तो उनका भी यह सिद्धान्त सही नहीं है कि जीव नित्य ही है तब फिर यह जीव है कौनसा? इस आत्माका स्वरूप है क्या?

(३२५) आत्माकी देहप्रमाणाता—

अब बतलाते है कि यह आत्मा देहप्रमाण है । जितना यह देह है, बस उतने ही प्रमाण इस जीवका विस्तार है, जो जिस जीवके देहमे रह रहा, जीव तो अनन्त हैं और सब जीवोके ससारमे भिन्न-भिन्न शरीर हैं । एक निगोद ही साधारण जीव ही ऐसे हैं कि शरीर एक है और उसके स्वामी जीव अनन्त है । सो वहाँ भी ऐसा ही उदय है । तो वह कार्माण शरीर तो सबका अपना जुदा-जुदा ही है, तो यह जीव देहप्रमाण है । देहसे न कम है, न ज्यादा । जब कभी ऐसा ध्यान हो जाता है, लकवा मार गया या कोई अग काम नहीं कर रहा, उसमे सुई भी लगाओ तो पता नहीं पडता । ऐसा बोलकर लोग सोच सकते है कि जीव इस अगमे नहीं है, बाकी शरीरमे जीवप्रदेश हैं, मगर यह आशंका उनकी सही नहीं है । अगर उस लकवा वाले अगमे जीवप्रदेश न हो तो वह सड़ जायगा । जीवरहित काय स्थिर नहीं रहता, सड़ जाता है । कोई कहे कि तब फिर वह अग सूना क्यों मालूम होता ?

तो भाई इस अवस्थामे यह जीव स्वयं तो ज्ञानसे सोचता और मनसे निरपेक्ष होकर जानने वाला नहीं है, विकल्प द्वारा जानता है और रागका प्रभाव है सो द्रव्येन्द्रियपर पड गया । एक अगमे हाथ-पैर सब अर्द्धांग लगनेसे भी सूना हो गया तो द्रव्येन्द्रिय द्वारा हो गया । अब किसीको अगर आँखो न दीखे तो यह नहीं कहा जा सकता कि इन आँखोमे जीव-प्रदेश नहीं हैं । जीवप्रदेश तो है, मगर वह आँखका पर्दा या झिल्ली खराब हो गई है । अब इस काबिल नहीं है कि उसका प्रयोग करके वह देख सके । तो जीव देहमें है और देहसे बाहर भी नहीं है । कई स्थितियाँ होती हैं ऐसी कि जब यह जीव शरीरसे बाहर हो जाता है तो सदाके लिए बाहर नहीं होता, ऐसा समुद्रघात हुआ करता है । जीवने कषाय की, तेज क्रोध किया तो आपसे बाहर हो गया याने वे जीवप्रदेश इस देहमे भी है और देहसे बाहर भी निकल गए, ऐसी स्थिति बन जाती है कुछ देरके लिए, थोड़ी देर तकके लिए । ऐसे ही जब वेदना तीव्र होती है तो ये जीवप्रदेश इस शरीरसे बाहर जाते है । जब मरण होता है तो किसी किसीका मरण होनेसे पहले ये जीवप्रदेश उस जन्मस्थानको छू आते हैं और फिर वापिस आता है तो एक साथ शरीरसे निकल जाते हैं तो मरण हो जाता है, ऐसी कुछ स्थितियाँ है । यहाँ तक कि भगवान सयोगकेवलीके भी अन्तिम समयमे, अन्तिम अन्तर्मुहूर्तमें जब आयुकर्म थोड़े रह जाते हैं तो शेष जीव कर्म निकलनेकी स्थितिमे रहते है तो वहाँ समुद्रघात होता है याने केवली भगवानके आत्मप्रदेश बाहर निकलते है, क्रम-क्रम देहरूपमें कपाट रूपमे, प्रतररूपमे और लोकपूरणके ढगसे तो फिर वापिस हो जाता है, फिर एक साथ देहसे निकलनेपर निर्वाण हो जाता है । तो कुछ बातें है जिन कारणोसे यह देहस बाहर भी जीव-

प्रवेश जाते हैं, मगर उत्सर्गकी बात यह है कि यह जीव देहप्रमाण है ।

(३२३) आत्माकी सच्चिदानन्दरूपता—

यह एक सत् है, चित्स्वरूप है, आनन्दमय है, यह चैतन्य ही एक हमारा धाम है, समस्त आत्मा चैतन्यात्मक हैं । यह व्यवहारसे कर्ता भोक्ता है । जब यह मलिन है जीव तो यह विकल्प करता । उसका निमित्त पाकर कर्म बँधते । फल भोगता तो संसार अवस्थामे व्यवहार दृष्टिसे यह कर्ता भोक्ता है और जैसे कि सभी पदार्थ उत्पाद व्यय ध्रौव्यसे संयुक्त हैं, इसी तरह यह आत्मा भी उत्पाद व्यय ध्रौव्यसे संयुक्त है । सभी पदार्थोंकी ऐसी स्थितियाँ हैं कि नई नई अवस्था बनती जायगी, पुरानी पुरानी अवस्था मिटती चली जाय, और वह पदार्थ स्वयं वहीका वही बना रहे तो ऐसा यह उत्पाद व्यय ध्रौव्य युक्त है । काय प्रमाण है, कथंचित् कर्ता भोक्ता है, यह केवल एक कल्पना एककी बात नहीं है । वास्तवमे यह आत्मतत्त्व सद्भूत चैतन्यमात्र आनन्दमय पदार्थ है ।

क्वात्मा तिष्ठति कीदृशः स कलितः केनात्र यस्येदृशी,

भ्रान्तिस्तत्र विकल्पसंभृतमना यः कोऽपि स ज्ञायनाम् ।

किंचान्यस्य कुतो मतिः परमिय भ्रान्ताशुभात्कर्मणी

, नोत्वा नाशमुपायतस्तदखिल जानति ज्ञाता प्रभुः ॥१३५॥

(३२७) आत्मविधि व आत्मनिषेध करने वाले सभी ज्ञाताओंमे आत्माके अस्तित्वकी सिद्धि—

इस छंदमे आत्माके बारेमे जरासे सकेतमे आत्मतत्त्वको समझा दिया । लोग ऐसी शका रखते हैं कि आत्मा क्या है, किसने जाना है, इस प्रकारकी तर्कणा लोग किया करते हैं । उन तर्कणा करने वालो को वे आचार्य कह रहे हैं कि जरा सोचो कि जिसके मनमे इस प्रकार की कल्पना चल रही है, ऐसी भ्रान्ति हो रही है, जिसका मन इस विकल्पमे डूब रहा है, कोई दुःख है, क्या ? कहाँ है, किसने देखा, कैसा है ? इस तरहकी जो समझ बन रही है, भ्रान्ति कर रहा है, विकल्प कर रहा है, तो ऐसा विकल्पसे भरी जिसको वृत्ति है अरे वही तो आत्मा है, जो ऐसा कहे कि आत्मा कुछ नहीं है उसका कहना ऐसा है कि जैसे कोई कहे कि मेरे जीभ नहीं है, तो बताओ वह सच बोल रहा है क्या ? अरे जिस जीभके द्वारा कह रहा है कि मेरे जीभ नहीं है, बस वही तो जीभ है, ऐसे ही जिस ज्ञानसे यह समझ रहा है कि आत्मा है कहाँ, किसने देखा, कोरी कल्पना है, ऐसी बात जिसके उठ रही हो बस उसीको ही आत्मा जान लीजिए, फिर यहाँ यह भी परख करें कि अन्य पदार्थमे यह भ्रान्ति की बुद्धि जो हुई है सो कैसे हुई ? कोई देहको ही आत्मा मानते हैं, कोई आत्माकी ही मनाही कर रहे हैं ।

तो इस प्रकारका जो भ्रमजाल हुआ है, ऐसा जो विकल्प उठ गया है सो यह बुद्धि कैसे हुई ? यह बुद्धि हुई है मिथ्यात्व नामक पापकर्मके उदयसे । मुरध हो गया है जीव, अपने स्वरूपको भूल गया है और जो विडम्बना चल रही है, जो कर्मलीला चल रही है उस ही में अपनेको जोड़ डाला है, मैं तो यह हूं और देखो कोई यह बता भी नहीं सकता कि मैं किसको मान रहा हूं और भ्रम सो बना है साराका सारा तो यह अशुभकर्मसे भी यह सब भ्रान्ति बन गई तो अब क्या करना ? उसका उपाय बनावें । जैसे कि परंपदार्थमें आत्मत्व स्वीकार करनेकी बुद्धि स्पष्ट हो जावे । बन जायेगा उपाय—निजको निज परको पर जान । आत्माको आत्मा ही समझिये और श्रद्धान बनावें कि जो मेरे आत्माका सहजस्वरूप है वह ही वैसा है और हितरूप है, उसका ज्ञान करें और उसही की धुन बनाइये और उपाय करके इस भ्रान्तिको नष्ट करिये जो आत्मा प्रभु बना है ना, वह ज्ञाता प्रभु तो सब तत्त्वोंके रहस्य को जानता है और जैसा वह ज्ञाता पुरुष जानता है वैसा ही तो यहाँ हम भी जान सकते हैं, निर्मलता चाहिए । अपने आत्माके सहजस्वरूपकी ही स्वीकारता चाहिए । मैं अन्य कुछ नहीं हूं, बस मैं सहज ज्ञानप्रकाशमात्र हूं—ऐसी बुद्धि बने तो यह ही तो कहलाता है स्वास्थ्य याने यह आत्मा अपने वास्तविक स्वरूपमें स्थित हो गया, जिसका यह स्वास्थ्य है उसका कल्याण है । स्वास्थ्य धर्म ही इस आत्माको ससारसंकटोंसे छुटाकर सुखमय, शान्तस्वरूप उत्तम पदमें धारण कराता है । इसके सिवाय हम आपको कभी भी कुछ भी शरण नहीं है, अतः भ्रम छोड़ दे, परिस्थितिवश मानना पड़ रहा तो उसके ज्ञातामात्र रहें पर व्यामुग्ध न होवें अन्यथा इसकी रक्षा करने वाला कोई है नहीं । न इसकी रक्षा हो सकेगी । तो स्वास्थ्य धर्मका सहारा लें और अपना कल्याण करें ।

आत्मा मूर्तिविवर्जितोऽपि वपुषि स्थित्वापि दुर्लक्षताम्,

प्राप्तोऽपि स्फुरति स्फुटं यदहमित्युल्लेखतः संततम् ।

तर्त्तिकं मुह्यति शासनादपि गुरोर्भ्रान्तिः समुत्सृज्यता-

मन्तः पश्यत निश्चलेन मनसा तं तन्मुखाब्जव्रजाः ॥१३६॥

(३२८) आत्माकी अहंप्रत्ययवेद्यता—

इस अध्यायमें धर्मको ५ प्रकारसे बतानेका सकल्प किया गया था, जिसमें यह ५वीं परिभाषाका ही वर्णन चल रहा है याने मोह क्षोभसे रहित सहज आनन्दमय परिणति धर्म कहलाती है । वह धर्म कहाँ है ? स्वास्थ्यमें अपने आपमें स्थित हो जाय याने उपयोग अपने ज्ञानस्वरूपको ही ज्ञेय बनाये रहे, ऐसी मग्नताको धर्म कहते हैं । तो स्वमें स्थित होना,

स्व मायने आत्मा । उस आत्माकी ही बात बतायी गई थी पूर्व छंदोमें, उसी सिलसिलेमें कह रहे हैं कि देखो आत्मा, मूर्तिसे रहित है, आत्मामें रूप, रस, गंध, स्पर्श नहीं हैं और ये शरीर में ठहरे हुए हैं तो शरीरमें रहकर भी यह कितना दुर्लभसा बन रहा है, अलख निरञ्जन याने जो इन्द्रियसे समझमें न आये, लक्ष्यमें न आये । तो है खुदमें ही, मगर समझमें नहीं आ रहा । जैसे घी दूधमें है मगर इन आँखोंसे समझमें नहीं आ रहा और है घी दूधमें प्रक्रियासे निकाला जाता है । तो ऐसे ही मेरे इस देहके अन्दर ही वह आत्मा है और उस आत्मामें ही है वह सहज परमात्मात्मतत्त्व और वह दुर्लभतासे प्राप्त है, फिर भी स्पष्ट अहं इस बोधसे ज्ञानमें आ रहा है । जिसके लिए 'मैं' कहा जा रहा है । वह आत्मा ज्ञानस्वरूप यहाँ ही मौजूद है, इस ही में स्थिर हुआ है कि वह स्वास्थ्य बनेगा । तो जो आत्मा जिसमें कि स्थित हुआ है वह यही है, देहमें है और अहं अहं इस प्रकारके उल्लेखसे ज्ञात होता है तो उसे जानो, उसका अनुभव करो, क्यों वृथा बाह्य वस्तुमें मुग्न होते हो ? देखो गुरुजन समझा रहे हैं तो गुरुकी आज्ञासे मान लो, भ्रान्तिको छोड़ दो, अपने अनुभवसे समझ लो, भ्रान्तिको छोड़ दो । भ्रमसे जो कष्ट उठाया है उनकी चोट खाकर समझ लो, भ्रान्तिको छोड़ दो और अपने ही अन्दर अपने इस अतस्तत्त्वको देखो । इस आत्मतत्त्वके अभिमुख होकर इन्द्रियका व्यापार उस आत्माके जाननेके प्रयत्नमें लगा दो । मनकी गति इस आत्माके स्वरूपकी समझमें लगा दो और इन्द्रिय और मन दोनोंकी गति परे होकर अपने आत्मामें स्थित हो । व्यर्थके मोहसे क्यों प्राप्त होते हो ? खुद खुदमें है, यही है, स्वयं है, उसकी दृष्टि करें और ससारके सकटोंसे छूटनेका उपाय बना लें ।

व्यापी नैव शरीर एव यदसावात्मा स्फुरत्यन्यह, ।

भूतानन्वपतो न भूतजनितो ज्ञानी प्रकृत्या यतः ।

नित्ये वा क्षणिकेऽथवा न कथमप्यर्थक्रियायुज्यते, ।

तत्रैकत्वमपि प्रमाददृढया भेदप्रतीत्याऽहृतम् ॥१३७॥

(१२६) जीवके अव्यापित्व, अभौतिकत्व, ज्ञातृत्वकी घोषणा—

पहले छंदोंमें बताया गया था कि इस आत्माके बारेमें अनेक प्रकारके दार्शनिक अनेक प्रकारकी विचारधारार्यें रखते हैं । तो उसका ही एक समाधान रूपसे वर्णन कर रहे हैं कि जो लोग मानते हैं कि आत्मा सर्वव्यापक है उनका कथन युक्त नहीं । सब अपने अनुभवसे समझ सकते हैं कि यह आत्मा शरीरमें ही व्यापक है, शरीरमें ही रात दिन स्फुरायमान है, ऐसा प्रतीत होता है । आत्मा व्यापक नहीं, देहसे बाहर भी फैले हुये में अनुभव

बनता है देहप्रमाण क्षेत्रमे इसमे सुख होता है तो देह-प्रमाण क्षेत्रमे देहसे बाहर आत्मा नहीं । कभी समुद्धातमे हो, यह बात अलग है तो आत्मा व्यापक नहीं है । कोई लोग मानते थे कि यह आत्मा (जीव) भूतोसे उत्पन्न हुआ, यहा भूतके मायने हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि वायु । वे भूत नहीं जो तिजारा वर्गरहमे रहने वाले कहते है कि यह बात नहीं, क्योंकि इस चेतनका भूतमे अन्वय ही नहीं, अथवा इन भूतोसे इन पृथ्वी जल आदिकसे जो उत्पन्न होगा, सो जो इस पृथ्वी आदिकमे गुण है उसी ढंगकी बात बनेगी उपादानमे जो गुण होते हैं उस अनुरूप ही परिणमन हुआ करता, मगर चेतनका उपादान पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु है, इन चारोंसे जडता ही उत्पन्न होनी चाहिए, चेतता नहीं । चेतन तत्त्व भिन्न है और ये सब जड हैं । यह जीव तो स्वभावतः ज्ञानमय है ये पृथ्वी आदिक तो जड है । यह न कहा जा सकेगा कि यह जीव इस पृथ्वी आदिकसे उत्पन्न हुआ ।

जो लोग मानते हैं कि जीव नित्य है अथवा क्षणिक है उनके पुरुषमे, एकान्तमें नित्य माननेपर भी जीवकी क्रिया, जीवका व्यापार परिणमन, अवस्था नहीं बन सकती और जीवको सर्वथा क्षणिक माननेमे भी अर्थक्रिया व्यापार नहीं बन सकता है । कैसे ? यदि जीव सर्वथा नित्य है, वही है, जरा भी फेरफार नहीं, परिणमन नहीं, अवस्था नहीं, कूटस्थ नहीं तब फिर विकार कैसे बने ? उत्पादव्यय कहाँसे आया ? और यदि यह जीव क्षणिक है, क्षणभरमे हुआ तो उसमे उत्पाद व्यय ध्रौव्य कहाँसे आया ? अनादि नित्यमें अर्थक्रिया न ठहरेगी उस अर्थक्रियामे, इसलिए आत्मा न नित्य है और न क्षणिक है ।

जो लोग मानते हैं कि आत्मा एक है, भिन्न-भिन्न नहीं । जैसे आकाश एक है । जितने वर्तन रखे हैं उन वर्तनोमे वह आकाश जाति मालूम होती है, ऐसे ही जितने ये देह हैं इनमे आत्मा जुदा मालूम होता है । आत्मा एक है, ऐसा कहना उन दार्शनिकोका युक्त नहीं है, क्योंकि प्रमाणसे यह देख लो कि एक कहाँ है ? घट भी तो एक अलग चीज है । कोई आत्मा ही मात्र तो नहीं है, अथवा कोई जीव भिन्न भिन्न अनुभव वाला है, इसलिए एक भी सही नहीं बनता तब फिर क्या बना ? उत्पादव्यय ध्रौव्य करने वाला अर्थात् बनने बिगड़ने और बना रहने वाला चैतन्यस्वरूप एक पदार्थ है । उस ही मे यह 'मैं मैं' ऐसा उल्लेख हुआ करता है, उस आत्माका जो सहजस्वरूप है चेतनामात्र, बस यही मैं हूँ, ऐसी आस्था करे, ऐसा ज्ञान बनाये रहे, बस यह ही कहलाता है स्वास्थ्य । स्वास्थ्य ही धर्म है ।

कुर्यात् कर्म शुभाशुभं स्वयमसौ भुङ्क्ते स्वयं तत्फलम्,
सातासातगतानुभूतिकलनादात्मा न चान्यादृशः ।

चिद्रूप स्थितिजन्मभङ्गकैलितः कर्मवृत्तः संसृती, -

मुक्तो ज्ञानद्वगेकमूर्तिरमलस्त्रैलीक्यचूडामणिः ॥ १३८ ॥

(३३०) उत्पादव्ययघ्नौव्यसंयुक्त आत्माकी समल अमल अवस्थाका सयुक्तिक दर्शन—

यह जीव अपने ही शुभ अशुभ भावोंको करता है । और शुभ अशुभ भाव करता हुआ उसके ही फलको भोगता है । करनीका फल इस जीवको तुरन्त मिलता, उसी समय मिलता । और यह तो एक परम्पराकी बात है, निमित्तनैमित्तिककी बात है तो यह कहना कि तपश्चरण तो इस भवमे किया और उसका फल देवगतिमे मिला या आज तो धर्म किया और कुछ समय बाद उसका फल मिला, आज तो पाप करे और फल अगले जन्ममे मिलेगा, यह भी बात सही है, वह किस प्रकार है कि पापका परिणाम किया, उसी समय कर्मबध हुआ । अब कर्मका जब उदय आया, अगले भवमे आया, इस भवमे आया, जो आया उसका यह फल पायगा । तो जो फल पाया सो कर्मोदयका निमित्त पाकर पाया । और वह कर्मबध दूसरे भवका तो उसका फल कई हजार वर्ष बाद पाया । यहाँ कहते है कि वह भी बात युक्त है, पर वस्तुतः देखो तो जिस समय जीव पापका परिणाम करता है उसी समय यह सक्लिष्ट हो जाता, दुःखी हो जाता । जिस समय यह जीव पुण्यभाव करता है उसी समय उसकी एक साता अनुभव करता है और जब धर्मध्यान करता है तो उस ही समय यह जीव एक विशुद्ध आनन्दका अनुभव करता है ।

तो उन दोनों बातोंसे देख लो—जो करता है सो भोगता है । करे और भोगे और, ऐसी बात नहीं है । कुछ दार्शनिक मानते है ऐसा कि करने वाला तो है प्रकृति और भोगने वाला है यह आत्मा, पर नहीं, जो करेगा वही अनुभवेगा । शुभ अशुभ कर्मके फलस्वरूप साता और असाताका अनुभव उसे ही तो होता है जो शुभ अशुभ भाव करता है, दूसरे आत्माको फल नहीं मिलता । जो करता है उसीको फल मिलता है । यह तो चैतन्यस्वरूप है, उत्पाद व्यय घ्नौव्य रहित है, आज कर्मसे ढका हुआ है, संसारमे रल रहा है, उसका ऐसा परिणाम चल रहा है और मुक्त होनेपर मुक्त दशामे वह ज्ञान, दर्शनकी एक मूर्ति रह जाता है । अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तआनन्द, अनन्तशक्तिका वह पुञ्ज रहता है और वह तीनों लोकोंका एक चूडामणि हो जाता है । तो हुआ न यही कि जो जिसने किया उसीने भोगा, संसारमे रहना तो संसारका फल भोगना, मुक्तिमे पहुँचना तो मुक्तिका फल भोगना । तो द्रव्यदृष्टिसे सब जीव न्यारे-न्यारे अपनी-अपनी सत्तामे हैं और अपने-आपके भावका खुद अपने आप फल भोगा करते है ।

आत्मानमेवमधिगम्य नयप्रमाणनिक्षेपकादिभिरभिश्यतैकचिता ।

भव्या यदीच्छत भवार्णवमुत्तरीतुमुत्तुंगमोहमकरोग्रतरं गभीरम् ॥१३६॥

(३३१) नय प्रमाण निक्षेपसे आत्मतत्त्वका निश्चय करके भवार्णवसे पार होनेके लिये एक परमार्थ चित्स्वरूपके आश्रयणका संदेश—

आचार्यदेव इस छंदमे कह रहे हैं कि हे भव्य जनो ! यदि मृतिको चाहते हो, इस संसारसमुद्रको पार करना चाहते हो, जिस संसारसमुद्रमे बड़े-बड़े मोहरूपी मगरमच्छ विकट विकराल बसे हुए हैं, ऐसे इस अपार भव समुद्रको पार करना चाहते हो तो देखो नय प्रमाण निक्षेप आदिकसे पहले अपने आत्मस्वरूपका भली-भाँति निर्णय करो, फिर इन उपायो से आत्माको जानकर, फिर एकाग्र मन होकर एक इस ही अतस्तत्त्वका आश्रय करो । लोकमे सार केवल अपने सहजस्वरूपका आश्रय है । कहीं उपयोग ले जायें कि हमको कष्ट न रहे । वह है आनन्दधाम, यह सहज ज्ञायकस्वरूप आत्मतत्त्व । यहासे उपयोग हटा, कहीं भी बाहर लगा, यह पुत्र है, मित्र है, स्त्री है, घर है, कहीं भी इसने उपयोग लगाया तो बस कष्टका अनुभव करता है और मोहके कारण ऐसे और नवीन कर्मोंका बंध कर लेता है कि आगे भी इसे कष्ट ही रहेगा । सो यदि संसारसकटोसे छूटना है तो नयप्रमाण आदिक उपायो से आत्माको समझ लो । जैसे नयोमे दो नय द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक । द्रव्यार्थिक नय तो आत्माका शाश्वत स्वरूप निरखा जाता है । शाश्वत अनादि अनंत ज्ञानमात्र यह आत्मतत्त्व है और पर्यायार्थिक नयसे आत्माकी जो स्थितियाँ बनती हैं, किस गतिमे है या गतिरहित है या कौनसी इन्द्रिय वाला है या इन्द्रियरहित है । गुणस्थान मार्गणा आदिक विधियोसे इस आत्माकी अवस्थाओंका परिचय मिलता है । मानो सही, अध्यात्मप्रधान दृष्टिसे निरखो— निश्चयनय, व्यवहारनय ।

निश्चयनय कहता है एक द्रव्यको उस ही द्रव्यमे उसका सर्वस्व निरखना । व्यवहारनय कहता है परपदार्थका निमित्त पाकर जो घटना घटती हो उपादानमे उसका परिचय बने । लक्षण दोनोंका मिल रहा है । निश्चयनयने तो एक द्रव्यकी दृष्टि दी, बस इसको ही देखते जाओ यह है परिणाम रहा है, जिस समय जैसी योग्यता है उस प्रकार परिणामता रहेगा, परिणामता हुआ चला जा रहा है । बस एक ही बात दिखे और जब कभी उपधिरहित है तो वहाँ यह जीव केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनन्तपानन्द, अनन्तशक्तिमय निरन्तर परिणामता चला जा रहा है और यदि शुद्धनयकी दृष्टि आयी, परमशुद्ध निश्चयनयसे निरखा तो यह जीव शाश्वत मात्र ज्ञानस्वरूप है, अच्छा इसमे स्वभावका ही तो आश्रम बना । अच्छा व्यवहारनयसे यह समझिये कि जीवमे जो यह विकार रागद्वेष उपयोग विकल्प चल रहे हैं य जीवके

निजके स्वभावसे नहीं उठ रहे । ये कर्मोदयका सन्निधान पाकर कर्मोदयका प्रतिफलनमें अपना आपा मानकर, उनमें लगाव बनाकर यह जीव विकल्प कर रहा है । ये विकल्प हेय हैं, औपाधिक हैं, स्वरूपसे आये हुए नहीं हैं, स्वभावके विपरीत हैं, इनसे हटकर उपेक्षा करें और एक निज अतस्तत्त्वमें उपयोग बने । तो नयोंके विविध वर्णनसे इस आत्मतत्त्वको जानें । प्रमाणसे आत्मतत्त्वको जानें । एक साथ सब नयोंके विषयको एक दृष्टिमें निहार लें ऐसा भी तो जानें, प्रमाणसे, निक्षेपसे इसकी व्यवस्था बनावें । जो चैतन्यस्वरूप है वह आत्मा है । यह आत्मा परिणामता था, परिणामता रहेगा, और, एक समयमें उसका एक ही भाव चलता है । सब तरहसे निहार लो और एक आत्माको जानकर फिर इसका जो सहज ज्ञान-स्वरूप शुद्धनयका, ऐसे भूतार्थनयका विषयभूत जो एक शुद्ध ज्ञायक स्वरूप सहज है उसे जानें, उसमें मग्न हो, तृप्त हो, यही स्वास्थ्य है और यही वह धर्म है कि जिस परिणामका निमित्त पाकर भव भवके बाँधे हुए कर्म भी कट जाया करते हैं ।

भवरिपुरिह तावद्दु खदो यावदात्मन् तव विनिहितधामा कर्मसश्लेष दोषः ।

स भवति किल रागद्वेषहेतोस्तदादौ, भटिति शिवसुखार्थी, यत्नतस्तौ जहीहि ॥१४०॥

(३३२) ससारसकटके हेतुभूत रागद्वेष विभावोंको दूर करनेके लिये आत्मज्ञानपूर्वक राग-द्वेषको दूर हटा देनेका सुभाव—

यह ससार इस जीवका शत्रु है । ससार मायने क्या ? जो दिख रहा यह नहीं, किन्तु आत्मामें जो विकल्प चल रहा है, रागद्वेष मोह विभाव उठ रहे हैं इसे कहते हैं ससार, बाहरी पदार्थोंको ससार नहीं कहते । ये तो लोकमें रहने वाले पदार्थ हैं । मेरा ससार मेरे रागद्वेष मोह भाव हैं, ऐसे ये भाव शत्रु हैं, ये मेरेको बरबाद करने वाले हैं ? आकुलता व्यग्रता उत्पन्न करने वाले हैं, पर ये भवरूपी शत्रु तब तक दुःख देने वाले रहते हैं जब तक कि ज्ञानज्योतिको नष्ट करने वाला यह कर्मबन्धरूप दोष स्थितियोंको प्राप्त है । कर्मबन्ध चल रहा है, रागद्वेष भावका परिणमन चल रहा है—यहाँ, तब ही तक यह बल चलता है । जब तक अज्ञान है तब तक इस रागद्वेष मोहपर बल चल रहा है । जहाँ ज्ञान हो गया कि यह तो कर्मानुभाग है और यह उपयोगका विपरिणमन है, मेरा परिणमन मेरेमें व्याप्य है, कर्मका परिणमन कर्ममें व्याप्य है, ऐसा जब भिन्न-भिन्न देख रहे हैं दोनों पदार्थोंको वहाँ पर छे निवृत्ति और स्वमें प्रवृत्तिकी उमंग बनती है । सो जब तक ऐसे सहज आत्मतत्त्वको नहीं निरखा, इसका घात करने वाला परिणाम उत्पन्न हो रहा है तब तक ही यह भवशत्रु दुःख देता है । सो देखो यह भव, यह जन्म मरण ससारमें भ्रमण होता है रागद्वेषके कारण तब

यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो हे भव्य जीव ! बड़े प्रयत्नसे उन रागद्वेषोंका परित्याग कर दो । देखो सुनना और बात करना और कहानी सुन रहे पर्वतपर चढ़ो, अमुक जगह जावो, सुननेमें सब कुछ सुन लिया, सरल लगा और वहाँ जानेका ध्येय भी नहीं है । और जब जायगा, पर्वत पर चढ़ेगा तब सच्चा पना पडता है कि यह काम तो इस विधिसे होता है, इसमें इनकी कठिनाइयाँ आती हैं जिनको दूर करना पडता है । तो ऐसे ही सुन लिया रागद्वेष भाव, पर अपने आपमें एक चोट पैदा करके कि क्यों ऐसा ढचरा ही चल रहा, क्यों ऐसा सुन लिया, चले गए, बोल लिया- इनका ही मात्र ढचरा क्यों चल रहा ? खुदपर प्रयोग करते जावें । खुद है ना अकेला, सबसे निराला, इसकी तो मोहमे बरबादी है न ? तो राग द्वेषके परिणामसे कोई सिद्धि मिलती है क्या ? सारा काम व्यर्थ है और उस व्यर्थका पता पडता है अन्तमें जब कि वियोग होता है । किसका क्या था ? कैसे कैसे विकल्प करके अपने इस जीवनको बिगाड डाला ? तो भाई अपने आपमें भेदबुद्धि उत्पन्न करें—मैं हूँ यह ज्ञानमात्र । मेरेको कुछ नहीं पडा बाहरमें करनेको । अपने आपमें ही अपनी समस्या सुलझानी है । कल्याणमें कुल, जाति, मजहब, ये काम नहीं आते । इनका लगाव, इनकी दृष्टि आत्मकल्याणमें बाधक है । अरे करना तो इतना ही है ना धर्मके लिए कि मैं जो ज्ञानस्वरूप हूँ सो मेरे ज्ञानमें जब यह ज्ञान स्वरूप ही बसा करे, दूसरी चीज मेरे ज्ञानमें न आये, किसी बाह्य वस्तुका बोझ न बने, ज्ञान में ज्ञानस्वरूप समाये । करनी तो यह ही बात है । तो ज्ञानमय ही आत्मा है, कर लो यह बात, पार हो जावोगे । जो करेगा सो पार होगा । यह बात चित्तमें आनी चाहिए और जो गलती है उसे गलती समझ लेनी चाहिए ।

(२३३) अज्ञान हटाकर ज्ञानप्रकाशमें आनेमें कल्याण—

अनादिसे लेकर अब तक सारा ध्यान गलत ही गलत रहा और गलत होनेपर भी यह जीव मानता रहा कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ । यह इसका मिथ्यात्व मोह रहों । अब अपने आपपर दया करना है तो सारी कुटेवोंका परित्याग करना होगा । इसमें कोई ऋद्धि सिद्धि नहीं बनती । तो अगर मोक्ष सुखकी चाह है तो अज्ञान छोड़ो, मोह छोड़ो, रागद्वेष तजो । कुछ भी विकल्प, कुछ भी राग, कुछ भी पार्टी, पक्ष, कियो भी प्रकारका खोटा ध्यान मत लावो । आत्मानुभवमें तत्पर हो यही इस भवभ्रमणको दूर करनेका एकमात्र उपाय है । सो इस उपायको करनेमें कोई विघ्न नहीं है, कोई असुविधा नहीं है । यह तो अपने ज्ञानकी बात है । अपने आपको समझ लो, मन है, ज्ञान है, बुद्धि है, यह खुद ही तो है । भला बन-लावो मानो आपको पुत्र मिला है वह कुरूप है कुरूप, मगर उसके प्रति बड़ा मोह जगता

और जो बालक उससे बढकर सुन्दर है, बडे ज्ञानी, चतुर, आज्ञाकारी हैं, पुण्यवान हैं उन बालकोके प्रति रच भी प्रेमभाव नहीं उमडता तो यह कितनी तीव्र मोहकी निशानी है ? जो बालक अपने घरमे पैदा हुआ उसे तो मान लिया कि यह मेरा सर्वस्व है और बाकीको गैर मान लिया तो बताओ यह अपने आपके इस आत्मा भगवानपर अन्याय करना है कि नहीं ?

देखो यहाँ मिलना-जुलना किसीसे कुछ नहीं, रहना भी यहाँ किसीके पास कुछ नहीं, पर कैसी मोह की लीला है कि यह जीव उन ही परपदार्थोंमे फम रहा है । लोग तो कहते यह हैं कि मुझे इस घरने जकड रखा, परिवारने जकड रखा है खुद इस जीवने ही । इस जीवने मोहरूपी विषका पान कर रखा है जिससे यह संसारमे रल रहा है । इस मोह विषका त्याग किए बिना कोई जीव सुखी शान्त हो नहीं सकता । जिस बातसे दुःख होता है उसी बातको करके ये दुःख मेटना चाहते तो भला बताओ कैसे मिट सकते ? मोहसे ही तो दुःख होता और मोह करके ही दुःख मेटना चाहते तो भला सोचो तो सही कि क्या वह दुःख मिट सकेगा ? नहीं मिट सकता । इस मोहजन्य दुःखको मेटनेके लिए स्वच्छ ज्ञान जल चाहिए । अब भेदविज्ञानका जो एक धोन है, जल प्रक्षालन है उससे ही कष्ट दूर हो सकता । मोहका कष्ट बाहरी चीजोंसे दूर नहीं हो सकता । अज्ञानी जीव तो परपदार्थोंमे ही मोह कर करके अपनी सारी आयु व्यतीत कर देते है, पर अंतमें उनके कुछ हाथ लगता नहीं । तो हे आत्मन ! यदि सुख चाहते हो तो जो सदा मुक्त है स्वरूप, स्वभाव सबसे निराला है, कैसा सत्त्व है, कैसा याण है कि यह यहाँ ही तन्मय है, यह हटा नहीं, तो ऐसे अपने आनन्द अनन्त स्वरूपको निरखना, इसहीमे तृप्त होना, इस ही मे आनन्द मानना, यह ही वास्तविक आशीर्वाद है, यही कल्याण रूप है । बाहरमे मेरा कही कुछ नहीं है, सब बेकार है । बाहरी पदार्थोंका विकल्प तजें, अपने आपका सहज अन्तस्तत्त्वका आश्रय करें, उसमे ही अपने ज्ञानको रमावें, यही समस्त सकटोंसे छूटनेका एक मात्र उपाय है ।

लोकस्यत्व न कश्चिन्न स तव यदिह स्वाजित भुज्यते क,

सम्बन्धस्तेन साधं तदसति सति वा तन्न को शेषतोषी ।

कायेप्येव जडत्वात्तदनुगतसुखादावपि ध्वसभावा-

देव निश्चित्य हस स्ववलमनुसर स्थायि मा पश्य पार्श्वम् ॥१४१॥

(३३४) अत्यन्त विविक्त परप्रसंगसे निवृत्त होनेमे ही कल्याण—

यहाँ आत्माको सम्बोधित कर रहे हैं कि देख आत्मन् ! तू लोकका कुछ नहीं है अर्थात् इस लोकमे, जगत मे जो कुछ भी हैं चर और अचर पदार्थ उनका तू कुछ भी नहीं

लगता। सबकी सत्ता तयारी पड़ी है। सबका द्रव्य गुण-पर्याय अपने अपनेमें है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सबका अपने अपनेमें समाया हुआ है, फिर एक पदार्थका दूसरा पदार्थ कुछ कैसे हो सकता है? देख तू लोकका कुछ भी नहीं है और लोक तेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब स्वतंत्र सत्ता है, सब अपने आपमें ही उत्पाद व्यय किया करते हैं, कुछ प्रयोजन ही नहीं किसी दूसरेसे तो एकका दूसरा क्या जग सकेगा? तब इस स्थितिमें यही बात है ना तथ्य कि यह जीव अपने द्वारा उपाजित कर्मके फलको, भावको भोगता है, अन्य कोई नहीं भोग सकता और ऐसा ही हो रहा है तब ही तो यह बात है कि किसीके साथ किसी दूसरेका कुछ भी सम्बंध नहीं। जब सम्बंध नहीं है फिर वे हो तो क्या, न हों तो क्या, उनके होनेपर फिर तुझे रोष या तोष क्यों होता है? उन उनके न होनेपर तुझे रोष या तोष क्यों होता है? न होना चाहिए। ये कुटुम्बी, मित्र, पुत्र, स्त्री, अचर पदार्थ ये पुद्गल, धन वैभव कुछ भी तेरे कभी नहीं हुए तो उसमें संतोष होनेकी क्या बात है और तेरेसे विलग हो जायें तो रोष करनेकी क्या बात? और इसी तरह देखो यह शरीर भी विनाशीक है, जड़ है, उससे अगर कोई काल्पनिक सुख माना जाता है तो वह भी क्या है? माना हुआ है और उसका ध्वंस हो जाता है। तो इस जगत्में सार कुछ न रहा। कोई भी पदार्थ मिले उससे आत्माका कोई भला नहीं होता। हे हंस, हे स्वच्छ ज्ञानस्वरूप! तू ऐसा निश्चय कर और अपने आत्मा के बलका अनुसरण कर, आत्माका बल है सत्य ज्ञान, जिससे धीरता और गम्भीरता होती है, सो अपने बलका अनुसरण कर और किसीको भी अपना मत समझ। कुछ भी स्थायी नहीं है इस लोकमें। एक अपने आपका जो स्वरूप है वही मात्र स्थायी है। प्रत्येक पदार्थ है द्रव्य-दृष्टिसे, पर मेरे साथ रहने वाला तो मेरा स्वरूप है। इस कारण बाह्य पदार्थोंमें रति न करें और अपने स्वरूपमें अपने उपयोगको लगा दें और यही अपनी स्वस्थता प्राप्त करें।

आस्तामन्यगती प्रतिक्षणलसद्दुःखाश्रितायामहो,
देवत्वेऽपि न शान्तिरस्ति भवतो रम्येऽणिमादिश्रिया।
यत्तस्मादपि मृत्युकालकलयाघस्ताद्विषात्पात्यसे,
तत्तन्नित्यपदं प्रति प्रतिदिनं रे जीव यत्नं कुरु ॥१४२॥

(३३५) पीरुष करनेका उपदेश—

हे आत्मन् ! क्षण क्षणमें होने वाले दुःखोंकी साधन हैं तीन गतियाँ—
नरक, तिर्यञ्च और मनुष्य। सो इन तीनोंकी बात तो दूर रहो, माने वे तो हैं ही, उनके सम्बन्धमें अधिक कहना ही क्या है? मगर आश्चर्य यह है कि स्वर्गमें भी शान्ति

नहीं है जहाँ कि अणिमा महिमा आदिक अनेक ऋद्धियाँ हैं, अनेक मुख साता हैं, किसी प्रकारका उनको क्लेश नहीं है, वहाँ भी यह जीव सुखी नहीं है, दुःखी है, अशान्त है, क्योंकि जब तक मोहकर्मका इस जीवपर आक्रमण हो रहा है तब तक इस जीवको शान्ति कहाँ से मिलेगी ? इसका शत्रु तो इस आत्मामे ही एक चेत्रावगाही चल रहा है । तो जब तक अज्ञान है, जब तक परवस्तुके प्रति लगाव है तब तक स्वास्थ्य नहीं है अर्थात् अपने आपके स्वरूपमे स्थिरता नहीं है और इसी कारण शान्ति नहीं है । हाँ तो देवगतिमे शान्ति क्यों नहीं प्रथम तो तृष्णा लगी है इस कारण वे भी निरन्तर दुःखी रहा करते हैं और आखिरी बात यह है कि उस देवगतिसे भी तो मृत्युकालके द्वारा जबरन नीचे गिराये जाते हैं, आयुका क्षय होता है और देव नीचे ही तो आयेंगे, नरक तो उनका होता नहीं । तिर्यंच हो तो यही तिर्यक लोकमे होते हैं और मनुष्य हो तो यही आयेंगे । आखिर नीचे ही तो उनका जन्म हुआ, इसे कहते हैं अवतार होना कोई अच्छी चीज नहीं, मगर यह अवतार शब्द बहुत प्रसिद्ध हो गया है । ऋट लोग कह उठते हैं कि यह तो भगवानका अवतार है । कोई शब्द जब प्रसिद्ध हो जाता तो उसका वास्तविक अर्थ गौण हो जाता है । अवतारका अर्थ है अवतरण, पतन, गिरना, उतरना । जो लोग मानते हैं कि भगवानने यहाँ मनुष्यका रूप रखकर अवतार लिया तो उनका भी अर्थ ठीक उतर गया । तो यह अवतरण हुआ देवगतिसे । तो जब देव मरता है उस समय उसको कितना सक्लेश होता है ? इस बातका कह नहीं कि हम इस देह से निकल रहे, लेकिन मोहका कठिन दुःख होता है । जैसे यहाँके मनुष्य मरते समय सोचते हैं कि हमने ४०-५० वर्ष तक बड़ा परिश्रम करके यह फँकटरी बनायी, दूकान बनायी, इज्जत बनायी, बड़ी शानदार बिल्डिंग बनायी, और यह सब छूटा जा रहा है । अब मेरे लिए यह कुछ न रहेगा, यो उस मोहका बड़ा कठिन दुःख होता है । तो ऐसे ही देवगतिमे भी जब वह देव जानता है कि अब मेरा मरण होने वाला है, उनके भी चिन्ह होते हैं, जो अज्ञानी मिथ्या-दृष्टि देव है उनके तो प्रकट चिन्ह प्रकट हो जाते क्या कि शरीरके निशानोकी ही माला बनी रहती है वह मुरझा जाती है । उन्हें मालूम हो जाता कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है तो वे सोचते हैं कि हाय अब मरकर न जाने कहाँ जाना होगा ? देव मरकर देव तो बनते नहीं तो यह सोचते कि इस हाड मांसके लोथडमे उत्पन्न होना होगा, जहाँ भूख प्यास आदि की बड़ी दीनता रखनी होगी । एकेन्द्रिय हुए तो जैसे काठ खड़ा रहता वैसा बन जायगा । देखो इस प्रकरणसे शिक्षा यह लेनी है कि आज कुछ पुण्यका उदय है, कुछ पूछ हो रही है किसी भी कारणसे, अब वहाँ ऊँचम मचायें, हठ करें, अभिमान करें, अन्याय करें तो

उसका फल क्या होगा ? दुर्गति होगी उच्च गति तो नहीं मिलती । तो लोगोको सज्जन बनना चाहिए किसलिए ? अपनी दया करनेके लिए । ढंगसे सदाचार से, विनयसे, सदव्यवहार से दूसरोको महत्त्व देकर अपने आपको नम्र बनाकर जिन्दगीमें रहना चाहिए । यह न सोचें कि मैं क्यों नम्र रहूँ ? मेरे पास तो धन है, ज्ञान है, कला है, बुद्धि है, प्रतिभा है, शरीर पुष्ट है, क्यों दब कर रहे ? ऐसा तो सोचना निपट मूर्खता है । संसारी इन बातोंको जो महत्त्व दे उसका फल है दुर्गति । तो इसी दुर्गतिकी बात कह रहे हैं कि जब देव भी एक प्रकारसे दुर्गति है देव की, दुःख वहाँ, अशान्ति वहाँ, मरण वहाँ । तो अब भला बताओ संसारमे कौन-सी भली गति है, भली स्थिति है ? चारो गति ही इस जीवके लिए संकट है । इनसे हटें और स्वस्थताका आदर करें । अपने आपके स्वरूपमे जैसे स्थिरता बने, वह काम करना चाहिए । तो हे आत्मन् जब सब गतियोकी यह बात है, कोईसी भी स्थिति सुखमय नहीं है तो तू उस पदका आदर कर जो नित्यपद है, उसके प्रति तू अपना पीरुष बना ।

यद् दृष्टं बहिरङ्गनादिषु चिरं तत्रानुरागोऽभवत्,

भ्रान्त्या भूरि तथापि ताम्यसि ततो मुक्त्वा तदन्तर्विश ।

चेतस्तत्र गुरोः प्रबोधवसतेः किञ्चित्तदाकर्ण्यते,

प्राप्ते यत्र समस्त दुःखविरमाल्लभ्येत नित्यं सुखम् ॥१४३॥

(३३६) बाह्य पदार्थोंमें सुखका भ्रम छोड़कर शाश्वत सहज आनन्दका उपाय करनेका अनु-
रोध—

हे आत्मन्, हे मन, हे चित् ! तूने बाह्य पदार्थोंमें स्त्री पुत्रादिकमें अपना उपयोग, विकल्प फंसाकर जो कुछ सुख देखा है ना उसमे तू भ्रमवश चिरकाल तक प्रेमी बना रहा, मोही बना रहा । इन्द्रियको जो सुहाये, मनका जिसने मोज माना उस विषयसाधनमे इसने गडबडी की, रति की, मोह किया । इतना मुग्ध रहा कि इसे अपने स्वरूपकी सुध न रही । मुझे किस तरह रहना— यह बात उसकी दृष्टिसे हट गई तो हे चित् ! तूने जो भी सुख देखा भ्रान्तिसे उसीमे तूने मोह किया, अनुराग किया, उसकी प्रीति की, लेकिन तू उससे और अधिक दुःखी रहा, अधिक सताप सहना पडा । जो चीज इस जीवको बड़ी भली लग रही, इष्ट लग रही, वह अनिष्टकी तरह ही दुःख देने वाली है । यहाँ इष्ट और अनिष्ट क्या ? अगर आपको कोई अनिष्ट चीज मिल जाती है, जिसमे आपका मन नहीं जमता, ऐसा कोई आपके सामने आ जाता है, जिसे आप अनिष्ट मानते हो और उसके प्रति विचार बना बनावर अपने आपको जैसे दुःखी करते हो । उससे भी अधिक दुःख होता है इष्ट पदार्थोंके

मिलनेमे । जब तक इष्टपदार्थ साथ है, संग है, समागम है तब तक मूर्ख बनकर याने अपनी कृपासे रहित होकर विकल्प विकल्पमे ही जीवन गुजर गया और यह सोचकर कि यह बहुत सुखी हो जाय, इसको कभी कष्ट न हो, जिसके प्रति मोह है स्त्री पुत्रादिकके प्रति उसका बहुत ध्यान रखते है, तो जब तक सग है तब तक उसे क्लेश है और यह तो निश्चित है कि मरण होगा ही । कभी पिताके आगे पुत्र मर जाता है, कभी पिता पहले मर जाता है, दोनों ही स्थितियोमे इस पिताको दुखी होना पडता है । पहले स्वयं मरा तो हाय मैं ऐसे बच्चों को छोडकर जा रहा हू । उसे ऐसा बडा किया, पाला पोषा, पढाया, ऊँचे ऊँचे ओहदे पर पहुँचाया और जिसके कारण मैं मीज मानता था, हाय अब मैं छोडकर जा रहा हू । दुखी होगा कि नही । जिसका सयोग होगा उसका वियोग तो नियमसे होगा, इसमे कुछ सदेह नही । जिसका वियोग हो जाय उसका फिर सयोग हो या न हो, इसका कोई नियम नही है, लेकिन जिस पदार्थका सयोग हुआ है उसका वियोग नियमसे होगा । तो कष्ट सहना पडेगा न ? तो जरा अपने आपपर दया करो । अभिमानमे मत रहो और इष्ट अनिष्टकी बुद्धिको त्याग दो । जो ढगसे रहेगा सो सुखी रहेगा, शान्त रहेगा और जो बेढगमे रहेगा मोह रागद्वेष मे बढता हुआ रहेगा उसे कठिन दुःख भोगना पडेगा, क्योंकि कर्म सबके साथ लगे हैं । दुर्भाव करके जो खोटे कर्म बँध रहे हैं वे आगे दुःखके कारण ही तो बनेंगे । इससे जरा अपने आप पर दया करनी चाहिए । अपने आत्माको निरखो, जो शान्ति आनन्दका धाम है उसमे आस्था बनाओ, इन बाहरी सग प्रसङ्गोमे आस्था मत करो । तू इन विषयमाधनोको छोडकर, इस ममताके आश्रयको छोडकर अपने अन्तरात्मामे प्रवेश कर । देख अन्तरात्मामे प्रवेश करनेके बाबत, इन विषयसाधनोको त्यागनेके बाबत जो गुरुजनोने उपदेश किया है उसमे ऐसा कुछ सुना जाता है, मायने वह बात प्राप्त हो कि जिसके प्राप्त होने पर समस्त सकटोसे छुटकारा मिल जाता है, इसको अविनाशी सुख प्राप्त हो जाता है, तो श्रद्धा रखें अपने आत्मस्वरूपकी उसीसे वास्तविक आनन्द प्राप्त होगा । इन बाहरी पदार्थोके सगसे, उनके लगावसे केवल कष्ट ही कष्ट प्राप्त होगा ।

किमालकोलाहलैरमलबोध सम्पन्निधे

समस्ति यदि कौतुक किल तवात्मनो दर्शने ।

निरुद्धसकलेन्द्रियो रहसि मुक्तसगग्रह

कियन्त्यपि दिनान्यतः स्थिरमना भवान् पश्यतु ॥१४४॥

(३३७) परिग्रहपिशाचसे छूटकर अन्तरात्मामे प्रवेश करनेमे आत्महित—

हे प्राणी ! तू व्यर्थके कोलाहलसे क्या पायगा और देख यदि निर्मल ज्ञानरूप मूर्तिके बारेमें तुझे कोई कौतुक होता है, मैं आत्मीय ज्ञान और आनन्दको पाऊँ, ऐसा मनमें भाव जगा है, आत्मतत्त्वके दर्शनकी यदि कुछ उमंग हुई है तो तू इन बाहरी कोलाहलोको त्याग । इनसे कोई सिद्धि नहीं है और फिर करें क्या कि इन समस्त इन्द्रियोका निरोध कर दें । ये इन्द्रियाँ जो चाहती हैं मायने इन्द्रियोके जो विषय हैं उनको रोक देना, न भोगना, न चाहना ये सब कुछ । तो तू इन विषयोसे अपने मनको रोक, बाह्य संग परिग्रहका आग्रह छोड़ और देख कुछ ही दिन, माह दो माह ६ माह तू स्थिर मन होकर अपने आपके अन्दर कुछ निरखनेकी कोशिश तो कर । कितना समय गुजर गया इस मनुष्यभवको पाये हुए और रोज-रोज की चर्या इसने की । वही सुबहका नास्ता पानी, वही चाय, वही खाना पीना, वही विषयभोग के प्रसंग, वही कमाई, वही भोगोपभोग, वही गप्प सप्प, बस यही रूटीन चल रहा है । अरे आत्मन् इस तरहकी रूटीनमें चलकर तू देख, अपनेको क्या लाभ प्राप्त कर लेगा ? इससे इस मोहको तज और अपने आपके स्वरूपको तू अपने मनको स्थिर कर तब स्वयं ही देख लेगा कि मेरेमें कैसा आनन्दस्वभाव पड़ा हुआ है ? सब कुछ है, कृतकृत्य है, पूर्ण है, इसमें कोई कमी है ही नहीं । जो भी सत् होता है वह परिपूर्ण होता है, अधूरा कुछ नहीं हुआ करता । जो है सो परिपूर्ण है । मैं हूँ तो मैं भी परिपूर्ण हूँ, मेरे स्वरूपमें कोई अधूरापन नहीं है जिससे कि मैं चिन्ता करूँ कि हाय मैं पूरा बन नहीं पाया । अरे अनादिसे ही परिपूर्ण हूँ, फिर फिर क्या है ? क्यों बाहरी सगमें इतना आग्रह किया जा रहा है ? इसको छोड़ । कुछ दिन तो अपने ही अन्दरमें स्थिर होकर अपने आनन्दस्वरूपको निरख, अनुभव कर, यह ही स्वास्थ्य है, यह ही वास्तविक धर्म है । तो ज्ञानस्वरूप अतस्तत्त्वमें अपने उपयोगको स्थिर कर देना यही ही है वास्तविक धर्मपालन ।

हे चेतः किमु जीव तिष्ठसि कथं चिन्तास्थितं सा कुतो

रागद्वेषवशात्तयोः परिचयः कस्माच्च जातस्तव ।

इष्टानिष्टसमागमादिति यदि श्वभ्रं तदावांगतो,

नो चेन्मुञ्च समस्तमेतदचिरादिष्टादि संकल्पनम् ॥१४५॥

(३३८) जीव और मनकी हितके प्रसंगमें खुलकर वार्ता—

अब जरा यहाँ मनकी और आत्माकी बात चल रही है । आचार्य एक इस अलंकार रूपमें इस आत्माको समझा रहे हैं । क्या बात हो रही है जीवकी और मनकी ? यह जीव कहता है कि हे मन ! तो मन कहता है हाँ जीव, क्या है जीव ? यो मानो एक बड़े

मजेसे बात कर रहे हो। जीव कहता है हे मन, तो मन कहता है हाँ हे जीव क्या है ? तो मन कहता कि तुम कैसे स्थित हो, किस स्थितिमें हो, तुम्हारा क्या मिजाज है ? तो यह मन कहता है क्या बतायें, चिन्तामें घुल रहा हूँ। मन और जीवकी बहुत गहरी दोस्ताना की बात चल रही है। जीवने पूछा कैसे रहते हैं आप ? तो मन कहता है कि चिन्तामें घुल रहा हूँ, चिन्तामें स्थित हूँ। तो जीव पूछता कि यह चिन्ता कैसे लग गई तुम्हें ? याने कहाँ से यह चिन्ता आ गई ? तो मन कहता है कि राग और द्वेषके वशसे चिन्ता आ गई है। यह राग हुआ कहाँसे अर्थात् चिन्ता बनी कहाँसे ? द्वेष उमड़ रहा है तो चिन्ता, राग उमड़ रहा है तो चिन्ता। यह है, इसका भला हो, यह अच्छा बने, इसको मैं सुखी कर दूँ इसे बहुत अच्छा बना दूँ, राग है तो चिन्ता और द्वेष है तो चिन्ता। कैसा मैं इस कारण फँस गया, कब यह मेरेसे अलग हो, कैसे यह मिटे ? उसकी चिन्ता। तो जीवने यह पूछा कि तुम चिन्ताकी स्थितिमें हो तो यह बात कैसे आ गई ? तो मन उत्तर देता है कि रागद्वेषके वश होकर यह चिन्ता आयी है। रागद्वेषकी आधीनतासे चिन्ता उत्पन्न हुई है। तो अब जीव पूछता है कि तुमको उन रागद्वेषोंका परिचय कैसे हो गया ? कैसे तुम उन रागद्वेषोंके आधीन बन गए ? रागद्वेषमें कैसे फँस गए ? इन रागद्वेषोंसे तुम्हारा परिचय कैसे हुआ ? जैसे कोई छोटे दोस्तसे फँस जाय तो उसका कोई हितंशी कहता है कि तुम उससे फँस कैसे गए ? कैसे तुम्हारी बोलचाल शुरू हुई थी ? ऐसे ही जीव पूछता है मनसे कि तुमको रागद्वेषोंका परिचय कहाँ से हुआ ? किस कारणसे परिचय बन गया ? तो मन कहता है कि इन रागद्वेषोंके साथ मेरा परिचय इष्ट अनिष्ट वस्तुओंके समागमसे हुआ। इष्टका समागम हुआ तो रागका परिचय बन गया, रागका प्रभाव आ गया। अनिष्ट वस्तुका समागम हुआ तो राग द्वेषका परिचय बन गया, द्वेषरूप प्रभाव आ गया, यह हुआ जीव साहब। तो अन्तमें फिर यह जीव कहता है कि यदि ऐसी बात है याने तुम दुःखी हो, चिन्तामें हो, रागद्वेष होनेसे चिन्ता बना ली है और इसका परिचय इष्ट अनिष्टके समागमसे हुआ है तो देख मित्र। यदि यह बात है और ऐसी तुमने अपनी शक्ल सूरत बना ली है तो हम तुम दोनोंको नरक जाना पड़ेगा। कौन कह रहा है ? जीव। देखो नरकमें भी यह मन सगमे रहेगा, यहाँ भी मन है, नारकियोंके भी मन होता। तो यह मनने जो ऊधम मचाया है रागद्वेषके आधीन होकर, जो इतनी चिन्ता शल्य लगा रखी है और उससे जो मन दुःखी हो रहा है तो इसके फलमें तो हे भाई हम और तुम दोनोंको नरकमें जाना पड़ेगा। होता है ना ऐसा कि नरकमें जायगा यह जीव तो वहाँ भी मन मिलेगा, अरे तो मन और जीवका वहाँ भी स्वाँग चलेगा। तो हे मन यदि

छंद १४५

ऐसी बात है तो देख हम तुम दोनों ही शीघ्र नरकको प्राप्त करने वाले हैं, बोल यह तुम्हें मंजूर है क्या ? हे चिन्तामें रहने वाले मन, हे रागद्वेषके आधीन हुए मन ! जो कुछ तू कर रहा है वह इतना खोटा है कि जिसके फलमें नरक जाना पड़ेगा । सो मन अकेला है क्या ? हमें तुम्हें (जीव और मन) दोनोंको नरकमें जाना पड़ेगा । तो बोल दोनोंकी ऐसी हालत होने वाली है तुम्हें मंजूर है क्या ? तू चाहता है क्या कि नरकके दुःख मिलें ? यदि तुम्हें यह बात इष्ट नहीं है, तू नरक नहीं जाना चाहता है तो देख ससारके समस्त इष्ट अनिष्टको तू छोड़ दे । जगतमें क्या इष्ट है, क्या अनिष्ट ।

(३३६) वस्तुस्वरूपको जानकर परसे अहितसे असहयोग करके स्वमें रुचि करनेका संदेश—

वास्तवमें तथ्य यह ही है । जीव सब अपनेमें अपनी सत्ता लिए हुए हैं । उन्होंने जैसे अपने पुण्य और पाप कमाया है उसके अनुसार वह फल पाता है । किसीका कोई साथी नहीं है । किसीके कमाये हुए कर्मके फलको कोई दूसरा भोगता नहीं है । यहाँ मित्रता क्या ? कषायसे कषाय मिल गई, इसको कहते हैं मित्रता । यहाँकी मित्रतासे कुछ लाभ है क्या ? और जिस धार्मिक मित्रतासे लाभ हैं उसका कुछ महत्व ही नहीं आँकते, उसकी कुछ परवाह ही नहीं करते । तुलना करके देखलो—किसीको धर्मात्माके प्रति अधिक अनुराग है या पुत्र स्त्री आदिकके प्रति अधिम अनुराग है तो बस यह निर्णय ही बता देगा कि संसारकी रुचि है या मुक्तिकी । एक सीधी सरल कुञ्जी है जिससे यह बात स्पष्ट हो जायगी कि हम गल्तीपर चल रहे हैं अथवा हम सही मार्गपर चल रहे हैं । अपनी उसमें प्रीतिके विषयका निर्णय करके निश्चय बना लो, धर्मात्माके प्रति प्रीति उसको होती है जिसको धर्ममें प्रीति होती है । जैसे जिसको जुवा खेलनेमें प्रीति है वह किनसे प्रीति करेगा ? जुवारियोंसे । तो यह एक साफ स्पष्ट कुञ्जी है । जिसको धनमें प्रीति है वह धनिकोंसे प्रीति करेगा, धनिकोंमें अपना सम्बन्ध बनायगा, क्योंकि धन बढ़नेके ये ही तो उपाय है । जिसको ज्ञानमें रुचि है वह ज्ञानियोंसे प्रीति करेगा, उनमें विनय आदर, आस्था रखेगा । जहाँसे जो चीज मिल सकती है या जिस सम्बन्ध से इष्टका लाभ हो सकता है वह उसीमें प्रीति करता है, जिस जिसको धर्ममें रुचि है जगतमें कुछ भी सार नहीं है, सब निःसार बातें हैं, ऐसा निर्णय करके जिसको यह रुचि हुई है कि सार तो मेरा मेरे इस अनादि अनन्त चैतन्यस्वरूपके दर्शनमें है । इस धर्ममें जिसको प्रीति हुई है, यह धर्म जो जो पाल रहे हो, इस धर्मकी जो जो साधना कर रहे हो ऐसे मनुष्योंमें उसे प्रीति लगेगी । उसका यही निर्णय बन जायगा कि आप मुक्तिमार्गके इच्छुक हैं या ससार मार्गके । जिसको धर्म और धर्मात्माजनोंमें निष्कण्ठ अतरंगमें उल्लासपूर्वक प्रीति होती है

निश्चयसे वह भव्य है और उसका अवश्य उद्धार होगा और जिसको धर्म और धर्मात्माओंसे रुचि नहीं किन्तु स्त्री पुत्र मित्र धन वैभव आदिक बाह्य चीजोंमें ही रुचि विशेष लगी हुई है, उनको ही अपना सर्वस्व मानता है, उनसे ही अपना लाभ समझता है, उसका निश्चय है कि उसे ससारमार्ग प्यारा है तो संसारमें रलना उसके लिए बहुत आसान बात है। तो भाई स्वस्वता यह ही एक धर्म है, इसका आश्रय करना और इस मनको नियन्त्रित करना, इष्ट अनिष्टके समागमसे हटना और आत्मतत्त्वमें प्रीति करना, रे मन तू ऐसा ही कर। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, तो दुर्गतियोंसे बचाव हो जायगा।

ज्ञान ज्योतिरुदेति मोहतमसो भेदः समुत्पद्यते,

सानन्दा कृतकृत्यता च सहसा स्वान्ते समुन्मीलति ।

यस्यैकस्मृतिमात्रतोऽपि भगवानत्रैव देहान्तरे,

देवस्तिष्ठति मृग्यता सरभसादन्यत्र किं धावत ॥१४६॥

(३४०) अज्ञानान्धविनाशक, आनन्दमय भगवान् अन्तस्तत्त्वका अपने आपमें दर्शन करनेका पौरुष—

जिन भगवान् आत्माकी स्मृतिमात्रसे अर्थात् अपने ही देहमें विराजमान इस चैतन्य पदार्थका जो सहजस्वरूप है उस सहजस्वरूपमें विलास करने वाला है, यह भगवान् आत्मा इसका जिसको अनुभव हुआ है उस पुरुषको इसकी स्मृतिमात्रसे ही ज्ञानज्योति उदित होती है। ज्ञानज्योति तो अनादि अनन्त है ही, उसमें उपयोग आनेको उदय कहा करते हैं और इस भगवान् आत्मामें स्मृति मात्रमें मोहांधकारका भेद उत्पन्न होता है अर्थात् मोहांधकार दूर हो जाता है जहां ज्ञानमय निज अन्तस्तत्त्वकी स्मृति है। स्मृति कब होती, जब अनुभव होता है और स्मृतिमें अनुभव जैसी ही कोई परोक्ष स्थिति बनती है तो ऐसे आत्मा की सुध जहां हो वहां मोह कहां ठहर सकता है? और जिस भगवान् आत्माकी स्मृतिमात्रसे आनन्द सहित कृतकृत्य बनता है, आत्मोय विशुद्ध आनन्दका अनुभव करता है और जब जाना अपने सहजस्वरूप परिपूर्ण स्वतःसिद्ध आनन्दवाम जिसका किसी अन्यसे कुछ सम्बन्ध नहीं, किसी अन्यका जिस पर कोई प्रभाव नहीं, यह तो स्वयंसिद्ध है जब ऐसे अन्तस्तत्त्वकी सुध बनती है तो इसकी दृष्टिमें स्पष्ट आता है कृतकृत्यपना, मेरेको अब करनेको कुछ नहीं रहा। एक आत्मदृष्टि ही अब तक नहीं हुई थी वह उपलब्ध हो गई, जिसमें कि यह समझ बन गई कि मैं जगतके अन्य पदार्थोंमें कुछ नहीं कर सकता।

तो अब मेरेको कृतकृत्यता आ गई। तो जिस भगवान् आत्माके स्मरण मात्रसे

अपने अन्दरमें एक निर्भरता अनुभवमें आती है । कहते हैं कि वह भगवान कही बाहर नहीं हैं, वह तो इसी देहके अंदर है याने देह यद्यपि स्वयं पौदगलिक स्कंध है । वह परमाणु में नहीं किन्तु जहां देह पडा है उसी क्षेत्रमें रहता हुआ यह भगवान आत्मा विराजमान है तो बड़े वेगसे बड़े प्रयत्नसे अपने ही इस देहमें क्यों नहीं ढूँढते हो ? बाहर क्यों दौड़ रहे, क्यों भाग रहे ? अपना आनन्द पानेके लिए बाहरके पदार्थोंमें उपयोग जुडाना यह बाहर भागना ही तो हुआ । आनन्द कही बाहर है क्या ? शान्ति कही बाहर है क्या ? अरे जब ज्ञानको ज्ञानरूपमें ही ज्ञान ने समझ लिया, आनन्द आ गया, कृतकृत्यता आ गई, पवित्रता बन गई, तो बाहर क्यों बड़े वेगसे घूम रहे हो ? अन्दरमें ही अपने इस आनन्दधाम अपनी ज्ञानज्योतिके दर्शन करो ।

जीवाजीवविचित्रवस्तु विविधाकारद्विरूपादयो

रागद्वेषकृतोऽत्र मोहवशतो दृष्टाः श्रुताः सेविताः ।

जातास्ते दृढबन्धन चिरमतो दुःख तवात्मनिद

नून जानत एव किं वहिरसावद्यापि धीर्धावति ॥१४७॥

(३४१) बाह्यपदार्थोंके अनुरागसे बलेश पाकर भी बाह्यपदार्थमें आसक्त होनेपर खेदप्रदर्शन—

ये जगतमें दिखने वाले पदार्थ जीव अजीव नाना प्रकारके स्कंध, ये ऋद्धियां, ये वैभव, ये रूपादिक जो कुछ दृष्टगत हो रहे हैं ये सब क्या हैं ? ये सब रागद्वेषके आश्रयभूत हैं, अतएव कह लीजिए कि ये सब रागद्वेषको करने वाले हैं । सो मोहके पथसे इस जीवने इन सबको देखा, मुत्ता, अनुभव किया, सेवन किया । यही कारण है कि इस जीवका इस देहसे दृढ बन्धन हुआ । जीवका बन्धन किस बात का ? जीव तो अमूर्त है, किसीके पकड़ में आता नहीं, शस्त्र इसे छेद सकता नहीं, पानी भिगो सकता नहीं, वायु उड़ा सकती नहीं, फिर इस जीवको बन्धन क्या है ? जीवने बन्धन अपनी कायरता से स्वयं ही कर लिया है । क्या बंधन हो गया ? बस बाह्य पदार्थोंमें राग बसाता, द्वेष बसाता, बस उसके आधीन होकर यह जीव विवश हो जाता है, पराधीन हो जाता । तो बाह्य पदार्थोंमें लगाव रखकर, मोह बसाकर, रागद्वेष करके इस जीवने अपने आपको बंधनमें डाला है, सो यह बन्धन अनादिसे, चिरकालसे घला आ रहा है । तो यह जीव जान रहा है कि ये इष्ट अनिष्ट समागम, ये रागद्वेष, ये लगाव, ये व्यामोह इस आत्माको कष्ट देने वाले हैं । यह जान रहा है । ऐसा जानता हुआ भी कैसा यह व्यामुग्ध बन रहा है कि प्राणियोंकी अब तक भी बुद्धि इधर दौड़ लगा रही है ।

(३४२) पञ्च इन्द्रियोंके विषयोंके व्यामोहका दुष्परिणाम—

पचेन्द्रियके विषयमें कौनसा विषय इस जीवको शान्तिका कारण है जहाँ एक-एक

इन्द्रियके वश होकर प्राणी अपने प्राण गमायें वहाँ पञ्चेन्द्रियके वश हुआ यह जीव व्यकुल होता ही रहता है । देखो स्पर्शनइन्द्रियके विषयभूत होकर यह हाथी भी शिकारियोंके चंगुलमें फस जाता है । शिकारी लोग एक बड़ा गहरा चौड़ा गड्ढा खोदते, उसपर बाँसकी पच्चे बिछा कर मिट्टीसे ढालकर उसे पाट देते और उसके ऊपर झूठी बुट्टिनी हथिनी बनाते, उस हथिनीके रागमें आकर हाथी उसके पास पहुँचता है, फल क्या होता है कि पच्चे टूट जाती हैं, हाथी गड्ढेमें गिर जाता है, कई दिन तक उसे भूखा प्यासा रखते फिर उसे अकुशके बल से शिकारी लोग अपने वशमें कर लेते हैं । तो देखो एक स्पर्शन इन्द्रियके वश होकर हाथी जैसे जानवरने अपनेको जोखिममें डाल दिया । अब रसना इन्द्रियकी बात देखो । ये मनुष्य भी तो इस रसना इन्द्रियके अधीन होकर ही तो कायर बन रहे हैं । स्वादिष्ट खाना खानेकी ही धुन रखना, इससे जीवका हित क्या होता है । कर्म बन्धन, स्वास्थ्य खराब होना और विक्लप बहुत बने तो कष्टकारक है यह विषय, तो भी यह जीव व्यामोहवश कुछ हित अहित नहीं सोचता । देखो मछली एक रसनाइन्द्रियके वशीभूत होकर अपने प्राण गमती है । शिकारी लोग उस वशीमें कँचुवा आदिकका कोई मांस उसमें बघे काटेमें लगा देते हैं । जब उसको पानीमें डालते तो पानीमें रहने वाली मछली उस मासपिण्डके लोभसे दौड़ती और उसे निगल कर उसके अन्दर रहने वाले काँटेमें अपने कंठको फसा देती है और शिकारी लोग उसे मार देते हैं । तो मछलीने रसनाइन्द्रियके वशीभूत होकर अपने प्राण गमाया । अब घ्राणेन्द्रियकी बात देखो—लोग तो सोचते कि जरासा सूँघ लिया, सुगंध ले लिया तो उसमें प्राण गमाने जैसी क्या बात ? अरे उस भ्रमरको देखो—सुगंधका लोभी भ्रमर कमलके फूलों पर बैठकर सुगंध लेता, उसमें आसक्त हो जाता, तो परिणाम क्या होता कि सूर्यास्तके बाद कमल बंद हो जाता, वह भ्रमर उस कमलके फूलके अन्दर बंद हो जाता । जिस भ्रमरमें इतनी शक्ति है कि काँठको भी छेद दे वह भ्रमर उस गंधके लोभमें कमलके कोमल पत्तोंको भी छेद कर निकल नहीं पाता, उसीके अन्दर रहकर वह मरणको प्राप्त हो जाता । तो देखिये एक घ्राणेन्द्रियके वशीभूत होकर भ्रमरने अपने प्राण गमाये । अब चक्षुरिन्द्रियकी बात देखो—लोग तो कह सकते कि रूप देख लेनेसे उममें प्राण गमाने जैसी क्या बात ? सो भाई इस चक्षुरिन्द्रियके वशीभूत होकर कितने ही मनुष्य भी तो अपने प्राण गमा रहे हैं और इन पतिंगोंको तो देखो जो दीपककी रोशनी पर छा जाते हैं । दीपक जल रहा है, उन्हें दीपकका रूप प्रिय लग रहा, वही जाकर वे पतिंगे जलकर अपने प्राण गमा देते हैं । अच्छा कर्णेन्द्रियके वशीभूत होकर भी क्या प्राण गमाये जा सकते ? हाँ गमाये जाते । देखो सपेरे लोग अपनी बीनसे

सुरीली आवाज बजाते हैं, उस आवाजको सुनकर विषय सब भी आकर मस्त हो जाते और शिकारियोंके चंगुलमें फँस जाते। अथवा ये हिरण भी वीणाकी मधुर तानको सुनकर शिकारियोंके निश्ट आ जाते और शिकारियोंके चंगुलमें फँस जाते ।

(३४३) पाँचों ही इन्द्रियोंके व्यामोहकी दशमीय दशा—

देहो एक एक इन्द्रियके वशीभूत होकर इन प्राणियोंने अपने प्राण गंवाये अथवा अपनेको हैरानीमें डाल दिया तब फिर जो पञ्चेन्द्रियोंमें वशीभूत हो रहे उनकी क्या दशा होगी, इसका तो कहना ही क्या ? भले ही आज कुछ पुण्यका उदय है तो अपने मनको स्वच्छन्द बनाकर, इन पञ्चेन्द्रियोंके लोभमें आकर, विषयोंमें पड़कर खूब ऊँचम मचा लें, लेकिन उससे जो विकट कर्म बँध होता है उसका फल तो अवश्य ही भोगना पड़ेगा । आज यहां जो ये सब टाट बाट दिख रहे हैं ये रागद्वेष मोहके करने वाले हैं और इस ही रागद्वेष मोहके कारण इस जीवने इनको बराबर सुना, देखा, परिचय किया, सेवन किया और इस ही चेष्टासे इसको हृदय बन्धन हो गया । तो हे आत्मान तुम जान रहे यह सब बात तो फिर क्यों बुद्धि वहां बोझाये जाते हो ? अब तो परकी ओरसे बुद्धि हटाकर अपने इस आनन्दवाम ज्ञानस्वरूपमें बुद्धि लगाना चाहिये ।

मिथोऽहं वपुषो वह्निर्मलकृतान्ताविकल्पोद्यतः

शब्दादेश्च विदेकमूर्तिरमलः जालुः सदानन्दभाक् ।

इत्यास्या स्थिरचेतसो दृढतरं सान्यादनारम्भणः

संसाराद्भ्रमन्ति किं यदि तदप्यत्ययः कः प्रत्ययः ॥१४८॥

(३४४) परसे विविक्त व स्वरूपमें रत पुरुषके ही वास्तविक निर्मयता—

ये जानी सम्यग्दृष्टि पुरुष अपने आपके बारेमें चिन्तन कर रहे हैं कि मैं देहसे भिन्न हूँ । कैसा है यह देह ? बाहरी मलोत्ते उत्पन्न हुआ है मलबीज और मलयोनि । मलोत्ते यह देह उत्पन्न हुआ और मलोंको ही यह पैदा किया करता है । माता पिताके रज बीर्य सम्बंधसे इस देहकी उत्पत्ति हुई, यह तो हुआ मलबीज और मलको ही यह उत्पन्न करता है, किन्तु मल है, छटे बड़े पित्रावने और कुछ चारोंमें यों ही रहने वाले खून आदिक ये भी तो मल हैं । तो बाह्य मलोत्ते उत्पन्न हुए इस देहसे मैं निराशा हूँ । मैं लपवान नहीं हूँ, मैं किसी बन्धनमें साँझने वाला नहीं हूँ, मैं ही रागद्वेषका बँधन बनाता और इस देहसे प्रीति करके यहाँ ही रम जाता । इस देहसे मैं निराशा हूँ । देहसे मेरा क्या संबंध ? देह अचेतन, मैं चेतन । देहमे ज्ञान नहीं, मैं ज्ञानस्वरूप हूँ । इस देहसे मैं निराशा हूँ और जो मुझमें नाता विकल्प

उत्पन्न हो रहे हैं इन विकल्पोसे भी मैं निराला हूँ। क्या विकल्प करना मेरा काम है ? मैं हूँ ज्ञानज्योति स्वरूप, सो मैं अपने इस ज्ञानस्वभावमे ही रम रहा हूँ, ज्ञानस्वभाव ही मेरा स्वरूप है। यहाँ ही रमूँ। यह ही मेरे अकेलेकी पद्धति है, बाह्य पदार्थोंमे रमना यह ही मेरे लिए कलक है। ये विकल्प बाहरी पदार्थोंका आश्रय करके होते हैं, कर्मोदयका निमित्त पाकर होते हैं, ये मेरे स्वभावसे उठे हुए नहीं हैं। मैं कषाय नहीं। मैं इन विकल्पोरूप नहीं और बाहरमे जो शब्दादिक पड़े हुए हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द अनेक प्रकारके विभाव ये तो प्रकट भिन्न हैं, इनसे मैं निराला हूँ, तब मैं क्या हूँ ? एक चैतन्यमूर्ति। चैतन्य ही जिसका एक शरीर है, ज्ञानशरीर। ज्ञानसे अतिरिक्त मेरा अन्य कुछ स्वरूप नहीं। ज्ञान ही मेरा सर्वस्व है। तो चैतन्य ही है एक मूर्ति जिसकी, ऐसा यह मैं आत्मा निर्मल हूँ और ज्ञानस्वरूप हूँ, ज्ञान और आनन्द ये मेरे प्राण हैं। जो स्वरूप होता जिसका वही उस वस्तुका प्राण है।

(३४५) सत्य श्रद्धानीकी निर्भयताका कारण—

मैं सदा आनन्दका पात्र हूँ, इस प्रकारकी जिनको आस्था है, जिन स्थिरचित्त वाले योगियोंको इस प्रकारकी आस्था है अपने बारेमे, अपने स्वरूपमे एकत्वमय हैं, परस्वरूप से अत्यन्त भिन्न है, ऐसा जिन स्थिरचित्त वालोंकी आस्था है वे समतापरिणामके कारण कुछ नहीं करते बाहरमे आरम्भ। अपने आपको ही निरखते रहते हैं। मैं हूँ और अपने स्वरूपमे हूँ, इसको भय क्या ? इसको मरण तकका भी भय नहीं। मरण क्या है ? कोई पुरुष अपने टूटे फूटे मकानसे हटकर अच्छी नई कोठीमे पहुँच जाये तो क्या वह खेद मानता है ? क्या वह अपना विनाश मानता है ? नहीं मानता। ऐसे ही जिसने यह समझा कि मैं तो अतस्तत्त्व हूँ, अन्य कुछ नहीं हूँ तो लो यह इस शरीरमे न रहा, यह पूराका पूरा चलकर अन्य शरीरमे पहुँच गया। इसका बिगाड क्या हुआ ? बिगाड होता है मोही जीवका। जब मोह बसा है कि हाय मेरा घर, मेरा धन, मेरा परिवार सब कुछ मेरेसे छूटा जा रहा है, ऐसी जब दुर्बुद्धि जगती है, वस्तुस्वरूपके विपरीत मति बनती है तब इस जीवको कष्ट होता है। अपने को ज्ञानस्वरूप ही माने कोई और अन्यसे अत्यन्त भिन्न समझ ले कि जिसके कुछ भी होनेसे मेरेमे कोई सुधार बिगाड नहीं, अत्यन्त उपेक्षा हो परकी और एक ज्ञानमात्र अपने स्वरूपको देख रहे हो तो इस देहसे हटकर अन्यत्र जानेमे कौनसा कष्ट होता है ? तो यह ज्ञानी पुरुष है जिसने परसे भिन्न अपने आपके स्वरूपमे एकत्वरत निज अतस्तत्त्वकी स्वीकार कर लिया वह पुरुष निर्भय होता है, अब उसे ससारका क्या भय ? अगर ज्ञानी पुरुषको भी भय सताये तो भला फिर अन्य किस जगह जाया जाय ? कोई स्थान नहीं ऐसा कि जहाँ

निर्भयता और आनन्द प्राप्त हो सके । निर्भयता, आनन्द, शान्ति, संतोष सब कुछ अपने आपके स्वरूपमें ही मिलेगा । बाहर तो कुछ भी नहीं है इस जीवका, बल्कि बाहरमें अगर उपयोग लगाया तो उसे कष्ट मिलता है, ससारका परिभ्रमण ही मिलता है, अन्य कुछ हाथ नहीं लगता ।

किं लोकेन किमाश्रयेण किमथ द्रव्येण कायेन किं

किं वाग्भिः किमुतेन्द्रियैः किमसुभिः किं तैर्विकल्पैरपि ।

सर्वे पुद्गलपर्यया वत परे त्वत्तः प्रमत्तो भवन्

नान्मन्नेभिरभिश्चयस्यतितरामालेन किं बन्धनम् ॥१४६॥

(३४६) अप्रायोजनिक परपदार्थोंके सम्पर्कसे संसारबन्धन — जगतके स्वरूपको समझो, अपने आत्माकी सत्ता जानो और वस्तुस्वातन्त्र्यदृष्टिसे सबको निरखो, फिर यह निर्णय करो कि इस सारे लोकसे मेरेको क्या प्रयोजन होता ? लोग धनको चाहते हैं अच्छा ये तीनो लोक के जितने भी पुद्गल हैं ये तो मुझमें नहीं आते, जहाँके तहाँ ही होते । और मान लो कि सब कुछ मेरा है तो ऐसे इस वैभवके मिलनेसे इसका क्या बनता ? बड़े बड़े करोड़पती अरबपती आखिर उनको मिला क्या ? यह मोहमें ही सोच रहे हैं । यह बड़े ठाठसे चलता है, बड़े ठाठ से रहता है, तो प्रथम तो ठाठका भी पता नहीं, ऊपरका ठाठ है, भीतरमें बेचैनी है तो सुख शान्ति कहाँ मिली और फिर मान लो यह कल्पित ठाठ कुछ दिनको मिल भी गया तो आखिर इससे पूरा पड़ेगा क्या जीवको ? यह छूटेगा नहीं क्या ? यह छूटेगा । इसको अकेले ही रहना पड़ेगा । तो इन सब ठाठ बाटोसे इस जीवका क्या प्रयोजन सिद्ध होता ? हे आत्मन् बता तुझे इस लोकसे क्या प्रयोजन है ? और जो जो तू आश्रय करता है, जिन जिनका जो आश्रय किया जा रहा है, एक सहाय ढूँढा जा रहा है इस आश्रयके भावसे भी क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? किसका आश्रय ढूँढते ? कोई किसीको सुखी करने वाला है क्या ? अपने द्वारा उपाजित कर्मोंको छोड़कर अन्य कुछ भी इन प्राणियोंको सुख दुःखका निमित्त नहीं बनता । तो क्या प्रयोजन रखा है किसी परका आश्रय करनेमें ? और बता आत्मन् ! जो ये सब द्रव्य हैं, धन है, वैभव है इनसे क्या प्रयोजन है ? ये काम देंगे क्या ? ये लोकमें जितने प्राणी हैं इनसे कोई प्रयोजन सिद्ध होगा क्या ? वे खुद असहाय हैं, क्योंकि इन बाह्य पदार्थोंमें उपयोग फसा दिया । अतएव यह असहाय हो गया । इसको अब कहीं भी शान्ति नहीं प्राप्त होती । आत्माका तो आश्रय है नहा, बाहरी चेतन अचेतन सगोका आश्रय ढूँढ रहा है तो उससे कोई प्रयोजन नहीं बनता । और, देख आत्मन्, जो शरीर मिला है इस शरीरसे भी तेरा क्या

प्रयोजन बनेगा ? देह है तब तक भी दुःखका कारण है, और आखिर इसे छोड़कर जाना ही तो होगा । जिस देहमे इतनी ममता हो रही है जीवको, यह जीव यहाँसे हटनेके बाद देखने नहीं आता सो जाने क्या, मगर इन दूसरोके देहको तो देखा है मरनेके बाद कितना कठिन आगमे जला दिया जाता है । अगर लकड़ियाँ गोली हो तो उसपर तैल और घी डाला जाता है ताकि आग पकड़ ले । शरीर खाक हो जाता, राख हो जाता । हड्डियाँ भी छोटे-छोटे रूपमे रह जाती । इस देह से भी तेरा क्या प्रयोजन बनेगा ? और मानो इस देहसे ममत्व रखकर कुछ यश, प्रतिष्ठा, सत्कारकी बात सोची जा रही है, पर इससे भी क्या लाभ मिलेगा ? इस देहसे तेरा कुछ प्रयोजन न बनेगा । और, भी देखो इन वचनोसे तेरा कौन प्रयोजन सिद्ध होगा ? दूसरे लोग बोलते हैं, कभी अच्छा बोल दिया, आशा रखते हैं कि मुझको सब अच्छा ही अच्छा बोलें, प्रशंसा ही प्रशंसा करें, तो मानो प्रशंसा मिले तो उससे भी क्या सिद्धि है ? और, मानो अन्य कुछ भी प्रसंग मिले तो उससे क्या प्रयोजन मिलेगा ? सब बाह्य है, अच्छे वचन हो तो क्या, खोटे वचन हो तो क्या, उनसे अपना कुछ प्रयोजन नहीं बनता ।

(३४७) इन्द्रिय और प्राणोको भी अहित जानकर उनसे विरक्त रहनेमें कल्याण— और भी सोच, हे आत्मन् ! जो तेरेको इन्द्रिय मिली और इन्द्रियोमे तू इतना आशक्त हो रहा उन इन्द्रियोसे तुझे कुछ मिल जायगा क्या ? शान्ति मिलेगी क्या ? यह शरीर वाला है, ये द्रव्येन्द्रियाँ भी निराली है, इन इन्द्रियोसे भी तेरा कुछ प्रयोजन बनने वाला नहीं । और, की तो बात क्या जो ये प्राण मिले है इन प्राणोसे बड़ा मोह है इस जीवको । प्राण न चले जायें । प्राण बच गए तो सोचते हैं कि सब बच गया, इन प्राणोसे भी क्या प्रयोजन बनता ? प्राणोसे भी क्या ? जब तक प्राणोमे लगाव है तब तक दुःख ही तो मिल रहा है । प्राणोसे कुछ प्रयोजन नहीं । ये प्राण सब नष्ट हो जायें, प्राण रहित हो जायें, यह जीव अपने केवल चैतन्यमात्र रह जाय वह है यह पवित्र अवस्था । प्राणोसे तेरा क्या प्रयोजन बनता ? और समझ । जो विकल्प किये जा रहे हैं अच्छे अथवा बुरे उन विकल्पोसे भी तेरा क्या प्रयोजन बननेका । जब इन सबसे तेरा कुछ प्रयोजन नहीं बनता, ये सब पौद्गलिक है । बाहरी चीजें हैं । उन बाहरी चीजोसे-मेरा प्रयोजन क्या ? इन बाहरी चीजोसे जब कुछ प्रयोजन ही नहीं सिद्ध होता तो तू अपना दृढ निर्णय रख कि इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं बननेका । ये मुझसे अत्यन्त भिन्न हैं । इनसे मैं निराला हूँ, फिर प्रमाद को प्रप्य होकर क्यों इन विकल्पोको महत्त्व दूँ और अपनेको-क्यों कर्मोके बन्धनमे डालूँ ? निजको निज परको परे जान, इतना ठीक ठीक समझ ले, फिर दुःखका कोई कारण नहीं है ।

सतताभ्यस्तभोगानामप्यसत्सुखमात्मजम् ।

अथपूर्वं सदित्यास्था चित्ते यस्य स तत्त्ववित् ॥१५०॥

(३४८) इन्द्रियजन्य सुख और आत्मज आनन्दमे अश्रेय और श्रेयकी आस्थामें तत्त्व-वेदीपना—देखो निरन्तर भोगोमे ही जो रत हैं, भोग ही जिनको प्रिय है ऐसा जिनको अभ्यास बन रहा है उनको भी कभी यह समझ आती है कि ये जो इन्द्रियजन्य सुख है, ससार के सुख हैं ये सब भूठे हैं। जब भवितव्य अच्छा होता है तब सही निर्णय बनता है, ये सब ससारके सुख भूठे हैं। और जो आत्मासे उत्पन्न हुआ आनन्द है वह अपूर्व है, इस प्रकारकी आस्था हो चित्तमें जिसके वह तत्त्वज्ञानी कहलाता, एक छोटी सी बात है—इसीका निर्णय करलो कि ये जो ससारके सुख हैं वे सब कल्पित हैं, मिथ्या हैं और किसी भी बाह्यपदार्थमें बुद्धि न जगे किसी बाह्य पदार्थमें फंसाव न रहे, केवल ज्ञानमात्र अपने आपको जानें वहाँ जो एक सहज आनन्द उत्पन्न होता है, आकुलताओका अभाव होता, एक आत्मीय आनन्द है वह ही अपूर्व आनन्द है। इस प्रकारकी जिसको आस्था है चित्तमें वह पुरुष तत्त्वज्ञानी कहलाता, यह ज्ञानी जिसको सही सही अपने निर्णयमें बना लेता है, यह मुख हेय है, ससारका सुख पराधीन है, इसमें शल्य भरी है, चिन्तासे युक्त है और ससारमें रुलाने वाला है। इसका व्यामोह छोड़ें और आत्माका जो महज अपूर्व आनन्द है उस आनन्दमें अपनी प्रीति करें, यह बात तत्त्वज्ञानियोकी बनती है और वे तत्त्वज्ञानी फिर इस ही आत्मस्वरूप और आनन्द का आश्रय करके आगे अपना विकास करते जाते हैं और बाह्यपरिग्रहोसे निःसंग होकर निरारम्भ होकर आत्मध्यानमें रत होकर कैवल्य अवस्थाको प्राप्त कर लेते हैं।

प्रतिक्षणमय जनो नियतमुग्रदुःखातुर ,

क्षुधादिभिरभिश्यंस्तदुपशान्तयेऽन्नादिकम् ।

तदैव मनुते सुख भ्रमवशाद्यदेवासुखम् ,

समुल्लसति कच्छुकारजि यथा शिखिस्वेदनम् ॥१५१॥

(३४९) खुजलीके रोगमें अग्निसेकसे सुख माननेकी तरह सांसारिक वृत्तोंमें सुखकी कल्पनाका व्यामोह—ससारका यह प्राणी प्रति समय क्षुधा तृषा आदिक दुःखोंके द्वारा व्याकुल हो रहा है और उन वेदनाओंको मिटानेके लिए अन्न जल आदिकका आश्रय करता है और उसको ही भ्रमसे सुख मानता है। परन्तु वास्तवमें वे सब दुःख ही हैं। यह तो सुखकी कल्पना करना इस प्रकार है जैसे किसी मनुष्यको खुजलीका रोग हो और वह उस खुजलाहट के मिटानेके प्रसंगमें अग्निका सेक करे, लगता होगा अच्छा। जिसको खुजली होती है वह

आगसे तापे तो उसमे कुछ तत्काल अन्धता मालूम होता है लेकिन उसका परिणाम कैसा है ? अन्तमे बहुत संताप होता है, एक तो खुजलीको खुजाकर खुजाये, उस समय न जाने, किन्तु यह मौज मानता है, पर खुजा चुकनेके बाद वह ढीला पड़ जाता है, कठिन वेदना होती है, ऐसे ही ये वैषयिक सुख भूख प्यास आदिककी वेदनायें इनको शान्त करनेके लिए भोजन किया, पानी पिया, यह सब करता है मगर भ्रमसे दुःखसे दुःख सुख मानता है । भ्रम क्यों है ? भ्रम इस कारण है कि इस जीवने आनन्दधाम निजस्वरूपका तो परिचय नहीं किया और देहमे ही इसको आत्मबुद्धि है, तो जब देहको ही यह सर्वस्व मान रहा है खुद, फिर तो देह के उपचारमे ही यह अपना भला मानेगा ही । भ्रम यह लग गया है, भला कहीं खा पी करके इस क्षुधा तृषाके रोगसे कहीं मुक्त हो सकते । उस खाज खुजानेकी तरह थोड़ी वेदना जैसे शान्त हुई इसी तरहसे इन इन्द्रियविषयके साधनोसे क्षुधा तृषा आदिक वेदनाओसे थोड़ी देरको शान्ति हुई मगर फिर क्षुधा तृषा है, भव भवान्तरमे है, इससे इन दुःखोसे दूर नहीं हुआ जा सकता । इन कष्टोसे दूर होना है तो उसका उपाय सर्व वेदनाओसे रहित सहज चैतन्यस्वभाव मात्र अपने आपकी श्रद्धा करें, ज्ञान करें, ऐसा ही ज्ञान बनाये रहे, यह रत्नश्रय इन सब सकटोसे छुटकारा देनेका उपाय है । पर भोग और उपभोगके द्वारा कभी वेदना शान्त नहीं हो सकती । जैसे क्या कभी ईंधनके द्वारा अग्नि शान्त हुई ? जितना ईंधन डालो उतना ही आग बढे । ईंधनसे अग्नि शान्त नहीं होती, नदियोसे समुद्र तृप्त नहीं होता इसी प्रकार इन्द्रियविषयके साधनोसे यह जीव आनन्द नहीं पा सकता । तो यह जीव अब यह भ्रम छोड़े और इसको तो परिस्थिति माने । देखो जब शरीर है तो खायगा, पियेगा, मगर एक तो आशक्तिसे खाये पिये, उससे कर्मबन्ध है, फिर खोटी गति मिलेगी । आज तो मनुष्य है किलो भरमे पेट भर गया मगर यहाँसे मरकर हो गए झोटा तो कितने किलो चाहिए और क्या क्या मिलेगा, तो यह भोजनकी जो आशक्ति है वह आशक्ति कर्मबन्धको करती और तत्काल भी आकुलता लगती रहती है । इन भोग सुखोसे उपेक्षा करके आनन्दधाम जो आत्मस्वरूप है ज्ञानमात्र ज्ञानप्रकाश जाननमात्र उसमे स्थित होना चाहिए । यह सब प्रकरण चल रहा है स्वास्थ्यधर्मका अपने आपके स्वरूपमे स्थित हो जाना इसका नाम स्वास्थ्य है और यह ही ही एक धर्म है ।

आत्मा स्व परमीक्षते यदि सम तेनैव सचेष्टते,
तस्मादेव हितस्ततोऽपि च सुखी तस्यैव सम्बन्धभाक् ।
तस्मिन्नेव गतो भवत्यविरतानन्दामृताम्भोनिधि,

किं चान्यत्सकलोपदेशनिवहस्यैतद्रहस्यं परम् ॥ १५२ ॥

(३५०) अभेदषट्कारकवृत्तिके विशुद्ध प्रयोगमें आत्मलाभ—जो आत्मा अपने आप को उत्कृष्टरूपमें देखता है, उत्कृष्ट स्वरूप है, वह ज्ञानमात्र उस स्वरूपके साथ क्रीड़ा करता है उसीको ही हितरूप समझता और आत्मस्वरूपको निरख निरखकर सुखी होता है। जिसको ससारमें और कुछ न चाहिए, जिसने यह समझ लिया कि मेरे आत्माका जो सहजस्वरूप है बस वही मेरा सर्वस्व है, और ऐसे ही ज्ञानमात्र रहनेमें आत्माका हित है, ऐसी जिसने अपने आपमें आस्था की और ऐसा ही होनेकी धुन बनाता है, ऐसी ही अन्तःस्वरूपकी स्थिति होती है तो वह आनन्दरूप अमृतका समुद्र बन जाता है। आत्मा स्वयं आनन्दनिधि है, मगर जहाँ भ्रम हुआ, बाहरमें कुछ कल्पना की, क्रोध, मान्, माया, लोभादिक कषाये हुई, ये इस जीव को दुःख देने वाली हैं मगर जब कर्मका अधिकार छा जाता है इस जीवको, इस जीवको अपने आत्माकी सुध नहीं रहती है तब तो वह कषायोका ही महत्त्व देगा। यह अज्ञानी जीव यह नहीं सोच पाता कि ससारमें ऐसी कौनसी वस्तु है जो अभिमानके लायक हो ? है-कुछ ऐसी चीज ? धन वैभव, शरीररूप, अपनी बुद्धि, कला आदि और कौन सी वस्तु है जो गर्वके लायक हो ? कोई कहे कि भाई गर्वके लायक तो आत्माका सहज ज्ञानस्वरूप है, उस स्थिति में आनन्द है। तो जब आत्माके सहज स्वरूपका भान हो जाय तब तो इसके गर्व ही नहीं उठ सकता। तो इस जगतमें कुछ भी चीज गर्वके लायक नहीं है, बल्कि जो कुछ पाकर गर्व रखता है उसको पापका उदय जल्दी होता, पुण्यका विनाश होता और तब ही कषाय वाला जीव अपनी कषायोमें तीव्रता कर पाता है। विपत्ति और उस विपत्तिमें फिर कषायोका सिलसिला चलता है। यह ही सिलसिला अनादिकालसे इस जीवका चला आया है। कभी यह बुद्धि नहीं होती कि जो चला आया है खोटा मार्ग उससे कभी तो मुड़ें, कभी तो नम्र बनें, कभी तो क्षमाशील बनें, निष्कपट रहे, लोभसे परे रहे और आत्माका जो आनन्दधाम सहज ज्ञानस्वरूप है उसकी दृष्टि रखकर स्वानुभव अमृतका पान करें। तो जो आत्माको उत्कृष्ट रूपमें निरखता है वही आनन्दामृतका पान करता है। आगममें ऋषीसतोंने जो कुछ भी उपदेश किया है उस सबका सार यही है कि परसे विरक्त होकर आनन्दधाम ज्ञान ज्योति में रत हो, तृप्त हो, इससे ही बेड़ा पार होगा। कर्म कटेंगे, आनन्द मिलेगा। दूसरा और कोई उपाय नहीं है ऐसा कि जिससे यह जीव सक्तीसे मुक्त हो सके। तब यह ही निष्कर्ष समझिये कि अपने आपको हित मार्गमें ले जानेके लिए बाहरी सब पदार्थोंसे ममत्त्व छोड़ें और एक मात्र अपने आत्मामें लीन हों। देखो यह कौनसा काम है भीतरका कि जहाँ बस यह

ही एकमात्र है, ज्ञान ज्योति है। यहाँ खुदमे खुद जगमग रहता। तो यह तो वस्तुस्वरूप है। खुदमे ही कर्ता कर्म करण क्या कहा जाय, एक ऐसी निर्विकल्प स्थिति होती है। वहाँ जो आत्मीय सहज आनन्द उमड़ उमड़कर आता है वस उसका अनुभव ही तो आत्मानुभव है, कर्म आनन्दके अनुभवसे कटा करते हैं, कण्टसे कर्म नहीं कटते। जैसे कोई लोग समझते हैं कि बड़े-बड़े तपश्चरण करें, कायक्लेश करें, गर्मी सर्दी सहे तो शरीरको इस तरह कण्ट देने से कर्म कटेंगे सो बात नहीं। फिर आप शका करें कि आगममें फिर क्यों बताया तपश्चरण करने को, कायक्लेश करनेको ? तो ठीक है, कहा तो गया पर जो साधक आत्मा है वह तो इस तपश्चरणमें एक अद्भुत आनन्द पाता है, कण्ट नहीं पाता। तो जो आत्मीय सहज आनन्दका अनुभव है उससे ही कर्म कटा करते हैं।

परमानन्दाब्जरसः सकलविकल्पान्यसुमनसस्त्यक्त्वा ।

योगी स यस्य भजते स्तिमितान्तःकरणषट्चरण ॥१५३॥

(३५१) विकल्पक्लेशोसे निवृत्त होकर आत्मीयानन्दपरसेवनमें ही सच्चा योगीपन— जिस आत्माने अपने इन्द्रिय और मनको वश किया है ? इन्द्रियविषयोसे हटकर जो मनको वश किया करता है, जिसने, सबसे हटकर अपने मनरूपी भ्रमरने एक आत्मीय आनन्दरूप कमलके रसका स्वाद लिया है याने जिस मनने अन्य विकल्प को तो त्याग दिया और एक आत्माके सहज स्वरूपका ही स्वाद लेनेका यत्न किया, जैसे कि कोई भवरा अन्य फूलोको तो छोड़ देता है और एक कमल कणिकामे आकर कमलके स्वाद से ही प्रीति करता है ऐसे ही जिसका मन ऐसा भवरा बन जाय कि अन्य विकल्परूप फूलोको तो छोड़ दे और आत्मीय जो आनन्द है उस कमलरसका स्वाद ले तो वही पुरुष वास्तवमें योगी कहा जाता है। यह तो सब अपने आपके प्रयोगकी बात है, अपने मनको देखो मनमें क्या समाया हुआ है, भीतरमें क्या श्रद्धा पड़ी हुई है। क्या जगतका वैभव हो जाय या कुटुम्बोजन इस प्रकार से बन जायें, इनमें महत्त्व है, इनमें सार है, इनसे सुख मिलेगा, क्या ऐसी आस्था है या यह आस्था है कि मेरे आत्माका जो सहज स्वरूप है ज्ञानमात्र वस यह ही मेरे ज्ञानमें रहे तो मेरा कल्याण होगा। इन दो बातोंमें जरा छटनी करके निर्णय करके तो बताओ ? अगर आपकी आस्था बाहर बाहर की है। बाहर बाहर का ही सारा हिसाब चल रहा है तब तो समझिये कि हम ससारके रोगी ही हैं। अभी सकटोसे मुक्ति हो न सकेगी और यदि यह बात समा गई है चित्त में कि वस मैं तो कृतकृत्य हूँ, मैं आत्मा कृतार्थ हूँ, मेरे करनेको बाहरमें कुछ काम ही नहीं पडा, क्यों नहीं पडा कि मैं अमूर्त हूँ, ज्ञानस्वरूप हूँ, मैं ज्ञानका ही तो परिणामन

किया करता हूँ। ज्ञानकी अवस्था बनानेके सिवाय बाहरमें मैं किसी पदार्थका कुछ नहीं कर सकता। कोई पदार्थ मेरे द्वारा किया ही नहीं जा सकता। न कभी किया गया न कभी किया जा सकेगा। तो विकल्प क्यों करता कि मैं इसको यो कर दूँ? जानी तो अपने अन्दरमें अपने को निर्लेप अनुभव करता है, तो जिसका मन ऐसे आत्माके इस सहज ज्ञानस्वरूपके लिए ही चल रहा है वास्तवमें तो वही योगी कहा जाता है।

जायन्ते विरसा रसा विघटते गोष्ठीकथाकौतुकम्,

शीर्यन्ते विषयास्तथा विरमति प्रीतिः शरीरेऽपि च ।

जोष वागपि धारयत्यविरतानन्दात्मशुद्धात्मनः

चिन्तायामपि यातुमिच्छति सम दोषैर्मनः पञ्चताम ॥१५४॥

(३५२) सहजानन्दमय शुद्ध अन्तस्तत्त्वकी धुनमें अलौकिक वृत्तियोंका प्रकाशन—
पुरुषका उपयोग निरन्तर आनन्दस्वरूप शुद्ध आत्माके चिन्तनमें लगता है उसकी वृत्ति अलौकिक हो जाती है। मैं क्या हूँ यह निर्णय अपने सारे भविष्यका आधार है। जिसने यह अपने में समझ लिया कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, देखिये जो समझ लेगा, जो अन्तः ऐसा अनुभव बनायगा पार वही होगा। केवल बातसे, गप्पसे एक दिन चर्चा बना ली कि सुनना है जिनवाणी तो इतने मात्रसे पार न हो सकेंगे, किन्तु देखो आप यहाँ ऐसे अकेले ही तो बैठे हैं, कोई बधनमें तो नहीं डाले हैं, आपका मन है, आपका आत्मा है, सबसे निराले हैं, अकेले ही बैठे हैं, जो परतत्त्व हैं वे परकी जगह हैं, आपका जो देहमें अन्तः स्वरूप है वह आपके क्षेत्रमें है, यहाँ ही अगर चिन्तन बनायें कि मैं तो केवल ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञान ज्योति सिवाय मैं कुछ नहीं हूँ, ऐसा कोई अनुभव बनाना चाहे, ऐसा चिन्तन बनाये तो बना नहीं सकना क्या? यह ही वास्तवमें धर्मपालन है। मन, वचन, कायको बाहरी क्रियाओंको धर्मपालन उपचारसे बहा गया है। वास्तवमें तो आत्माके स्वभावका चिन्तन और उसका उपयोग करना यह ही धर्मपालन है। तो आत्माका उपयोग आनन्दस्वरूपकी दृष्टि, आत्माका चिन्तन हो तो इससे बाहरी सारे रस विरस हो जाते हैं और गोष्ठी कौतूहल ये सब विघट जाते हैं। कुछ जनोके बीच बैठकर गप्प करनेमें कुछ प्रीति सी थी, आनन्द सा आता था, कुछ हल्का सा मानते थे, ये सब प्रवृत्तियाँ चल रही थी, कब तक? जब तक देहको यह मैं हूँ ऐसा मान रहे थे। और, जहाँ आनन्दस्वरूप शुद्ध ज्ञानमात्र निज स्वरूपका अनुभव जगा और वहाँ जो अद्भुत आनन्द पाया उसके बाद फिर तो सब बाहरी चीजें विरस लगने लगती हैं। विषयोमें प्रीति नहीं रहती, शरीरमें भी प्रीति नहीं रहती और इन विषयोसे वे विरक्त रहते हैं। वचन, मौनको धारण

कर लेता, क्या बोलना ? अरे ज्ञानीकी प्रवृत्ति फिर क्या होती है ? जिसमें आत्माकी बात हो, आत्माका सम्बन्ध हो, आत्मस्वरूपमें लगनेकी जहाँ प्रेरणा हो, कोई साधन हो वहाँ तो यह वचन बोलता है, और जहाँ किसी भी प्रकार उस आत्मतत्त्वसे सम्बन्ध नहीं, ऐसी बातोंमें उनके मौन रहता है । एक धुनकी ही तो बात है । जिसकी धुन लग जाती है उसे कुछ दूसरी चीज सुहाती है क्या ? ज्ञानीको भी एक सहज ज्ञानस्वरूपको आत्मसर्वस्व माननेकी धुन लग गई है और वास्तविक बात है, लोगोको तो झूठ बातकी धुन लग जाती है, लेकिन ज्ञानीको यथार्थ बातकी धुन लगी है कि मैं तो ज्ञानमात्र हूँ । तब फिर उसे ज्ञानस्वरूपके सिवाय और क्या सुहायेगा ? और, कुछ बात करता है किसीसे तो इस ज्ञानस्वरूपके सम्बन्धके नाते ही करता है । एक दृष्टान्त दिया गया कि जैसे कोई दो एक पुरुष किसी समुरालसे आयें तो वह उनकी बड़ी खातिरी करता है । यद्यपि वे उसकी बिरादरीके नहीं हैं, उनसे कोई सम्बन्ध नहीं किन्तु स्त्रीके माता पिताके घरमें आये हुए हैं, उनका कुछ समाचार सुना देते हैं तो यह उनकी बड़ी खातिरी व्यवस्था करता । अब बताओ यह खातिरी उन लोगोकी है या स्त्रीके माता पिता वगैरह परिजनोकी ? वह तो स्त्रीके माता पिता वगैरह परिजनोकी खातिरी है न कि सीधा उन आने वाले लोगोका सत्कार है । ठीक यही ज्ञानीकी स्थिति है । ज्ञानी पुरुष किसी साधर्मिका सत्कार करेगा, किसी भी समारोह या घटना या अन्य प्रसंगमें चित्त देगा तो वह सब है एक आत्मज्योतिकी उमंग लानेके सम्बन्धसे, न कि शरीरसे डाइरेक्ट प्रीति है । प्रीति उसको आत्मस्वभावसे है । उस आत्मस्वभावकी दृष्टिके नातेसे ही वह दूसरोमें वार्तालाप करता है । देव, शास्त्र, गुरु इन सबकी उपासना करता है । तो मूलमें बात क्या रही ? स्वमें स्थित होनेकी उमंग है जिससे ऐसी मन, वचन, कायकी चेष्टायें करता है, तो जिसने आनन्दात्मक शुद्ध आत्माके चिंतनमें अपना उपयोग लगाया है उसकी स्थितिया ऐसी हो जाती है । कैसा नीरस हो जाता, कथा कौतूहल नष्ट हो जाता, विषय शार्ण हो जाते, विषयो में प्रीति नहीं रहती, वचनोमें मौन हो जाता है, और तो क्या, यह मन अन्य दोषों के साथ मृत्युको प्राप्त हो जाता है, याने जब आत्माके सहज स्वरूपमें उपयोग स्थिर हुआ तो मन भी विलीन हो जाता और जैसे ही मन विलीन हुआ उसके साथ सारे दोष नष्ट हो जाते हैं, तब यह जीव निर्दोष पावन अपने आपको अनुभव करता है ।

आत्मैक. सोपयोगो मम किमपि ततो नान्यदस्तीति चिन्ता-

भ्यासास्ताशेषवस्तो स्थिरपरममुदा यद्गतिर्नो विकल्पे ।

ग्रामे वा कानने वा जनजनितसुखे नि सुखे वा प्रदंशे

साक्षादाराधना सा श्रुतविशदमतेर्वाह्यमन्यत्समस्तम् ॥१५५॥

(३५३) उपयोगस्वरूप आत्माकी धुनका अतिशय — ज्ञानी पुरुष क्या चिन्तन कर रहा है अपने आपमें स्थित होनेकी, धुन रखने वाला पुरुष कैसी अपनी भावना बना रहा कि यह मैं एक उपयोग वाला आत्मा हूँ, प्रतिभासमात्र कैसा विलक्षण पदार्थ हूँ कि जिसका आश्रय जिसका स्वभाव एक प्रतिभासनाका है, ज्ञानज्योतिमात्रका है, वह है सामान्यविशेषरूप तो सामान्यप्रतिभास है दर्शन, विशेष प्रतिभास है ज्ञान । मैं ज्ञानदर्शनस्वरूप हूँ भूलक लेने वाला और जानने वाला हूँ । इस ज्ञानस्वरूपको, इस चैतन्यस्वरूपको छोड़कर मेरा कहीं कुछ नहीं है । देखो यह ज्ञानामृतका पान हो जाय तो जीवन सफल है और वही धुन वही ममता और उस ममताके साथ ले रखे कल्पित धर्मकी प्रीति, ये बातें काम न करेंगी । भीतरका अहंकार और ममत्वका विष पूरा वमन करना होगा । परिस्थितिवश घरमें रहते हैं, परिस्थितिवश सब कामकाज चल रहे हैं, पर मेरा यहाँ कुछ नहीं है, केवल ज्ञानदर्शनस्वरूप यह आत्मा है । यह आत्मा ही मेरा सर्वस्व है । ऐसा चिन्तन चल रहा है ज्ञानीका, तो ऐसा जिसका विचार चलता है, उसका अभ्यास बनता है, बारबार सोचता, अपने आपमें रगड़ करता है कि यही है, यो दृढ अभ्यास बन जाता है जिससे कि समस्त बाह्य पदार्थोंका मोह अस्तको प्राप्त होता है, हट जाता है और फिर आगमके अभ्याससे उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है । निर्मल के मायने क्या ? रागद्वेष मोह लिपटा न हो ऐसा उपयोग निर्मल उपयोग कहलाता । यह बात तब ही बन सकती जब अपने आपमें यह निर्णय बने कि मैं ज्ञानदर्शनस्वरूप उपयोगवान आत्मा हूँ, मैं अन्य कुछ नहीं हूँ, ऐसा उपयोग बने तब यह कला आ सकती है कि रागद्वेष मोह इसका टल जाय और आत्मामें एक निर्मलता बने । तो ऐसा जो मन बना, उपयोग बना ममता हटी ऐसे साधु पुरुषके मनकी प्रवृत्ति विकल्पमें नहीं चलती । एक ही ध्यान, दूसरा कुछ उसे दिखता नहीं । जैसे द्रोणाचार्यने जब अपने शिष्योंसे धनुर्विद्याकी परीक्षा देनेके लिए कहा तो एक पेड़पर काठकी चिड़िया बनाकर टांग दी गई, गुरु द्रोणाचार्यने सभी शिष्यों से बारी बारीसे चिड़ियाकी आँखमें निशाना लगानेको कहा, और पूछते गए कि बताओ तुम्हें क्या दीखता ? तो सभी शिष्य यही उत्तर देते गए कि हमें तो आप सब लोग दीखते, पेड़ दीखता, चिड़िया दीखती उन सबको फेल कर दिया और जब अर्जुनकी बारी आयी तो गुरु ने पूछा—तुम्हें क्या दीखता ? तो अर्जुनने उत्तर दिया हमें तो बस चिड़ियाकी आँख दीखती और बाणकी नोक । तो गुरुने अर्जुनको कहा तुम उत्तीर्ण हुए । तो ऐसे ही जिस ज्ञानीको एक आत्माका सहज स्वरूप दिख रहा, वही वही धुन है, उसको सोते हुएमें भी उसी बातके

स्वप्न आते है ।

(३५४) ज्ञानमात्र अन्तस्तत्त्वकी धुनमे अन्तस्तत्त्वके स्वप्नमे भी दर्शन—जिसको अपने आत्मस्वरूपके अनुभवकी धुन लगी है उसको स्वप्नमे भी वही बात दिखती है । यह बात कोई कल्पनाकी नहीं है । सोते हुएमे कही जीव नहीं मर गया, सोते हुएमे मन नहीं मर गया । सब काम भीतर चल रहा है, पर वह स्थिति ऐसी है कि एक बाहरी बेहोशो है । तो जिसमे धुन हो जाती है उसको वही दिखता है और हमको इस बातका निश्चय और निर्णय हुआ कैसे ? एक घटना क्या घटी कि मैं (प्रवक्ता) भ्रमण करते हुएमें गोहदसे मौ गाँवको जा रहा था । ये गाँव जिला भिण्ड (म० प्र०) मे हैं । करीब १५ मील पैदल चलकर गया था । साथमे एक ब्र० छोटेलाल जी गोहद वाले थे । तो पहुँच गया रास्तेमे ब्र० जी के घरपर । वहाँ पहुँचने पर रातको प्रवचन भी न किया, थक जानेसे कुछ नीद सी आ रही थी । वही पर ब्रह्मचारी छोटेलाल जी व उनके घरकी बहू वगैरह आ गई । उनसे छोटेलाल जी कुछ बातें करते जा रहे थे । उधर हमे काफी तेज नीद सी आ गयी, फिर उस नीदमे ही एक स्वप्नसा आया क्या देखा स्वप्नमे कि मैं आत्मध्यान करनेके लिए बैठा हूँ, ध्यान अच्छा लग गया, वहाँ कोई दो महिलायें देवी रूपमे आयी और अपने भाव भीमे शब्दोमे गान तान करने लगी, उधर मेरा ध्यान अधिकाधिक आत्मध्यानकी ओर खिंच रहा था, आत्माका सच्चा स्वरूप ज्ञानमे भलक रहा था और कुछ देर बाद नीद खुल गई, नीद खुलने पर वहाँ देखा कि कही कुछ नहीं है । तो हमको तो यह विश्वास है कि जिसका जहाँ उपयोग रहता है, जहाँ ज्ञान बना रहता है अधिकतर अहनिश निरन्तर नीदमे भी उसके भीतरमे खबर रहती है । ज्ञानी पुरुष तो चूँकि साथमे शरीर लगा है तो उसके सम्बन्धकी सारी क्रियाये भी वह करता है मगर उन सब क्रियावोका करना अपना वास्तविक कर्तव्य नहीं समझता है । वह जानता है कि ये सब क्रियायें तो मुझे परिस्थितिवश करनी पड़ रही हैं । मेरा वास्तविक कर्तव्य है अपने आपके आत्मस्वरूपमे स्थित होना । ऐसे ज्ञानी पुरुषका बाह्यप्रदार्थोके ममत्व और विकल्प सब टूट जाते है, उसका फिर ग्राम हो, वन हो, सुख हो, दुःख हो, सबमे समान बुद्धि रहती है, धीरता रहती है । न तो वह सुखद स्थितियोसे हर्ष मानता और न दुःखद स्थितियोमे खेद मानता । उसके सर्वत्र समता बुद्धि रहती है ? क्योंकि उसकी दृष्टिमे यह समायी है कि मेरा ज्ञानस्वरूप आत्मा ही सर्वस्व है, इससे न चिगना चाहिए । बाहरमे जो हो सो हो । ये बाह्यको असार मानने वाले और अपने अन्दरमे इस ज्ञानस्वरूपको ही अपना सर्वस्व मानने वाले पुरुष योगी है, ज्ञानी है, निवटकालमे ही वे ससार सोगरसे निर्गम

से पार हो जाने वाले है ।

यद्यन्तर्निहितानि खानि तपसा बाह्येन किं फल्गुना,

नैवान्तर्निहितानि खानि तपसा बाह्येन किं फल्गुना ।

यद्यन्तर्बहिरन्यवस्तु तपसा बाह्येन किं फल्गुना,

नैवान्तर्बहिरन्यवस्तु तपसा बाह्येन किं फल्गुना ॥ १५६ ॥

(३५५) आत्मोन्मुख होने व न होने दोनों ही दशावस्थोंमें बाह्य तपकी व्यर्थता —
स्वास्थ्य नामक धर्मके प्रकरणमें अर्थात् आत्मा अपनेको ज्ञानमात्र जानने, ज्ञानमात्रकी दृष्टिमें ही हित है ऐसी आस्था रखे और ज्ञानमात्र इस अन्तस्तत्त्वमें रमण करे, ऐसा जो स्वास्थ्य है वास्तविक स्वास्थ्य यह ही धर्म है । यदि यह धर्म न आये चित्तमें, उपयोगमें और अन्तरंग में इन्द्रियके विषयोको ही रखें मायने विषयोके साधनभूत बाह्य पदार्थोंमें ही मनको रमायें तो फिर इन बाह्य तपोसे क्या प्रयोजन रहा ? क्योंकि अन्यसे कुछ भी सुधार उद्धार होनेका नहीं है । जब तक कि अपने आत्माका सही स्वरूप ज्ञानमें न आये, इन्द्रियके विषयभूत साधन ये जगतके सारे परिकर, ये अपने उपयोगमें न आयें, स्वास्थ्य उपयोगमें रहे और इन्द्रियविषय उपयोगमें न आयें तब तो इस जीवको लाभ है, मगर जहाँ उल्टी ही माया चल रही है कि अपना स्वरूप तो ध्यानमें नहीं और सब ये विषयभूत पदार्थ जो ये बाहरी पुद्गल हैं ये सब जो इन्द्रिय और मनके विषयभूत हैं, ये रहे चित्तमें तो बड़े-बड़े तपश्चरणके आडम्बर, बाह्य क्रियाकाण्ड करके भी क्या फायदा ? और जिसके चित्तमें स्वास्थ्यधर्मका महत्त्व है और अंदर में इन्द्रियके विषयोमें जिनकी प्रीति नहीं है, विषयोको बाह्य जानकर उनका उपेक्षाभाव चल रहा है और अपने सहज ज्ञानस्वरूपका उपयोग चल रहा है वहाँ भी बाह्य तपोसे क्या प्रयोजन ? अर्थात् अन्तस्तत्त्व, ऊँची बात, उद्धारकी बात तो उसके हाथ लग ही गई । यहाँ निष्कर्ष यह लेना कि अगर आत्मदृष्टि नहीं, इन्द्रियके विषय ही चित्तमें बस रहे तो बाहरी धर्मके नामपर तपश्चरण करके, क्लेश करके इसको मोक्षमार्ग न मिलेगा और जिसको स्वास्थ्यसे प्रीति है, इन्द्रियके विषय उपयोगमें नहीं आते उसका तो इस ही कारण भला हो रहा । उसका तो मोक्षमार्ग ही चल रहा । फिर उसको और बाह्य तपोसे क्या प्रयोजन ? इसी तरह ये अंतरङ्ग और बहिरङ्ग वस्तु अन्य पदार्थ बाह्य पदार्थ ये अगर चित्तमें बस रहे हैं तो बाह्य तपोसे फिर क्या प्रयोजन ? न तो, इन्द्रियके विषयोसे प्रीति हो और न इन बाह्यपदार्थोंमें ममता हो, तब तो जीवका उद्धार है और यदि बाह्य पदार्थोंमें ममत्व है तो बाह्य तपोसे फिर क्या प्रयोजन मिलेगा और यदि ममत्व नहीं है बाहरी वस्तुसे तो उसने उद्धारका कार

तो कर ही लिया। उसे भी बाह्य तपोसे क्या प्रयोजन रहा ? अपने ज्ञानस्वरूपको ऐसा साफ निर्मल स्पष्ट अपने ज्ञानमें लें कि फिर उन बाह्य पदार्थोंमें ममत्व न रहे। आप ही सोच लो—जगतमें जीव अनन्तानन्त है या नहीं ? एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय, देव, नारकी, तिर्यच और मनुष्योंको देख लो, कितने मनुष्य हैं ? अच्छा तो जितने अनन्तानन्त जीव हैं वे सब मेरेसे निराले हैं ना ? फिर क्या वजह है कि जो आपके घरमें आया, उसे माना पुत्र, उसको ही अपना दिल, अपना सर्वस्व सौंप दिया, यह ही मेरा सब कुछ है यह ही एक आधार है, अपनी प्रभुताका विस्मरण कर दिया एक पुत्रको महत्त्व देकर तो भला बन-लाओ कि अपने भगवान् आत्मापर यह अन्याय है कि नहीं ? जगतके ये बाह्य परिग्रह ये स्कन्ध, जैसी जरूरत है ये हैं सब हैं, हमसे अत्यन्त भिन्न हैं, फिर जो पास आये, जिसका ज्ञान जगा, जिसकी इच्छा हुई उसमें क्यों ममता आ गई कि ये मेरे सब कुछ है। अरे परिस्थिति-वश राग करना पड़े वह बात अलग है और आस्थामें बाह्यपदार्थोंसे प्रीति बनायें तो वह जीव के लिए अत्यन्त अहितकर है।

शुद्ध वागतिवर्तितत्त्वमितरद्वाच्य च तद्वाचक, शुद्धादेश इति प्रभेदजनक शुद्धेतरत्कल्पितम् ।
तत्राद्यं श्रयणीयमेव मुदृशा शेषद्वयोपायत, सापेक्षा नयसहति फलवती संजायते नान्यथा ॥१५७॥

(३५६) शुद्ध तत्त्वकी वचनागोचरता—देखो मैं असलमें, वास्तवमें याने अपने आप अपनी सत्ताके कारण मैं क्या हूँ, मैं हूँ एक ज्ञानज्योति। शुद्ध तत्त्वके मायने मैं केवल मैं ही हूँ। उपाधिका सम्बन्ध न सोचा जाय, मैं सबसे विभिन्न हूँ, केवल अपने आपके अस्तित्वसे यह कैसा है ? सहज ज्ञानस्वभाव मात्र, इसे कहते हैं शुद्ध तत्त्व। बोलो अन्तस्तत्त्वको समझा देने वाला शुद्ध तत्त्वको स्पष्ट बता देने वाला कोई वचन है क्या ? है क्या कोई वाणी ऐसी जो इस शुद्ध तत्त्वको दिखा दे ? यह वचनोके अगोचर है, मगर ज्ञान द्वारा समझा जा सकने वाला है। कितनी ही बातें होती हैं ऐसी कि जिनको वचनोसे तो कहा नहीं जा सकता और ज्ञानमें पूरा बैठा हुआ है। लोकमें भी ऐसा ज्ञान हो जाता है कि वचनोसे नहीं बताया जा सकता। और ज्ञानमें सो समाया है। तो ऐसे ही आत्माका विशुद्ध तत्त्व वचनोसे नहीं बताया जा सकता, पर ज्ञानमें वह समाया हुआ रहता है। उसका वाचक कहो या जिस प्रकार एक समझ बन जाय ऐसा जो कोई भी वचन है, नय है उसे कहते हैं शुद्धादेश, शुद्ध है तत्त्व और उसको बताने वाला, जानने वाला, समझने वाला है शुद्धादेश। अभी तो यह कहा गया था कि इस शुद्ध तत्त्वको बताने वाला कोई वचन नहीं, फिर शुद्धनय कैसे बन गया, जिसके द्वारा हमने अपने इस स्वतंत्र आत्माके सही स्वरूपको जाना ? बन यो गया कि हम स्वयं ज्ञान

वाले है, अपने ज्ञानको, अपने ज्ञानस्वरूपको देखनेमें लगे है तो यहाँसे जो एक आत्मप्रसंग बना उससे इसके बारेमें यही हुई बात भी उलट जाती है। हाँ ठीक है यह, अच्छा ये तो बहुत गम्भीर बातें हैं, किसीको मानो पेटमें दर्द हो गया तो कोई वचनो द्वारा समझा सकता क्या कि कैसा दर्द हो रहा ? सिरमें दर्द हो गया तो कोई बता सकता क्या कि सिरमें कैसा दर्द है। जैसे हम इन चौकी, दरी, मकान आदिको बता देते—देखो यह है मकान, यह है चौकी, ऐसा कोई बता देगा क्या कि लो यह है पेटदर्द, लो यह है सिरदर्द। कोई वचनो द्वारा बता सकता क्या ? नहीं बता सकता। तो फिर वचनोंसे समझा कैसे जाता है ? जैसे कोई कहे कि मेरे सिरमें तो विकट दर्द हो रहा, सिर हिलाया नहीं जाता, कोई मालिश करे तो सहन नहीं होता इतना विकट दर्द है मेरे, इतनी बात दूसरा कोई सुनता है तो उसकी समझमें भी भट क्यों आ जाता, यो कि उसके भी सिरदर्द ऐसा हुआ था। जरासी बातमें सब बात समझमें आ जाती है। हाँ यह ठीक कह रहे। हो रहा होगा ऐसा, मगर वचनोसे तो कुछ बताया नहीं जा सकता। कभी भोगा था खुदने वैसा ही सिरदर्द तभी तो वह जरासे सकेतसे उसे भट समझ जाता। ऐसे ही आत्माके शुद्ध तत्त्वकी बातको केवल वचनो द्वारा बता दे, ऐसे कोई वचन नहीं है। फिर कैसे समझते ? वचन शुद्धादेश इस नयवचनसे समझते तो हैं ना। लोग समझ जाते हैं सो वे लोग समझ जाते हैं जिन्होंने इस शुद्धतत्त्वको अनुभवमें, ज्ञानमें कुछ अंशमें कभी लिया है तभी तो समझ जाते हैं कि यह अनुभवोकी कह रहे हैं बात, अन्य वचनोसे नहीं। वचनोसे तो वह हालत होती है अज्ञानीकी कि जिसने इस शुद्ध तत्त्वको कभी अनुभवा ही नहीं वह तो आँखें खोलकर जैसे भेड बकरी होते ना, जैसे वे आँखें खोलकर यो ही देखते रहते खड़े होकर, ऐसे ही जब इस तत्त्वको न समझे तो वे आँखें खोलकर बस सुनते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ पल्ले नहीं पड रहा, कुछ बात ही नहीं कही जा रही, क्या सुने, वहाँ कुछ मिले तो सुनें। हाँ कैसे मिले ? शुद्ध तत्त्वको कहने वाले वचन हैं ही नहीं, समझने वाले वचनसे समझ तो लेते हैं, पर वे खुद जानते हैं थोड़ा-थोड़ा इस कारण उस सकेतमें समझ जाते हैं। तो शुद्ध तत्त्व वचनोके अगोचर है और उसका वाचक, उसका कुछ सकेत करने वाला शुद्धादेश है।

(३५७) शुद्धनय व अशुद्धनयके प्रयोगके प्रयोजन—शुद्धादेशसे लक्ष्यमाण शुद्ध तत्त्व के भेद प्रभेद प्रतिबोधार्थ किए जाते हैं मूलमें अखंड है वह चैतन्यस्वभाव। व्यवहारसे देखो—अनन्त गुण हैं वहाँ। ज्ञानगुण, दर्शनगुण, चारित्रगुण, आनन्दगुण आदि और उनका प्रति-समय परिणामन है, यह सारी बात व्यवहारनयसे समझी जाती है। देखो अब इस शुद्ध तत्त्व

के वारेमे विस्तारपूर्वक कथन व्यवहारमे होता है और संकेतमात्रमे कथन इस शुद्धादेशसे होता है । तब फिर बात कैसी चलनी चाहिए । देखो ना, वह जो शुद्ध तत्त्व है एक तो ज्ञात हुआ वहा वही । और एक ॐ शुद्ध तत्त्वको समझानेके लिए खंड करके, गुण पर्यायिका भेद करके जो समझाया जाता वह ज्ञात हुआ । क्या समझमे आया ? व्यवहारसे जाना गया वह अखंड नहीं ज्ञात हुआ सो वह है अशुद्ध तत्त्व । अशुद्ध तत्त्वका अर्थ मलिन बात न लेना, किन्तु अखंड न रहने देना और उसका खंडन कर-करके, भेद-भेद करके बताया गया, इसलिए वह अशुद्ध बन गया । तो यह बात रही शुद्ध तत्त्व और अशुद्ध तत्त्वकी । अशुद्ध तत्त्वके मायने देखो एक बार कह दिया ना—गदा, मलिन, ऐसा अर्थ न करना, किन्तु अखंड न रहे, उस अखंडको समझानेके लिए कोई गुण भेद किया, शक्तिया बताया, परिणतिया भिन्न-भिन्न कहो जा रही उसे कहते हैं अशुद्ध तत्त्व । वस्तुतः इन दोनोंमे आश्रय करने योग्य कौन है जिसकी आराधना करना चाहिए ? वह तत्त्व क्या है ? शुद्ध तत्त्व । आत्मानुभव करना है ना, तो ऐसा अपने आपमे अखण्ड चैतन्यमात्र तो लक्ष्यमे रहना चाहिए तब अनुभव बनेगा । तो शुद्ध तत्त्व आश्रयके योग्य है तब फिर क्या करना ? शुद्ध तत्त्व तो मिला हुआ नहीं है । जिसको नहीं मिला वह क्या करे ? तो वह दोनों उपायोसे उनको बात समझाना चाहिए । देखो—सापेक्षनय फलवान होता है और जहा नयोमे सापेक्षता नहीं वहा फल न प्राप्त होगा, इसलिए केवल निश्चयनयके एकान्तसे भी बुद्धि व्यवस्थित न बनेगी जिससे कि शान्तिका मार्ग मिले और व्यवहारके एकान्तमात्रसे भी बुद्धि व्यवस्थित न हो सकेगी जिससे कि शान्तिका मार्ग हो । तो निश्चय, व्यवहार इन दोनों उपायोसे परिचय बनावें और फिर शुद्धनयका आश्रय लें याने शुद्धनयके विषयभूत केवल निर्विकल्प चैतन्यस्वभावको ज्ञानमे लें तो यह है शान्तिमे बढ़नेका उपाय ।

ज्ञान दर्शनमप्यशेषविषयं जीवस्य नार्थान्तरम्,

शुद्धादेशविवक्षया स हि ततोऽचद्रूपं इत्युच्यते ।

पर्यायैश्च गुणैश्च साधु विदिते तस्मिन् गिरा सद्गुरो-

ज्ञाति-किं न विलोकितं न किमथ प्राप्तं न किं योगिभिः ॥१५८॥

(३५८) जीवकी ज्ञानदर्शनात्मकता—देखो आत्मनिर्णय, बस इस ही आधारपर हमारा भविष्य है । हम शान्तिसे रह सकें, भले रह सकें, आनन्दमग्न हो सकें, पवित्र बन सकें, उन्नतिशील बन सकें, ता उसका बीज है आपका सही निर्णय बनाना कि मैं मारे लोकसे निराला, देहसे निराला, कषायोसे निराला, विचारोसे निराला केवल एक निर्विकल्प चैतन्य

छद्म १५६

ज्योति मात्र हूँ। यह दृढतासे निर्णय बनावें, बाहरी हठोंसे लाभ न मिलेगा। हठ ही करना है तो अपने आपके स्वभावकी हठ बनावें। सिद्धि होगी, आत्मनिर्णय जिनका सही है, उनका ही भविष्य उत्तम है और जिनके आत्मनिर्णय नहीं, कषायोको ही अपना लिया, ये ही मैं हूँ, तब ही तो यह अनुभव होता कि जो मैं कर रहा हूँ, क्रोध कर रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा, खण्ड कर रहा वह ठीक कर रहा हूँ, कपट कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ। तृष्णा कर रहा हूँ, मैं उचित कर रहा हूँ, इनसे ही मेरा महत्त्व है, इनसे ही मेरेको सुख लग रहा, ऐसी दृष्टि हो जानी है अज्ञान भावमें। उसका भविष्य उत्तम नहीं है। तो शुद्धनयसे देखा जाय तो ज्ञानदर्शन ही जीवका स्वरूप है। जीवसे पृथक् नहीं है। प्रतिभास स्वरूप जगमगाता चिलचिलाता भीतरमें झकझकाता एक परम पदार्थ हूँ, उसे सही रहने दें, कर्मरसमें हम लिप्त न हो, ज्ञानरसका हम आदर करें तो हमको विदित होगा कि मैं यह सहज विशुद्ध ज्योतिर्मित्र हूँ। मेरेसे सब भिन्न है। कोई कहे कि मैंने अपनेको सबसे निराला मान तो लिया। मैं अपनेको सबसे निराला ज्ञानमें मानता हूँ, बस केवल एक स्त्रीमें या पुत्रमें किसी एकमें बस वही ममता रह गई और बाकीकी तो ममता छूट गई तो उसकी यह गण्ड बात है। अरे इससे भला तो यह था कि हम सबपर ममता पसार दें, एकमें ममता रोकना पाप है, सबमें पसारो ममता। जितने जीव है सब मेरे स्वरूप है। सबसे प्यार बनायें। जब ऐसी दृष्टि बनती है तो ममता नहीं रहती वहाँ। और, वह प्यार भी क्या कहलाता प्रसाद, प्रसन्नता। तो अपनी अपनी त्रुटिको देखो? कि हम अभी कितना पीछे है और शान्तिके कितना विपरीत चल रहे हैं। क्या रखा है? आप मोह रखें तो भी वे पदार्थ जैसे रहने हैं सो रहेगे। आपके मोह करनेसे कही उनमें कुछ फर्क न पड़ जायगा। कोई पदार्थ आपके द्वारा कुछ ठीक बन जाय और न मोह करे तो कही किसीका विनाश न हो जायगा। सब अपनी अपनी सत्ता लिए हैं। सबके साथ कर्मोदय लगा है, सब अपने अपने ढंगसे अपने अपनेमें परिणम रहे हैं। करनेसे तो खुदका ही नुकसान है। दूसरेका न भला है न बुरा। हाँ तो आत्मस्वरूपको निरखो यह ज्ञान दर्शन मात्र है, यह स्वरूप जीवसे पृथक् नहीं। इससे निराला कोई जीवका स्वरूप नहीं है, जीव ज्योतिर्मय है, इसीलिए इसको चित्स्वरूप कहा। केवल प्रतिभास स्वरूप।

(३५६) परमार्थ चित्स्वरूपके ज्ञान लेनेपर सब ज्ञान लिया, सब पा लिया—जो ज्ञान दर्शनात्मक चैतन्यस्वरूपमय आत्मस्वरूप है, सो गुरुके उपदेशके माध्यमसे गुण पर्यायोके विस्ताररूप निर्णयसे एक चैतन्यस्वरूपको ज्ञान लिया जाय तो समझलो कि मैंने सब कुछ

जान लिया। जिसने आत्माके निराले सहज शुद्ध स्वभाव मात्र अतस्तत्त्वको जान लिया उसने ही सब कुछ जाना और इसके जाने बिना दुनियाकी कितनी ही जानकारी बनावें उस जानकारीसे कुछ उठनेका नहीं है, आत्माका उद्धार होनेका नहीं है। जिसने यह अतस्तत्त्व जाना, देखो उसने सब कुछ जान लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो एक निर्णय कर ले कि मुझको तो अपने आपमें ऐसा अनुभव रखना है कि मैं मात्र ज्ञानस्वरूप हूँ, अन्य कुछ नहीं। अच्छा ऐसा निर्णय कब कहलायगा? उसकी परीक्षा है यह कि जब कोई अन्य जीव, अन्य पदार्थ किसी तरहका परिणमन कर रहा हो तो उससे अपने मनमें खेद न आने देना तो समझ लीजिए कि उसने अपने अतस्तत्त्वका परिचय पाया। देखो प्रतिकूल कोई नहीं होता। जितने जीव है सब अपनी-कषायसे, अपने भावोंसे, अपनी बुद्धिमें अपने आपमें अपनी चेष्टा विया करते हैं। कोई किसीके प्रतिकूल नहीं हुआ करता। अब यह अज्ञानकी कमी और तेजीकी बात है कि कोई तो अच्छा परिणाम रहे को भी देखकर प्रतिकूल मान बैठते। जैसे कोई शिकारी जंगलमें किसी मुनिराजको देख लेता तो उसे वह असगुन समझ लेता। भला बतलाओ वह मुनिराज-उस शिकारीके प्रतिकूल है क्या? मान लो वह शिकारी उन मुनिराजको गाली दे दे अथवा उनको निन्दा भी करे तो भी मुनिराज उसके प्रतिकूल नहीं है। उसको अपनेमें शान्ति चाहिए। उसके ऐसा ही वेग है, अच्छा है जिससे उसकी ऐसी चेष्टा हो रही है, वह मुनिराज तो वहाँ भी प्रसन्न है। ऐसा सम्यक् बोध जागृत रहे तो समझ लीजिए कि उसने वास्तवमें अपने आत्माके विशुद्ध चित्स्वरूपको पहिचाना।

यन्नान्तर्न वहि स्थित न च दिशि स्थूल न सूक्ष्म पुमान्,

नैव स्त्रो न नपुसक न गुरुना प्राप्त न यत्लाघवम्।

कर्मस्पर्शशरीरगन्ध-गणनाव्याहारवर्णोज्झितम्,

स्वच्छ ज्ञानदृगेकमूर्ति तदह ज्योति पर नापरम् ॥१५६॥

(३६०) परज्योतिका अन्तर्निवास—मैं क्या हूँ, यह बात इस छंदमें बतायी गई है। मैं उत्कृष्ट ज्योतिस्वरूप हूँ, उत्कृष्टके मायने जहाँ रागद्वेषकी मलिनता नहीं, विशुद्ध निर्मल निर्दोष प्रतिभास बस ऐसे स्वरूप वाला हूँ मैं। यह स्वरूप न तो भीतर स्थित है न बाहर स्थित है। कोई आँखोंसे देखकर बाहरमें ढूँढ़े, कहाँ गया मेरा स्वरूप? इस मकानमें तो नहीं इस कमरेमें तो नहीं, अच्छा इस तीर्थमें तो नहीं, इस गंगा नदीमें तो नहीं मिल रहा, इन पर्वतोंमें तो नहीं रखा मेरा स्वरूप, यहाँ मन्दिरमें होगा मेरा स्वरूप, यहाँ प्रतिमामें दिख जायगा मेरा स्वरूप, औरकी तो बात क्या, समवशरणमें जाय और वहाँ यह बुद्धि रखे कि

मेरा आत्मा यहाँ मिल जायगा। यहाँ बैठे हैं चतुर्मुखी अरहंत देव, अरे अपनेको अपनेसे बाहर निहारोगे तो आँखोंसे न मिलेगा, अच्छा फिर बाहर निहारते क्यों हो ? तीर्थोंमें जाते, मन्दिर में जाते, मूर्तिदर्शन करते। अरे वह तो एक आलम्बन है कि वहाँ जायेंगे तो स्मृति बनेगी हमें अपने आत्माका बोध बन जायगा। सर्वत्र यह ही बात है। अच्छा यह बाहर तो न मिलेगा, तो मैं अपने देहके भीतर खोजूँ आँखोंसे ?... हाँ खोजो... दिख जायगा क्या ? नहीं दिखेगा अच्छा तो मैं कुछ विचार बनाऊँ... पता न पड़ेगा अभी, किन्तु जैसा यह ज्ञानस्वरूप अतस्तत्त्व है उस तरहका ज्ञान बनाकर निरखेंगे तो मेल बन जायगा। विरोध बनाकर मेल नहीं बनता जैसा आत्माका ज्ञानस्वरूप है उस ही प्रकारका उपयोग बनायें, ढाले अपने ज्ञानको तो उसमें यह परमात्मतत्त्व मिल जायगा, अन्य प्रकारसे देखें तो यह परम ज्योति न भीतर स्थित है न बाहर, अच्छा तो कोई एक दिशामें बढ़ता चला जाय शायद वहाँ बढ़नेसे वह परम ज्योति मिल जायगी। अच्छा पूरबमें चलें, बढ़ते चले जायेंगे, आँखोंमें भी खूब पसार लिया तो मिल जायगी क्या वह परम ज्योति ? अरे वह परम ज्योति दिशाओंमें भी नहीं स्थित है। अच्छा तो जब मिलेगी तब मिल जायगी। कैसे ? देखो जैसे ये मकान वगैरह दिखते हैं ऐसे दिखेगी क्या वह परम ज्योति, अरे वह यो न दिखेगी। वह कोई स्थूल चीज नहीं है। अच्छा अगर स्थूल चीज नहीं है तो सूक्ष्म तो होगी ? तो भाई सूक्ष्म तो तुलनामें होता है, यह स्थूल है, यह आत्मा सूक्ष्म है जब ऐसा कहा जाता है तो एक तुलनात्मक दिमाग रहता है नहीं तो जो कभी स्थूल हो ही नहीं सकता वह सूक्ष्म कैसे ? यह परम ज्योति स्वरूप अतस्तत्त्व न तो स्थूल है, न सूक्ष्म है और न यह पुरुष है न स्त्री है, किसी भी भेषमें नहीं है। यह तो अन्तः एक प्रतिभासमात्र है, यह परम ज्योति न कोई वजनदार है और न कोई हल्की चीज है।

(३६१) विभावोंसे उपेक्षा कर ज्ञानमात्र स्वयंको माननेमें उत्कृष्ट ज्योतिके दर्शनकी संभवता—अच्छा और कहूँ तक कल्पना करें, कैसा विचार बनायें, तो उत्कृष्ट ज्योतिस्वरूप ध्यानमें आये ? भाई ऐसे साधारण विचारमें वह परमज्योति ध्यानमें न आयगा। यह तो कर्म, स्पर्श, शरीर, सख्या, शब्द, रूप, सभीसे यह तो निराला है, ऐसा जो एक अतस्तत्त्व जो निर्मल अद्वितीय ज्ञानशरीरी मात्र है वस मैं वह हूँ। इसका परिचय होनेपर मोह नहीं आता। एक ऐसा ज्ञानी राजा था जिम्मे अपने राज्यमें यह घोषणा करवा दी थी कि इन अष्टान्हिकाके दिनोमें हमारे राज्यमें कोई भी व्यक्ति हिंसा न कर सकेगा। हिंसा करने वाले व्यक्तिको समुद्रमें फेंक दिए जानेका दण्ड दिया जायगा। आखिर हुआ क्या कि उन दिनोमें हिंसाका काम किया उस राजाके ही पुत्रने तो राजाने उस अपने पुत्रको भी वही दण्ड दिया। उस राजाको वहाँ मोह तो नहीं आया दण्ड देते समय। आखिर राज्यव्यवस्था वैसी ही थी।

तो ऐसे अनेक प्रसंग होते हैं कि ज्ञानी जनोको मोह नहीं होता । हाँ स्थितियाँ होती हैं । मोह तो उसका नाम है कि आपका लडका किसी पड़ोसीके लडकेसे लड जाय तो आप अपने लडके को तो डांटते नहीं, पड़ोसीके लडकेको डांटते । अरे क्यों डांटते दूसरेके लडकेको ? क्यों लडते पड़ोसीसे ? अपने ही लडकेको डांटो, सुधारो, मगर करें क्या, मोहविष भीतरमे ऐसा भरा हुआ है कि जिससे अपनेको समझाल नहीं पाते । तो यह तो परम ज्योतिस्वरूप आत्मतत्त्व किसीके बन्धनमे नहीं है, ऐसा यह मेरा प्रतिभास स्वरूप वही अद्वितीय मैं अतस्तत्त्व हूँ, ऐसा अपने लिए अभिमुख होकर अनुभव बनाय तो समारके सर्व संकट दूर हो जायेंगे ।

जानति स्वयमेव यद्विमनसश्चिद्रूपमानन्दवत्,

प्रोच्छिन्नं यदनाद्यमन्दममकृन्मोहान्धकारे हटात् ।

सूर्याचन्द्रमसावतीत्य यदहो विश्वप्रकाशात्मक,

तज्जीयात्सहज मुनिष्कलमहं शब्दाभिधेय महः ॥ १६० ॥

(३६२) अन्तःप्रतिष्ठ चैतन्यज्योतिका जयवाद—जब अनादिकालसे लगा हुआ यह प्रचुर मोहाधकार सहजज्ञानबलसे नष्ट हो जाता है जिस किमी भी यत्नसे यह मोह दूर हो जाता है तब मनसे रहित अर्थात् मात्र आत्मोप शक्तिसे समस्त तत्त्वोको जानने वाले सर्वज्ञ स्वयं हो जानते हैं कि यह आत्मतत्त्व चैतन्यस्वरूप है और जैसा कि सर्वज्ञ जानते हैं वैसा क्या प्रकट हो रहा है । केवल एक शुद्ध चैतन्यस्वभाव, जो अनादिसे संयुक्त है याने केवल जानन जानन ही रहा प्रभुके, इसलिए अनन्त आनन्द वाला है और हम आपके क्या जानना, जानना ही चल रहा ? नहीं चल रहा । कोई विकल्प इष्ट बुद्धि अनिष्ट बुद्धि राग विरोधकी बात चलती है तो आनन्दका घात हो रहा है । आत्मा स्वयं साक्षात् आनन्दमय है, स्वयं यह आत्मा धर्मस्वरूप है, पर इसकी कोई पहिचान नहीं तो उसके लिए क्या है ? जैसे घरमे गडो निधि है और उसे कोई जानता नहीं, तो वह तो गरीब है, और जिसको गडी हुई निधिका पता पड जाय कि मेरे घरमे इस जगह इतना धन गढा है तो वह अभी नहीं भी निकाल सका तो भी उसको थोडा गौरव हो जाना है । ज्ञानी पुरुष जानता है अपने आपके इस परम पवित्र आनन्दधामको । तो वर्षों हो गए, चारित्र्यमोह अभी गला नहीं तो भी उस अनुभव और उसकी स्मृतिसे अन्तरमे निर्व्याकुल रहता, है । प्रभु चैतन्यस्वरूप हैं । जो वहाँ प्रकट हुआ है वह आनन्दसे संयुक्त है । तो क्या प्रकट हुआ है ? वह अनादिसे जो तत्त्व था सो ही प्रकट हुआ है, अनादि है, निरन्तर रहने वाला है । तो जानते हैं सर्वज्ञदेव कि यह आत्मतत्त्व सर्व प्राणियोमे रहने वाला यह जायकस्वरूप । आत्मतत्त्व यह अनादि अनन्त है, निरन्तर रहता है और जिसका विकास सूर्य चन्द्रमाको भी लज्जित करता है । सूर्य कहीं तक प्रकाश

करेगा ? चन्द्र कहाँ तक प्रकाश करेगा ? और यह ज्ञान, केवलज्ञान, विशुद्ध ज्ञान यह तो तीन लोक और अलोकको जान लेता है । तो सूर्य चन्द्रमाको भी तिरस्कृत करता है याने समस्त जगतका प्रकाश करने वाला है यह अन्तस्तत्त्व । जिसको जाने बिना संसारमे खलना पड़ता है उसकी बात कह रहे हैं । यह अन्तस्तत्त्व यह अहं शब्दसे कहा जाने योग्य है । इस अहंकी अनुभूतिसे इस अन्तस्तत्त्वका परिचय हो रहा । मैं क्या ? जिसको 'मैं' का अनुभव हुआ वही तो मैं अन्तस्तत्त्व हूँ । यह अन्तस्तत्त्व स्वाभाविक चीज है, ऐसा यह देव जयवंत हो । देखो—अपना शरण, अपना रक्षक, अपना सर्वस्व, अपना सार, अपना कल्याण सब अपने आपमे है, उसको समझनेकी कला प्रकट हो जाय तो वह साक्षात् अपने स्वरूपमे विदित होता है । ऐसा यह आत्मीय अन्तस्तत्त्व देव जयवंत हो ।

यज्जायते किमपि कर्मवशादसात सातं च यत्तदनुयायि विकल्पजालम् ।

जातं मनागपि न यत्र पद तदेव देवेन्द्रवदितमहं शरणं गतोऽस्मि ॥ १६१ ॥

(३६३) निर्विकल्प परम सहजानन्दभय मोक्षपदकी शरण्यता—संसारमे जो भी सुख दुःख है वे कर्मके उदयका निमित्त पाकर हैं । देखो जीवमे यह परिणामन हो तो रहा, सुख दुःखका अनुभव कर रहा है, मगर पर निमित्त उपाधिके सान्निध्यमे । यह बात यदि होती हो जीवके ही निमित्त कारणसे तो फिर इसका मिटाना कठिन है । कैसे होगा ? निमित्तनैमित्तिक भावका परिचय विभाव मिटानेकी उमग दिलाता है । स्वभावमे आनेका रास्ता बताता है । ये रागद्वेष सुख दुःख ये सब नैमित्तिक है, औपाधिक है, मेरे स्वरूप नहीं, इनसे हटें और अपना देखें स्वरूप ज्ञानमात्र अन्तस्तत्त्व । देखो निमित्तनैमित्तिकभावके परिचय बिना और कौन सा ऐसा सही अमोघ उपाय है कि जिससे इस आत्माको रागद्वेषसे ग्लानि हो जाय ? निमित्तनैमित्तिक भावका परिचय ही इन विभावोसे घृणा करा देनेमे योग्य है, ये बाह्य वस्तु है, ये कर्मकृत है, उनमे क्यों लगूँ, मैं इनको क्यों अपनाऊँ, उनसे हट जाता है । संसारमे जितने भी सुख दुःख हैं जीवोको वे उनके कर्मोदयका निमित्त पाकर हैं और उस सुख दुःखका यह अनुसरण करता । ऐसा विकल्पसमूह ? यह भी कर्मोदयका निमित्त पाकर है । अब देखो संसार कितना दुःखमय है । वह दुःख क्या है ? बस विकल्प, नाना तरह के विचार ये ही कष्ट है, ये ही दुःख है । तो यह दुःख जहाँ नहीं है वह बात अच्छी होगी कि बुरी ? संसारसंकट, जन्ममरण विपत्ति विहम्बना ये सब जहाँ नहीं हैं वह है मुक्ति, आनन्द-धाम । तो जिस मोक्षमे, जिस परमपदमे ये कोई संकट नहीं ऐसे बड़े बड़े विद्वान् योगीन्द्र, देवेन्द्र द्वारा बदनीय उस मोक्ष तत्त्वको, उस परम पदके शरणको प्राप्त होऊँ । उस परमपदकी प्राप्तिको अभिलाषा रखना, प्रयत्न रसना यह ही उसका शरण गहना है । यह स्वा-

स्थय धर्मका प्रकरण चल रहा है। धर्म है वास्तवमे स्वास्थ्य, मायने अपने आत्माका यह सहज स्वरूप है उस स्वरूपमे स्थिर हो जाना यही है स्वास्थ्य और यह ही वास्तविक धर्म है, जिससे कर्मबलक कटते हैं उस स्वास्थ्यका विकास, सदाके लिए यह स्वास्थ्य परिपूर्ण रहे, सो यह उस मोक्षस्वरूप शरणकी भावना की है।

धिवकान्तास्तनमदल धिर्गमलप्रालेयरोचि करान,

धिवकपूर्वरविमिश्रचन्दनरसं धिक् ताञ्जलादीनपि ।

यत्प्राप्त न कदाचिदत्र तदिद संसारसतापहृत्

लग्नं चेदतिशीतल गुरु वचोदिन्यामृत मे हृदि ॥ १६२ ॥

(३६४) गुरूपदेशामृतमे संसारसंतापसहारसमर्थता—ज्ञानी पुरुष अपने आपकी समालोचना कर रहा है। यदि अपने हृदयमे गुरुवचनसे प्राप्त हुआ दिव्य उपदेश इसको मैंने यदि पा लिया, गुरु उपदेशरूपी अमृतका पान कर लिया तो कोई जगतमे कही जाने वाली जो शीतल चीजोका उपभोग है उसकी फिर क्या आवश्यकता? लोग संतापसे दूर होनेके लिए शीतल चदनका प्रयोग करते हैं, कपूर लगाते, ठंडी चीजोका सेवन करते, चन्द्रकी किरणोका सेवन करते, जो जो कुछ भी बाहरमे लोग उस शीतलताका प्रयोग करते हैं ठंडे जलसे भिगोये गए कपडेको सिरपर रखते, जो जो भी बातें जगतमे शीतलताको उत्पन्न करने वाली हैं उनकी अब जरूरत नहीं रही, क्योंकि उस शीतलताको प्राप्त किया है उन्होने जिस शीतलताको ये बातें प्राप्त नहीं करा सकती। यह दिव्य उपदेश यह अमृतमयी वाणी अन्यत्र कही प्राप्त नहीं होती। देखो पढ़कर स्वाध्याय करके ज्ञान तो होता है, मगर गुरु सत्सग, गुरुओं द्वारा अध्ययन करके जो समस्या हल होती है वह केवल बाँचने मात्रसे हल नहीं होती। एक कथानक कहते है कि एक गुरुने अपने किसी शिष्यको लोहासे सोना बनानेका प्रयोग बताया। कहा कि देखो अमुक चीजें मिलाओ, इस इस विधिसे कम करो, और फिर उसमे नीबूका रस निचोओ। इस विधिसे स्वर्ण तैयार हो जायगा। तो उस शिष्यने सब चीजें ज्यों की त्यों मिलायी, सारी विधि ज्योंकी त्यों बनायी, और बादमे चाकूसे नीबूका रस काटकर उसमे निचोया फिर भी स्वर्ण न बना तो वह शिष्य बड़ा हैरान हुआ और गुरुसे कहा महाराज हमने तो आपके कहे अनुसार सब कुछ करके देख लिया, पर स्वर्ण न बना। तो गुरुने पूछा बूढ़ाओ कैसे क्या किया? तो उस शिष्यने सारी बात बतायी। जब चाकूसे बिनारकर निम्बूकी रस निचोनेकी बात कहा तो वही गुरुने शिष्यके गालो मे थप्पड़ लगाया और कहा मैंने नीबूको चाकूसे काटकर बिनारनेके लिए कब कहा था? देखिये बिनारना कहते हैं काटनेको। वहाँ वह शिष्य झट अपनी गलती समझ गया। तो ऐसे ही कोई चीज पढ़ लिया, समझ लिया तो इतने

मात्रसे काम नहीं चलता किन्तु गुरुदेव स्वयं उसका प्रयोग बतायें और उस तरहका रास्ता बताये तो ऋद्धि सिद्धिका मार्ग साफ होता है। तो यह गुरु दिव्योपदेश इतनी शीतलता लाने वाला है कि जिस शीतलताको बाह्य पदार्थोंका सग ला ही नहीं सकता। किसीको इष्टवियोग हो गया, कोई चिन्ता गड़ गई कोई शल्य हो गई तो वह निरन्तर भीतरमें व्यथित रहता है, उसको चंदनका लेप शीतलता पहुंचा देगा क्या? मान लो किसी आदमीको लाख दो लाखका टोटा पड़ गया और उससे वह निरन्तर चित्तमें खेद मानता रहता, व्याकुल होता रहता, तो उससे कोई कहता है कि भाई अब तुम दुःखी न होओ हम तुम्हारे शरीरमें चंदनका लेप किए देते हैं, तो भला बताओ इस तरहसे कही उमका दुःख दूर हो जायगा क्या? अरे उसका दुःख तो भेदविज्ञान जगे तब दूर होगा और भेदविज्ञान जगनेके ही वचन बोले जायें। अरे क्या है? तू अकेला है, आनन्दका खजाना है, प्रभुके स्वरूपकी तरह है। ये बाहरी चीजे पीद्गलिक हैं। ये तेरे लिए कुछ भी सार नहीं है। तू अपने ज्ञानस्वरूपको निरख। देख तू आनन्द आनन्दसे ही परिपूर्ण है। अपनी दृष्टि बदल, भेदविज्ञान आये तो इसको उतनी शीतलता मिलती कि जितनी चंदनलेप आदिक या कोई ठंडी बरफकी चीजसे नहीं मिलती। तो गुरु दिव्योपदेश यह ही एक अत्यन्त शीतल वस्तु है तो जिसको गुरुजनकी कृपासे यह एक दिव्य अमृत मिल गया उसको तो ससारमें शान्तिकी मानी हुई कल्पनाकी चीजकी आवश्यकता क्या है और इस प्रकार भेदविज्ञान मिल जाय, जिससे अपने चैतन्यस्वरूपकी दृष्टि जगती है उसमें शानरत होता है तो यह ही तो वास्तविक स्वास्थ्य है और वही धर्म है।

जित्वा मोहमहाभटं भवपथे दत्तोऽग्रदुःखश्रमे,

विश्रान्ता विजनेषु योगिपथिका दीर्घे चरन्तः क्रमात् ।

प्राप्ता ज्ञानघनाश्चिरादभिमतस्वात्मोपलम्भालय,

नित्यानन्दकलत्रसगसुखिनो ये तत्र तेभ्यो नमः ॥१६३॥

(३६५) नित्यानन्दमय सिद्ध भगवंतोंको नमस्कार—यह ससारका मार्ग कैसा है जहाँ बड़े कठिन कठिन दुःख और श्रम ही भरे पड़े हैं, बतलाओ हर स्थितिमें पुण्यका उदय है, किसीको धन सम्पत्ति खूब मिली हुई है, आखिर उसका उपयोग कैसा बन रहा? दुःखसे अतीत है क्या? श्रम नहीं कर रहा है क्या? श्रम तो वास्तवमें यह ही है कठिन कि जो भीतरमें इतने विकल्प मचते, तृष्णा जगती, लोभ होता, यह तो बहुत बड़ा श्रम है और उस श्रममें स्वयं ही तो उसे दुःख होता। तो ऐसे दुःख व श्रम जहाँ भरे पड़े हैं ऐसे इन संसारसे मोहरूपी महान मुभटको जीतकर जो योगी मुसाफिर निजंन बनने शान्त निभय होकर निःशंक

होकर अपने आपमें आनन्दनिधिसे मिलता रहता है और इस ज्ञानघनमें सम्पन्न होकर आत्मा की निरंतर उपलब्धि रहे ऐसे अभीष्ट स्थानको प्राप्त होता है उस योगीको अविनाशी सुख प्राप्त होता है। ऐसे अविनाशी सुखसे भरे हुए ये पवित्र आत्मा हैं। उन पवित्र आत्माओंको नमस्कार हो। देखो अपनेमें रागद्वेषकी जो मलिनता है, अधकार है, इस अधकारको हटानेके लिए यह आवश्यक है ज्ञानज्योतिर्मय परमात्मतत्त्वकी उपासना अधिकाधिक बने, यह ही ज्ञान प्रकाश इस राग द्वेषके अधकारको दूर करता है। तो उस ज्ञानप्रकाशका यह जयवाद है। प्रकाशको यहाँ नमस्कार है।

इत्यादिर्धर्म एष क्षितिपसुरसुखानर्ध्यमार्णवकोशः।

पाथो दुःखानलानां परमपदलसत्सौधसोपानराजि ।

एतन्माहात्म्यमीशः कथयति जगतां केवली माध्वधीता

सर्वस्मिन् वाङ्मयोऽथ स्मरति परमहो मादृशस्तस्य नाम ॥१६४॥

(३६६) सकलसंकटहारी धर्मकी महिमाके वर्णन किये जा सकनेकी अशक्यता—

धर्म बताया गया है अब तक आत्माको जानो, आत्मतत्त्वकी श्रद्धा बनाओ और इस ही में अपनी दृष्टि रमाओ, इसमें ही आनन्द पावो, ऐसी जो स्थिति है यह ही है धर्म, सो यह धर्म यह ससारके समस्त वैभवोंसे अग्रेणी है, अमूल्य रत्न है। जहाँ अमूल्य रत्नोका खजाना है, जहाँ धर्म प्रकट है उस आत्मामें कुछ कमी हो तो भी स्वर्गसुख, बड़े बड़े उच्च पदोंके सुख प्राप्त होते हैं। उन्हें कोई हटा ही नहीं सकता, और निर्दोष विधिसे धर्म हो जाय याने रागद्वेष मोह दूर होकर मात्र एक ज्ञानानुभव ही निरन्तर बना रहे तो इसका फल तो अविनाशी मोक्षपद है। तो यह धर्म आनन्दकी विधि है, दुःखरूपी अग्निको शान्त करनेके लिए जलके समान है। जैसे आग तेज बढे गई है तो उसपर जल डाल दिया जाय तो अग्नि शान्त हो जाती है ऐसे ही संसारके महान दुःख लग रहे हैं। यदि धर्मरूपी जल यहाँ आ जाय तो यह दुःख दूर हो जायगा। बात दो हैं मोह और निर्मोह प्रकाश। मोहमें है कष्ट और निर्दोष प्रकाश उस कष्टको नष्ट करने वाला है। तो दोनों विरुद्धकी चीजें हैं ज्ञानका होना व मोहका होना। जहाँ मोह है वहाँ ज्ञानप्रकाश कहीं, और जहाँ ज्ञानप्रकाश है वहाँ मोह कहीं तो यह धर्म यह ज्ञान, यह आत्मविकास, यह दुःखरूपी अग्निको शान्त करनेके लिए जलके समान है। यह रत्नत्रय धर्म, यह स्वास्थ्य धर्म आत्माका जो विशुद्ध ज्ञानदर्शनस्वरूप है उस स्वरूपमें स्थिर हुआ यह स्वास्थ्यधर्म उत्तम पद याने मोक्षमहल, उसके प्राप्त करनेके लिए सीढ़ियोंके समान है। जैसे किसी ऊँचे महलमें जाया जाता है सीढ़ियोंके बलसे, ऐसे ही उस मोक्ष महलमें पहुँचा जायगा धर्मके बलसे। तो यह धर्म सर्व आनन्दोंको देने वाला एक अमूर्त तत्त्व

है। ऐसे उम स्वास्थ्य धर्मको, आत्मस्वभावको अल्पज्ञ मनुष्य, मुझ जैसे मनुष्य उमका नाम भी स्मरण करे तो उसका भी उद्धार है जिस विशुद्ध ज्ञानानन्द ज्ञानज्योतिको अब कोई उनके नामका भी स्मरण करता तो कुछ तो प्रभाव होता है तो ऐसे ही आत्माका जो एक स्वभाव है धर्म, उसका नामस्मरण भी हो तो उस नाम स्मरणसे तभी शान्तिकी प्राप्ति होती है।

शश्वज्जन्मजरान्तकालविलसद्दुःखौघसारीभवत्

ससारोग्रमहारुजोपहतयेऽनन्तप्रमोदाय च।

एतद्धर्मरसायनं ननु बुधाः कतुं मतिश्चेत्तदा,

मिथ्यात्वाविरतिप्रमादनिकरक्रोधादि सत्यज्यताम् ॥१६५॥

(३६७) संसाररोगविनाशक सहजानन्ददायक धर्मरसायनकी प्राप्तिके अर्थ मिथ्यात्व कषायादिके त्यागकी अनिवार्य आवश्यकता—हे अत्मन्, जरा अपने आपमें निर्णय तो करो देखो यह ससार क्या है जहाँ निरन्तर जन्म जरा मरण आदिक अनेक प्रकारके दुःख है। इस ससारमें सार क्या है ? सारमात्र दुःख है। ऐसे महान रोगका अगर अपहरण करना है या अनन्त आनन्दकी प्राप्ति करना है तो अपनी पुरानी हठको छोड़ दो। यह धर्म रसायन है। इस धर्मरसायनको पानेकी अगर इच्छा है, किस कारण रसायन कहलाता कि शुद्ध अनन्त आनन्द प्राप्त हो, ससारके ये समस्त सकट दूर हो इसके लिए रसायन है धर्म उस धर्मरसायनको पानेकी अगर इच्छा है तो मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय इनका परित्याग करें। जिन भावोंसे कष्ट हो रहा उनको दूर करें यही तो कर्तव्य है। अब देख लो परख लो जहाँ मोह है, मिथ्यात्व है वहाँ कष्ट है कि नहीं। अभी किसी जगह किसी की सगाईका रोपना हो जाय तो यद्यपि उससे अभी कोई शादी पक्की नहीं हो गई, अभी छूट सकती है मगर रोपना होते ही उस ससुरालके गाँवसे वहाँके लोगोसे मोह हो जाता है कि नहीं कि ये मेरे हैं, और इससे पहले कुछ न थे। अच्छा कोई खोटी खबर आ जाय तो कुछ कष्ट होता कि नहीं ? क्यों होता कष्ट ? मोह बसा है उसका कष्ट है। मोह स्वयं कष्ट रूप है, क्योंकि वह स्वयं अज्ञान ही तो है। जहाँ अज्ञान है वहाँ कैसे कष्ट दूर हो सकता ? मोह छोड़ें, क्रोध छोड़ें, मान, माया, लोभ छोड़ और अपने आनन्दस्वरूपका एक निरन्तर ध्यान बनायें उसकी ही धुन बनायें तो ये कष्ट दूर हो सकते हैं।

नष्ट रत्नमिवाम्बुधौ निविरिव प्रभ्रष्टदृष्टेर्यथा,

योगो यूपशलाकयोश्च गतयोः पूर्वापरौ तोयधी ।

ससारेऽत्र तथा नरत्वमसकृद् दुःखप्रदे दुर्लभं,

लब्धे तत्र च जन्म निर्मलकुले तत्रापि धर्मे मतिः ॥१६६॥

(३६८) अनेकों दृष्टान्तपूर्वक नरमवर्तिर्मलकुलजन्म व धर्ममतिकी दुर्लभताका वर्णन— देखिये यह मनुष्यजन्म मिलना कितना कठिन है । उसके लिए एक दृष्टान्त है कि जैसे समुद्र में कोई रतन फेंक दे तो फिर वह रतन नष्ट ही तो है, उसका मिलना कितना कठिन है ऐसे ही विषय कषायके वश इस ससार समुद्रमें इस मनुष्य जन्मको यो ही खो दें तो इस मनुष्य जन्मकी प्राप्ति फिर हो सकेगी क्या ? बड़ा कठिन है । आज मिला है तो बड़ा सस्ता लग रहा, यह तो आदत ही है लोगोकी । जो लखपती है वह यो मानता कि इस वैभव पर तो हमारा अधिकार ही है । हम तो खाम है, यह तो कोई खास बात नहीं । हां करोड़पती हो जायें तो वह हमारे लिए बात है । यह तो हमारी एक चीज ही है । जिसको जितना धन मिला है उसको यो समझ है कि कुछ नहीं मिला, यह तो है ही, हमारी बात ही है । हममें ऐसे लाल गडे ही है कि इतनी चीज मिलनी ही चाहिए यह पता नहीं कि यह भी तो पुण्योदयसे प्राप्त है, इतनेमें ही सतोष करें । तो जैसे किसी समुद्रमें रतन गिर जाय तो उसका मिलना दुर्लभ है ऐसे ही तृष्णासे जीवनको व्यर्थ खो दिया जाय तो मनुष्य जीवन मिलना दुर्लभ है अथवा जैसे अघेको निधि मिलना दुर्लभ है ऐसे ही मनुष्यजन्म प्राप्त होना दुर्लभ है । एक दृष्टान्त देखो—जैसे बैलोकी गर्दनमें रखनेका एक जुवां होता है, उस जुवांमें दोनो ओर एक-एक छेद होता है, उन दोनो छिद्रोंमें एक एक सैल पडा होता है इसलिए कि वे दोनो बैल कहीं इधर उधर न जा सकें । तो जैसे उस जुवांसे वे दोनो सैल निकाल दिए जायें, जुवां समुद्रके पश्चिमी किनारे पर हो और दोनो सैल समुद्रके पूर्वी किनारे पर हो और वे कदाचित् धीरे धीरे लहरोंमें वह बह कर एक स्थान पर आ जायें और उन दोनो छिद्रोंमें वे सैल ज्यों के त्यों प्रवेश कर जायें, यह जैसे बड़ी कठिन बात है ऐसे ही इस मनुष्यजन्मका प्राप्त होना बड़ा कठिन है । करणानुयोगसे देखें तो कितने ही पुद्गल परिवर्तन व्यतीत हो जायें जीवको स्थावरमें रुलते रुलते तब कहीं दो हजार सागर प्रमाणको त्रस पर्याय मिलती है । फिर उनमें मनुष्योकी सख्या तो अत्यन्त अल्प है । मान लो मनुष्य भी हो गए तो वहाँ बोधिकी निधि मिलना अत्यन्त दुर्लभ है । बढ़तसे लोग यह प्रश्न करने लगते कि क्या बान हैं लोग तो यो कहते कि मनुष्यभवका पाना बड़ा दुर्लभ है पर आज देखो तो मनुष्योकी कितनी अधिक सख्या बढ़ रही है । हर १० वर्षमें लाखों करोड़ोंकी सख्या बढ़ जाती है । तो भाई ऐसे मनुष्य होना दुर्लभ नहीं कहा जा रहा । यह तो यो समझिये कि दुनियामें अच्छे कर्तव्य करने वाले मनुष्योको मनुष्य बनना था, उन्होंने कोई छोटा काम कर डाला तो छांट छांटकर यहाँ मनुष्यभवमें भेजे जा रहे हैं, यो सख्या बढ़ रही । ऐसे मनुष्योकी सख्या बढ़ना कोई खास बात नहीं । जैसे सन्मार्ग मिले ऐसे मनुष्यभवकी प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ है । तो ऐसा मनुष्यभव

पाकर धर्ममे बुद्धि लगाये । देखिये श्रेष्ठ मनुष्य अब भी मिल गया, श्रेष्ठ ममा भी मिल गया । अब यदि यहाँ प्रमाद करें तो फिर यहाँसे मरकर न जाने क्यासे क्या कीट पतिगादि बनते फिरेगे । इसलिए भाई धर्मका आदर करें, आत्माका स्वरूप जानें, उसमें ही स्थिर हो और उसमे ही रमनेका प्रयत्न करे ।

न्यायादन्धकवर्तकीयकजनाख्यानस्य ससारिणा,

प्राप्त वा बहुकल्पकोटिभिरिदं कृच्छ्रान्नरत्वं यदि ।

मिथ्यादेवगुरूपदेश—विषयव्यामोहनीचान्वय-

प्रायं प्राणभृता तदेव सहसा वैफल्यमागच्छति ॥१६७॥

(३६८) बड़ी दुर्लभतासे प्राप्त नर जन्मको मिथ्यात्व विषयानुरागकरके विफल करनेका संदेश—अनादि कालसे ससारमे रहते आये इन प्राणियोंको यह मनुष्य पर्याय मिलना ऐसे कठिन है जैसे कि अंधेके हाथमे बटेर पक्षीका आना कठिन है । एक तो पक्षीको कोई सूझता तेज चलता हुआ भी पकड़ नहीं सकता और फिर कोई अंधा उसे पकड़ ले यह तो एक बड़ी कठिन बात है ऐसे ही इस मनुष्य पर्यायका प्राप्त होना बड़ा कठिन है । कितने ही कल्पकालमे इस मनुष्यभवकी प्राप्ति हो पाती है । कल्पकालके मायने जैसे आजकलका पचम काल चल रहा, इसके बाद छठा काल आयगा तो छठा काल आनेपर अवसर्पिणी खतम हो जायगी, प्रलय हो जायगा भग्न ऐरावत क्षेत्रमे आर्यखण्डमे इसके बाद छठा काल आयगा फिर ५ वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला और फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाचवां, छठा इस तरह छठेसे बढ़कर घटकर फिर छठेमे आ जाय तो इतना समय लगता है एक कल्पकालमे याने ६ उत्सर्पिणीके और ६ अवसर्पिणीके इस तरह १२ का एक कल्प हुआ ऐसे कितने ही काल व्यतीत हो जायें नब कही भाग्य हो तो यह मनुष्य पर्याय मिलती है । तथा मनुष्यपर्याय भी शुद्ध देश जाति कुल वाला मिले और वहाँ भी जिनशासनका समागम मिले, बड़ा दुर्लभ है । तो आप समझो कि यह मनुष्यपर्याय मिलना कितना दुर्लभ है ? अच्छा फिर करोडो कल्पकालोमे किसी भी प्रकार अगर यह मनुष्य पर्याय प्राप्त हो गई जैसे कि आज प्राप्त हो गई तो ऐसा दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिला तो है मगर मिथ्या देव, मिथ्याशास्त्र, मिथ्या-गुरुके उपदेश, विषयोका अनुराग, नीच कुलमे जन्म, ऐसी खोटी बातें अगर मिली तो फिर यह मनुष्यपर्याय निष्फल हो जाता है । मनुष्य जरासे विषयोके प्रेममे या कुछ यश मोह ममताके प्रेममे यह जीव मिथ्या देव, शास्त्र, गुरु इनका नेह लगा लेता है ।

(३७०) यथार्थ देवकी परख—अब आप परख कर लो देव तो उसका नाम है जो वीतराग हो, सदाज्ञ हो उसीको भगवान कहते है, ऐसा आत्मा कि जिसमे गुण तो पूरे हो और

दोष एक न रहे उस आत्माको कहते हैं परम आत्मा, भगवान् । अब वीतराग सर्वज्ञ भगवान् का तो एक शुद्ध ज्ञान ज्योति स्वरूप है । अगर रागद्वेषके रूपसे किसी मनुष्यमें देवकी कल्पना करें और उसे भगवान् मानें तो बतलाओ यह मनुष्यजन्म जो इतनी कठिनाईमें मिला है उसे निष्फल करना ही तो है । अब कोई कहे कि भगवान् का विवाह हो रहा तो भला बतलाओ यह कहना उचित है क्या ? भगवान् का विवाह भी होता है क्या ? अरे भगवान् तो एक अनन्त ज्ञान और आनन्दका पुञ्ज है उसका विवाह नहीं होता । विवाह तो होता है ससारी मोही प्राणियोंका । लोग तो भगवान् का ऐसा रूपक बनाते कि उनके साथ स्त्री पुत्रादिक बैठा देते, कुछ हथियार भी पास रख देते और कहते कि-यह भगवान् है । अरे भगवान् नाम तो है एक स्वच्छ ज्ञानज्योतिका । यह मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभ है । बड़ा विवेक करना चाहिए । यदि विवेक हट गया तो मनुष्य पर्यायके बाद कीट आदिक पर्यायें प्राप्त होगी । फिर कब इस ससार सागरसे पार होंगे सो तो बताओ ? चाहे कोई देवके नामपर कितने ही चमत्कार दिखाये तो यो तो जब बहुत सख्या हो जाती है कुदेव मानने वालोंकी तो लगता है कि बड़ा अच्छा लगता है, मगर स्वरूप तो देखो जिसमें अनन्त ज्ञान हो, अनन्त आनन्द हो उस ज्ञान-ज्योतिका नाम भगवान् है । उस भगवान् को आप ज्ञाननेत्र द्वारा अन्दरमें देखें तो अपने स्वरूप का अनुभव होगा और भगवान् का पता पड जायगा कि इसे कहते हैं भगवान् । वस्तुतः भगवान् का तो नाम भी नहीं होता । जो भगवान् हुये भी हैं जैसे तीर्थंकर भगवान् हुए, श्रीराम हनुमान आदिक अनेक भगवान् हुए, मगर यह तो व्यक्ति थे मनुष्य थे । इन्होंने अन्तस्तत्त्वकी उत्तम साधना की और मनुष्य भवको त्यागकर जब भगवान् बन गए तो अब भगवान् का वह नाम तो वही है । मगर पहली बात निरस्त है तो यह नाम था सो उस नामपर भगवान् की याद करते हैं, पर वास्तवमें भगवान् का नाम नहीं होता । एक जो ज्ञानज्योति है, जो अनन्त ज्ञान और आनन्दसे परिपूर्ण है वह है भगवान् । तो निज देवकी आस्था रखे, यो हमें एक आदर्श मिला कि जैसे ये हुए वैसा ही मैं भी होऊँ तो मेरा भी कल्याण हो । देवकी भक्तिसे प्रयोजन क्या है ? प्रयोजन यही है कि वह देव जैसे बड़े हुए, जो एक बड़े आदर्श रूप हैं मैं भी वैसा हो जाऊँ । अब मिथ्यादेव तो आदर्श नहीं हो सकते । उनको देखकर क्या ऐसा भाव होना चाहिए कि इनका जैसा विवाह मेरा रोज रोज हो क्योंकि भगवान् का भी तो विवाह हो रहा ? तो क्या यह आदर्श हो जायगा ? अरे हमको तो चाहिए शुद्ध ज्ञान और शुद्ध आनन्द, जो कि इन सांसारिक सुखोंसे परे है । तो ऐसा ज्ञानानन्द अगर चाहिए तो ऐसे ज्ञानानन्दके रूपमें भगवान् की उपासना करें, और, उस स्वरूपको देखें तो भगवान् के स्वरूपका परिचय बने, आत्माके

स्वरूपका पन्त्रिय बने ।

(३७१) प्रथार्थ गुरु और शास्त्रकी परख—गुरु बही हो सकता है जो भगवान होने के मार्गमें हो । जो सर्वज्ञ होनेके जो वीतराग होनेके मार्गमें लगे, दोष जहाँ एक भी न रहे, जिसके रागद्वेष नहीं उसे कहने हैं गुरु । अच्छा जिसके रागद्वेष न हो, ऐसा कोई मनुष्य हो तो बताओ वह कपड़े ग्रहण करेगा क्या, वह खेती करेगा क्या ? राग हो तब ही तो खेती करे, राग हो तब ही तो स्त्री-पुत्रादिककी, धन वैभवादिककी सम्हाल करेगा । और अगर द्वेष हो तो कभी किसीसे लड़े, कभी किसीको कुछ कष्ट दे, ऐसी जिसकी रुचि हो वह गुरु कहला सकता है क्या ? गुरु वह है जिसने सब कुछ छोड़ा आत्माके विशुद्ध ज्ञानानन्दको पानेके लिए । जो कुछ न चाहे न घर चाहे, न वैभव चाहे, न लोग चाहे न मित्र चाहे, जिसे कुछ बाहरी चीजकी चाह ही नहीं है, केवल उस ब्रह्मस्वरूपकी ही धुन लगाये हो उसे कहते हैं गुरु । अब ऐसा जो परमब्रह्मस्वरूपकी धुन लगा रहा हो वह कहीं भस्म रमायेगा क्या ? वह कहीं अपने शरीरका शृङ्गार करेगा क्या ? अरे उसने तो त्यागका सकल्प किया है कि मुझे तो सब कुछ छोड़ना है । वह है गुरुका स्वरूप और ऐसी ही बात सिखानेका अहिंसाका पाठ पढ़ानेका जहाँ उपदेश हो उसे कहते हैं शास्त्र ।

(३७२) दुर्लभ प्राप्त नरभवमे आकर धर्मधारण द्वारा अपनेको पवित्र करनेका संदेश — यह मनुष्यार्थाय बड़ी कठिनाईमें मिला । इसको पाकर व्यर्थ न खोना चाहिए । अगर मिथ्यादेव, मिथ्याशास्त्र, मिथ्यागुरु, विषयकपायोका वेग, इनमें ही अगर जीवन गुजरता है तो फिर मनुष्यजन्मका पाना बेकार समझो । अपना बहुत हठ चित्त होना चाहिए । यह स्वास्थ्य धर्मकी ही बात चल रही है कि यह आत्मा अपने विशुद्ध चैतन्यस्वरूपमें कैसे स्थित हो ? तो अपनी पहलेकी सारी गड़बड़ियाँ त्यागें । कितने ही लोग ऐसे हैं कि किसीके बीमार हो जाने पर अनेक कुदेवोंकी मनीती किया करते हैं । उससे होता तो कुछ नहीं, जिसका जैसा होना है होता है, पर मिथ्याबुद्धि होनेसे वे कुदेवोंकी उपासना किया करते हैं । एक बारकी बात है कि किसी गाँवमें चेचकका बड़ा जोर था । उसे लोग शीतलामाताके नामसे कहते थे । कितने ही परिवार उस शीतलामाताके प्रकोपमें नष्ट हो चुके थे । सभी लोग शीतलामानाको आराधना करते थे । उसी सिलसिलेमें भैसोर भी यही प्रकोप छा गया, सारा गाँव भैसोसे खाली होने लगा । एक घरमें क्या हुआ कि उसके घरमें १०० भैंसें पनी हुई थी । प्रतिदिन उसकी ४५ भैंसें मर जाती थी । धीरे धीरे उसकी ६५ भैंसें खतम हो गईं । वह घरका मालिक शीतलादेवीकी मूर्तिकी स्थापना करके प्रतिदिन उसकी उपासना करता, उसका जलमें धोवन

करता, अनेक प्रकारकी मनौती करता, पर उसकी शीतलाने एक न सुनी। जब कुल ५ भैंसों शेष रह गईं तो उसने क्या किया कि शीतलादेवीकी मूर्तिको तोड़-ताड़कर पानीमें फेंक दिया। समयकी बात कि उसकी वे ५ भैंसों बच गईं। तो देखिये—यह तो सब पुण्य पापका खेल है, जिसका जैसा उदय है उसको वैसा होता है, कहीं कुदेवोकी मिथ्या मनौती बातोंसे कुछ नहीं होता। और फिर ये सब तो सासारिक चीजें हैं यदि वे सासारिक चीजे चाहिये तो प.पोका त्याग करे और पुण्यका उपार्जन करें। यहाँ तो ऐसी स्थिति है कि राजा भी मरकर कीड़-मकोड़ा बन सकता। यहाँ किसी चीजसे कुछ पूरा न पड़ेगा। पूरा तो पड़ेगा मुक्तिमें। और उस मुक्तिका मार्ग जो दिखाये वह है धर्म। यह स्वास्थ्य ही वास्तविक धर्म है। अपने आत्मा की जो सहज ज्ञानस्वरूप है उसमें स्थित हो जाना इसे कहते हैं धर्म।

लब्धे कथं कथमपीह मनुष्यजन्मन्यङ्ग प्रसगवशतो हि कुरु स्वकार्यम् ।

प्राप्त तु कामपि गतिं कुमते तिरश्चा कस्त्वा भविष्यति विवोधयितु समर्थः ॥१६८॥

(३७३) धर्मधारणमें प्रमाद होनेसे दुर्गंतिलाभ होनेपर समझाये जानेकी भी अशक्यता— अपना मनुष्यपर्यायको पाकर भी उत्तम कुलमें जन्म हुआ है और बुद्धि चतुरई भी पायी है, मन भी श्रेष्ठ है और पहले उपार्जित किए गए पुण्यकर्मके उदयसे एक पवित्र जैनशासन भी पाया है। देखो—जैनशासनकी पवित्रता। यहाँ सही बात माननेका दृढ़ संकल्प रखो। सभी अनुयोगोंकी बात सही है। चारित्रसम्बन्धी बात जो पद्मपुराणमें श्रीराम भगवान के सम्बन्धमें वर्णित है उसमें कितनी उत्कृष्टता बतायी और चारित्र बताया कि हमको कल्याण मिलेगा तो किस तरह? सही चारित्रमें विश्वास करना, सही प्रवृत्तिमें विश्वास करना, ये सब बातें जैनशासनमें हैं। कितना पवित्र जैनशासन पाया, जो गुणग्राही है गुणपूजाकी जहाँ प्रधानता है। प्रभुकी पूजा क्या, प्रभुकी गुणपूजा। क्षमा, मार्दव, आर्जव आदिक जो भी गुण हैं उन गुणोंको जिसने पाया वही पूज्य बन गया। तो इतनी दुर्लभ चीज पाकर भी यदि संसारसमुद्रसे पार कराने वाले, और वास्तविक आनन्दको दिलाने वाले धर्मको न पाया तो सब कुछ पाकर भी कुछ न पाया। आत्मज्ञान, आत्मरमण, आत्माकी धुन, आत्माको आस्था यदि धर्मको प्राप्त न कर सके, तो यो समझिये कि जैसे हाथमें प्राप्त हो अमूल्य रत्न खोया, ऐसे ही यह मनुष्यभव पाया, उत्तम कुल पाया, जैनशासन पाया, सत्संग भी कितना अच्छा मिलता है, जहाँ त्यागकी प्रधानता है, ऐसे गुरु जनोका सत्संग भी प्राप्त हुआ, सब कुछ प्राप्त होकर यदि धर्मकी रुचि न जगे तब तो समझिये कि यह मनुष्यजन्म ऐसा खोया जैसे अमूल्य रत्नकी पाकर कोई दुर्बुद्ध उसे समुद्रमें फेंक दे।

जन्म प्राप्य नरेषु निर्मलकुले क्लेशान्मते पाटव,

भक्ति जैनमते कथ कथमपि प्रागर्जितश्रेयसः ।

ससारार्णवतारक सुखकर धर्म न ये कुर्वते,

हस्तप्रोममनर्घ्यरत्नमपि ते मूञ्चन्ति दुर्बुद्धयः ॥१६६॥

(३७४) नरभवमे निर्मलकुलमें जन्म-लेनेपर धर्मपालन बिना हस्तगत रत्नको फेंक देनेकी तरह मूढ़ता—मनुष्य ऐसा सोचते हैं कि मेरी आयु बहुत लम्बी है, अपनी अपनी आयु के बारेमें सब कोई ऐसा ख्याल बनाता है कि मेरी बड़ी लम्बी आयु है । मेरा कभी मरण भी आयगा इस बातको ध्यानमें नहीं रखते । मेरे हाथ पैर आदिक बहुत मजबूत हैं, मेरा बल कहा घटेगा ? यह लक्ष्मी ही मेरे कब्जेमें है, रजिस्टर्ड है, मेरे नाम है । मेरे शरीरके अंग अतिशय दृढ़ हैं, यह लक्ष्मी मेरे वशमें है, फिर मैं क्यों व्यग्र होऊँ ? मेरेको बहुत आराम है, सुन्दर महल है, सुन्दर कुटुम्ब है, नीरोग हूँ । अच्छा खाता पीता हूँ, आमदनी अच्छी है, मैं बड़े मुखमें हूँ ऐसा यह मनुष्य सोचता है और यह भी सोचता कि अभी तो जवान है, उम्र है बल है । जब बूढ़े होंगे, उमर अधिक होगी तब मैं निश्चित होकर अतिशयसे धर्म करूँगा, ऐसा यह विचारता है, मगर खेदकी बात यह है कि ऐसा ही चिन्ता करते करते यह मूढ़प्राणी कालका घास बन जाता है । सोचता रहता है । जिन्दगी सोचते सोचतेमे जाती है, ऐसा सोचते सोचते जिन्दगी खतम हो जाती है, अब मर गए, दूसरे भवमें पहुँचे । इससे क्या शिक्षा लेना है कि अपने आत्माका चिन्तन करें जिससे परम विश्राम मिले ।

पलितैकदर्शनादपि सरति सतश्चित्तमाशु वैराग्यम् ।

प्रतिदिनमितरम्य पुनः सह जरया वर्द्धते तृष्णा ॥१७०-१७१॥

(३७५) एक श्वेत केशके देखनेसे जानियोको वैराग्य किन्तु मोहियोंको बुढ़ापेमें बुढ़ापेकी होड़के साथ तृष्णाकी वृद्धि—जिनका होनहार अच्छा है ऐसे पुरुष एक भी पका बाल अपने सिरपर देख लें तो उनको वैराग्य हो जाता है । पुराणोंमें ऐसी बात आयी है कि किसी राजाने अपने मिरमें एक ही बाल सफेद देखा तो वह झट विरक्त हो गया । मगर यहाँ देखो तो अविवेकी जनोकी तृष्णा प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है । जानीके तो वैराग्यकी वृद्धि और अज्ञानीके तृष्णाकी वृद्धि अर्थात् जैसे-जैसे अवस्था बढ़ती जाती है, वैसे ही वैसे उत्तरोत्तर उसको तृष्णा बढ़ती जाती है, बुढ़ापेमें देखो सारे अंग शिथिल हो गए, खा पी भी नहीं सकते, खा पी ले तो कुछ पचता भी नहीं, फिर भी तृष्णा लगी है कि मैं इतना खाऊँ । अच्छा उसे भीतरमें बड़ा गुस्सा भी आता । कभी देखा होगा कि कोई कमजोर हो तो उनको बड़ी गुस्सा आती, क्योंकि वे विषयोको तो भोग नहीं सकते, मनमाना खा भी नहीं सकते और भीतरमें तृष्णा ऐसी लगी है तो उससे बड़ी गुस्सा आती है । एक तो यो सोचो—आपको

कोई रोटी दालभात खूब भरपेट खिला दे और फिर वादमे रसगुल्ले परोमे तो आपको भी कुछ भुँभलाहट होगी कि नहीं ? तो समझो कि ऐसी ही बात कमजोर पुरुषोंकी है । तो जैसे जैसे वृद्धावस्था बढ़ती है वैसे ही वैसे तृष्णा बढ़ती जाती है । यह स्वास्थ्यधर्मकी बात बता दी जा रही है, इस तृष्णाको पहले दूर करना होगा तब अपने आत्मामे स्थित होनेका मार्ग मिल सकेगा ।

आजातेनस्त्वमसि दयिता नित्यमासन्नगासि प्रौढस्याशे किमथ बहूना स्त्रीत्वमालम्बितासि ।

अस्मत्केशग्रहणमकरोदग्रतस्ते जरेय मर्षस्येतन्मम च हतके स्नेहलाद्यापि त्रिव्रम् । १७२॥

(१७६) बुढ़ापेसे प्रीति बढ़नेपर भी तृष्णा सीतके अनुरागपर आश्चर्य — इस छंद मे तृष्णाकी उद्वण्डताका एक दृष्टान्त बताते हैं । जैसे एक दृष्टान्त लो किमी पुरुषको खुदकी स्त्रीमे बड़ा स्नेह था । वह पुरुष अगर किसी दूसरी स्त्रीसे स्नेह करने लगे तो वह खुदकी स्त्री कितना बुरा मानती है ? उसे तो जीना ही दुभर हो जाता । वह कितनी ही कल्पनायें बनाती और इतनी उसके मनमे बात आती है कि यह पति मुझसे विरक्त होकर परस्त्रीमे कितना आशक्त हो रहा है । उसका दिल उस समय बहुत अधिक दुखता है, उसके लिए खाना न सुहाये, कोई आत्माकी बात नहीं मुझाती । उसको तो एक विपत्ति जैसी अनुभवमे आती है । यहाँ अलंकारमे यो कहा जा रहा है कि दो स्त्री है एक तृष्णा और एक जरा बुढ़ापा । मानो मनुष्यकी एक स्त्री तृष्णा है, उससे तो यह जन्मसे ही स्नेह बना लेता है । छोटे छोटे बच्चे भी बड़ी तृष्णा रखते हैं । उन्हें कोई थोड़ेसे पैसे देकर फुमलाना चाहे तो भट फेंक देते हैं, रोते हैं, कहते हैं कि हम तो इतने पैसे नहीं लेंगे, हमें तो और चाहिए । यो ही हर चीजमे तृष्णा लगी है । तो देखो यह मनुष्य तृष्णारूपी स्त्रीसे कितना स्नेह कर रहा । इस तृष्णाका पति कौन है ? यह मनुष्य ? इसने जवानी तक तो तृष्णासे स्नेह किया । अब यह मनुष्य बुढ़ापेसे स्नेह करने लगा । अच्छा अब बूढ़ा हो गया तो उस तृष्णा स्त्रीसे द्वेष हो गया तो उस स्त्रीको नाराज होना चाहिए कि नहीं । जैसे दूसरी स्त्रीसे स्नेह करनेपर प्रथम स्त्रीको पतिके ऊपर गुस्सा आता है ऐसे ही इस बुढ़ापा रूपी स्त्रीको अगीकार करनेपर इस तृष्णारूपी स्त्री को तो नाराज हो जाना चाहिए, पर देखो यहाँ कैसी उल्टी रीति चल रही है कि इस मनुष्य ने जरा (बुढ़ापा) से स्नेह कर लिया, फिर भी यह तृष्णा उसमे नाराज नहीं होती, बल्कि अधिक प्रीति करती । वृद्धावस्थामे तृष्णा और बढ़ जाती है । ऐसी तृष्णाका जहाँ बढ़ावा चल रहा है वहाँ धर्म कहाँ ? इससे इस स्वास्थ्य धर्मको अगीकार करो, अपने आत्माको जानो, आत्माका श्रद्धान करो और आत्मामे रमो ।

रक्षायते परिदृढोऽपि दृढोऽपि मृत्युमभ्येति दैववसतः क्षणतोऽत्र लोके ।

तत्क करोति मदमम्बुजपत्रवारिबिन्दूपमैर्धनकलेवरजीविताद्यैः ॥१७३॥

(३७७) विनश्वरवैभवके लाभमें अभिमानका अनवसर—देखो यह संसार क्या है ? पुण्य पापका खेल । तो इस पुण्य पापके खेलमें ही रहना है क्या ? इस पुण्य-पापकी लीलामें जो अपना उपयोग फँसाते हैं उनकी क्या दुर्दशा है ? ये कुत्ता, गधा, सूकर आदिक जो दिल् रहे हैं यह सब किसका फल है ? पापका, अधर्मका । तो यह है पुण्य पाप । थोड़ी देरको पुण्य आया, चली प्रतिष्ठा बन गई, कुछ बल आ गया तो उसे देखकर खुश हो रहे, मगर यहाँ खुश होनेकी क्या बात ? राजा भी मरकर यहाँ कीट पतिंगा बन जाता । आजकलकी भी बात देख लो, आज प्रधानमंत्री है या कोई अन्य उच्च पद वाले हैं और कलको न रहे उस पदपर तो उन्हें कितना बुरा लगता, वे यह नहीं सोचते कि मैं वह हूँ जो पहले था । तो संसारमें एक राजा भी मरकर दैववश कीट पतिंगा हो जाता है या उस ही भवमें रंक हो जाता है । किसी को पुष्ट शरीर मिला है तो कहो वह भी क्षणमात्रमें विनष्ट हो जाय । यहाँ गर्व करने लायक कोई चीज नहीं है । क्या यह सुन्दरता गर्व करने लायक है ? कोई उस सुन्दरताको हाथसे पकड़ सकता क्या ? अरे इस सुन्दर रूपका क्या किया जाय ? न वह हाथसे पकड़ा जा सकता न कोई सूधनेकी चीज है न सुननेकी । दूरसे देखलो । यह मोहग्रस्त प्राणी सुन्दररूपको देखकर उसमें आशक्त होता है, पर वह रूप क्या है ? आखिर मांस, रोम, हड्डी आदिक ही तो इसके भीतर भरे हैं । यहाँ किसका गर्व करना ? लोग इस पाये हुए धनका बड़ा गर्व करते हैं, पर धन गर्व करने लायक नहीं है । यहाँ छोटे बड़े होनेके कितने ही अवसर आते हैं । इसी जन्ममें कितने ही धनिक लोग निर्धन होते देखे जाते हैं । लोग कुलका भी बड़ा मद करते, पर यह भी मद करने लायक नहीं । यह सब संसारकी लीला है, यहाँ घमड करने लायक क्या वस्तु है सो आप बताओ । तो यह संसार प्रकट असार है ? यहाँ कौन सा बुद्धिमान ऐसा होगा कि जो इस विनश्वर धन दोलत आदिकमें अभिमान करे ? जैसे जाड़ेके दिनोंमें आजकल कमलके पत्तोंपर ओसके बिन्दु गिर जायें तो वे टिकेंगे क्या ? न टिकेंगे, वे तो सूख जायेंगे । ऐसे ही ये धन वैभव सब विनष्ट हो जायेंगे । इससे विवेकी पुरुष कभी भी अभिमान नहीं करते ।

प्रातर्दंभसाग्रकोटिघटितावधयायबिन्दूत्कर-

प्रायाः प्राणधनाङ्गजप्रणयिनो मित्रादयो देहिनाम् ।

अक्षाणां सुखमेतदुग्रविषवद्धमं विहाय स्फुटम्

सर्वं भङ्गुरमत्र दुःखदमहो मोहः करोत्यन्यथा ॥१७४॥

(३७८) विनश्वर भोगोंको स्थायी मानकर धर्मकी सुध छोड़ देनेपर खेद—पुत्र, मित्र

स्त्री आदिक परिजन ये सब ऐसे विनश्वर है जैसे कि प्रातःकालमे बांसके पत्तेके अग्रभागपर छोटे छोटे ओसके बिन्दु स्थिर रहते है । बड़ी समस्या है इन गृहस्थ जनोके सामने । तभी तो कहा है—पुण्य पाप फल मांहि हरख बिलखो मत भाई । याने पुण्य और पापका फल पाते हुए देखकर मनमे हर्ष और विषादकी रेखा न खिचे । ऐसी बात वही तो कर सकता जिसके विवेक होगा । यदि गृहस्थीमे रहकर पुण्य पाप दोनोंमे समान बुद्धि रहे तो गृहस्थ जनोको दुःख न होगा । जो पुण्यके उदयमे हर्ष मानते और पापके उदयमे विषाद मानते उनको दुःख हो जाता । जिसके अपने वास्तविक स्वरूपका ज्ञान है वही तो इन इष्ट समागमोको विनश्वर जानता है । ये सब दिखने वाली चीजें विनश्वर हैं, इनमे लगाव न होना चाहिए, जो अविवेकी जन है याने इन पदार्थोमे लगाव रखकर जो मौज मानते हैं वे तो मानो विषका ही पान कर रहे हैं । बाह्यपदार्थोमे मौज माननेका फल है कष्ट । सभी इन्द्रियविषयोमे रमनेका फल है कष्ट । एक अपने आपको छोड़कर बाकी जितने भी पदार्थ हैं उन सबका लगाव कष्टदायी है । धर्मके बिना कोई भी सहाय नहीं । एक धर्म ही हमारा परम शरण है । उसीकी शरण गहे और अपना यह दुर्लभ मानव-जीवन सफल करें ।

तावद्वल्लगति वैरिणां प्रति चमूस्तावत्परं पौरुषं

तीक्ष्णस्तावदसिर्भुजौ दृढतरो तावच्च कोपोद्गमः ।

भूपस्यापि यमो न यावददय क्षुत्पीडित सन्मुखं

धावत्यन्तरिद विचिन्त्य विदुषा तद्रोधको मृग्यते ॥१७५॥

(३७६) मरणसे पहिले शीघ्र आत्महितका उपाय बना लेनेका अनुरोध—यह जगत मे जो कुछ भी हलचल दिख रही है—राजाकी सेना शत्रुपर आक्रमण करनेके लिए प्रस्थान करती है । बड़े उमंगसे बड़े सज धजके बड़ी आशा रखकर लो एक सेना चढ़ाई करती है परिजनमे कुटुम्बमे लोग बड़ी उमंगसे बहुत बड़े-बड़े स्वप्न जैसी बातें किया करते हैं, लोग बहुत बड़े बड़े लौकिक पुरुषार्थ किया करते हैं, बड़े काम, बड़े आरम्भ बड़ी फैक्ट्री बड़ी व्यवस्था राज्य शासन आदिक जो जो भी जो जो भी बहुत बड़े बड़े पुरुषार्थ किया करते हैं यह बात कब तक रहती है ? यह बात कह रहे हैं इस छंदमे और भी देखो—बड़े बड़े योद्धा बड़े बड़े हथियारोको लेकर एक अपना बल दिखाते हैं, शूर वीरताका परिचय कराते हैं और देखो बड़े बड़े मल्ल जरा जरा सी बातमे अपनी-अपनी बाहे ऊँची उठाते हैं । और जीवोको कब तक क्रोध रोषादिक बने रहते हैं जब तक कि यमराजका आक्रमण नहीं हो जाता । मतलब यह है कि जब सिरपर काल उमडता है, मानो यमराज पकडनेके लिए आ जाते हैं तब यह जीव बड़ा दीन बन जाता, बड़ा कायर बन जाता । इस जीवकी सब वीरता धूलमे मिल

जाती । ऐसा जानकर क्या करना चाहिए ? जो बुद्धिमान पुरुष हैं उनको यह उचित है कि ऐसा प्रयत्न करें कि यमराजका याने इस मृत्युका फिर कभी आक्रमण न हो, याने मरणरहित दशा प्राप्त हो । मरणरहित दशा कौन है ? सिद्धदशा—जहा न जन्म है न मरण उस दशाको प्राप्त करनेका उपाय क्या है कि यहां तपश्चरण आदिक करें । तो तपश्चरण इच्छानिरोध आत्मज्ञान, आत्मसंयम, आत्मतृप्ति ऐसे ज्ञानप्रकाशको लाता कि जिसको बुद्धि होनेपर फिर ऐसी स्थिति मिल जाय कि फिर मृत्युका भी भय न रहे ।

रतिजलरममाणो मृत्युर्वर्तहस्तप्रसृतघनजरोरुप्रोल्लसत्जालमध्ये ।

निकटमपि न पश्यत्यापदा चक्रमुग्रं भवसरसि वराको लोकमीनीध एष ॥१७६॥

(३८०) विषयवशीभूत प्राणीके मरणकी निवृत्तताकी भी बेसुधी—देखो एक उदाहरण लो किसी एक सरोवरका उसमें किसी मल्लाहने एक जाल डाला, उस जालके अन्दर छोटे-मोटे कीट पत्तियों, केचुवा आदिक कीट बांधे गए । वहा देखो मछलियोंके लिए कितनी विपत्तिका योग जुड़ा । अगर इतनी बड़ी विपत्तिको भी मछलियोंका समुदाय न देखे तो यह मछलियोंके बड़े सकटकी ही तो बात है । उनको मरना पड़ेगा । यह ही बात इस संसाररूपी सरोवरमें पायी जा रही है । इस संसाररूपी सरोवरमें इस मृत्युरूपी मल्लाहने जाल बिछाया । रोग जरा (बुढ़ापा) यह ही तो इस मृत्यु मल्लाहका जाल है जिसमें जीवोंको फसाया जाय । अब किसीका बुढ़ापा आ गया तो यह उस जीवके लिए मरणका जाल ही तो है, किसीको भयंकर रोग हो गया तो वह रोग उस यमराजका मरणका जाल हो तो है । इतनी तो विपत्तिमें पड़े हैं ये ससारी प्राणी, मगर ये मछली, ये प्राणी इस विपत्तिको कुछ नहीं तक रहे हैं और जो कुछ इन्द्रियके विषयसाधन मिलते हैं । उन विषयोंके भोगनेकी ही बात उनके मन में रहा करती है । चाहिए क्या था कि अपने स्वास्थ्यधर्मकी रक्षा करें । स्वमे चित्त रम जाय, स्थित हो जाय यह बात करनेकी है, मगर उसकी वृत्ति अत्यन्त विपरीत चल रही है । ये ससारी मोही प्राणी इन विषयसाधनोंमें ही अपने उपयोगको फसा लेते हैं । देखिय धर्मके बिना इस जीवकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है । ये बाहरी समागम, ये बाहरी बातें सब अपने उपयोगकी कलापर निर्भर हैं । अपने उपयोगको धर्मसाधनामें लगायें या विषयसाधनामें लगायें, राग करें, द्वेष करें संसारमें रुलनेके साधन बनायें या अपने आत्मस्वरूपका विचार करें । अपनी भावना सही रहे तो यह सब संसारसे तिरनेका कारण है ।

धुदभुक्तेस्तृडपीह शीतलजलाद्भूतादिका मन्त्रतः,

सामादेरहिती गदादुग्दगणः शान्ति नृभिर्नीयते ।

नो मृत्युस्तु सुरैरपीति हि मृते मित्रेऽपि पुत्रेऽपि वा,

शोको न क्रियते बुधैः परमहो धर्मस्ततस्तज्जयः ॥१७७॥

(३७१) मृत्युकी अनिवार्यता जानकर शोक न करके धर्ममें लगनेका सुझाव—देखो ससारमें अनेक प्रकारके क्लेश हैं और कुछ समय तकके लिए उन क्लेशोंको शान्त करनेका उपाय भी देखा जाता है, जैसे धुधाको शान्त करनेका उपाय क्या ? भोजन करना । यदिपि यह उपाय कोई एक सही ढंगका नहीं है कि इस जीवको फिर कभी भूखका सामना न करना पड़े । हाँ एक बार भोजन कर लिया तो कुछ घटेके लिए वह भूखकी वेदना शान्त होती है । इस भूखकी वेदनाको सदाके लिए दूर करनेका वास्तविक उपाय है तत्त्वाभ्यास करना, ज्ञानार्जन करना । देखा जाता है कि जब भूखकी वेदना हुई तो भोजन करके वह वेदना शान्त कर लिया और प्यासकी वेदना हुई तो शीतल जल पीकर प्यासकी वेदना शान्त कर लिया । और, कभी शत्रुका प्रकोप हो रहा हो तो उसको शान्त करनेका उपाय है साम दाम दड भेद । अच्छा कोई रोग हो गया तो उसको दूर करनेका, शान्त करनेका क्या उपाय है ? औषधियोंका सेवन करना । अब जरा आप लोग भी एक बात बताओ इस मृत्युका जो इतना अधिक ऊधम मच रहा है इस ससारमें इसको शान्त करनेका कोई उपाय है क्या ? स्वर्गके बड़े बड़े ऋद्धि धारी देव तक भी जब इस मृत्युके आधीन हो जाते हैं तो फिर हम आपका कहना ही क्या ? इतना जब मृत्युका ऊधम छाया है तो देखो बुद्धिमानों इममें ह कि चाहें किमीका भी मरण हो रहा हो, यहाँ तक कि खुदका भी यदि मरण हो रहा हो तो भी उसमें रच सका न करना । यहाँ शकारी क्या बानो एक बार कोई रईस सेठ किसी अपराधमें कैद कर लिया गया, उसको जेल-खाने भेज दिया गया । अब जो व्यवहार वहाँ अन्य कैदियोंके साथ किया जा रहा था वही व्यवहार इस सेठके भी साथ किया जाता था जैसे पखा झलना, हाथ चक्कीसे आटा पीसना या सिपाहियोंके द्वारा अपशब्द सुनना । वहा वह सेठ यह ख्याल कर करके बड़ा दुःखी रहा करता था कि देखो मैं कितना बड़ा सेठ, कितनी बड़ी मेरी प्रतिष्ठा, कितना बड़ा ठाठ, फिर भी मुझे यहा इतने कष्ट मिल रहे, तो उस सेठको दुःखी देखकर एक कैदीको सेठपर दया आयी, तो वह कैदी उस सेठसे बोलता है भाई यह तो बताओ कि तुम इस समय कहा रह रहे हो ? तो सेठ बोला भाई इस समय तो हम जेलमें हैं, कैदियोंके बीच है । तो बस समझ लो यहा तो यही करना पड़ता है, यही व्यवहार हाता है इसके अन्दर । यहा दुःख माननेकी क्या बात ? यह कोई तुम्हारा घर नहीं है न तुम्हारी ससुराल । यह बात सुनकर सेठको समझ आ गई और उसका दुःख कम हो गया । तो यह ससार है यहाँ इन जीवोंका जन्ममरण चल रहा है । जन्म मरणका ही नाम ससार है । यहाँ का प्राप्त समागम सब विघट जायगा । कोई यहाँ सदा न रहेगा, बताओ आज किसोके बाबाके बाबा पंडबाबा आज यहाँ बैठे हैं क्या

छन्द १७८

और अगर यहाँ कोई मरता नहीं तो कहीं बैठनेकी जगह भी मिल सकती थी क्या ? तो यह संसारकी रीति है, एक न एक दिन मरण सभीका होता है । इस चक्रको देखकर अपने आपमें दुःख होता है । हाँ तो इस संसारके इस भयसे, इस कठिन क्लेशसे मुक्त होना है तो उसका उपाय है धर्मपालन । धर्मसे ही विजय हो सकती है । कभी यह विश्वास न रखें कि धर्मभाव से मेरेको हानि होगी । संसारकी जब यह हालत है तब फिर यहाँ वर्तव्य है सही विधिमें धर्म करें । धर्म नाम है स्वास्थ्यका उसी प्रकरणमें ये सब बातें आ रही है । अपने आत्माका जो सहज स्वरूप है, केवल चैतन्यस्वरूप उसका सही परिचय करें कि मैं केवल अकेला होऊँ, मेरे साथ देह न हो, कर्म न हो, मेरे साथ किसी दूसरे पदार्थका सम्पर्क न हो इस तरहकी बुद्धिसे अपने आपके स्वभावका आश्रय करें और उसीकी आस्था बनावें । मेरा हित है तो इसीमें है, अन्यमें मेरा कुछ हित नहीं है, ऐसा ज्ञान बनाये रहे तो शान्ति मिलेगी कर्म कटेंगे, बधन दूर होंगे । यह ही उपाय है मोक्षमार्गमें बढ़नेका, मोक्षमार्गमें यह ही किया जाता है । इससे बस धर्मपर आस्था बनावें, मेरा जीवन धर्मके लिए ही है, विषयसाधनाके लिए मेरा जीवन नहीं है । ज्ञान ज्ञानरूप ही अपनेको निरखें, इसमें ही तृप्त हो, इस कैवल्यमें ही आनन्द मानूँ । ऐसा पौरुष करना चाहिए ज्ञानबलसे उसका फल अच्छा है और विषय साधनोमें यदि एक अपना पौरुष लगाया तो उसका फल कीड़ा मकोड़ा आदिक दुर्गतियोंके घार दुःख सहना है । इससे अपना जीवन धर्मके रंगमें रंग देनेमें ही अपना हित है ।

त्यक्त्वा दूर विधुरपयसो दुर्गतिक्लिष्टकृच्छ्रान्,

लब्धवानन्द सुचिरममरश्रीसरस्या रमन्ते ।

एत्यैतस्या नृपपदसरस्यक्षय धर्मपक्षाः

यान्त्येतस्मादपि शिवपदमानसं भव्यहसाः ॥१७८॥

(३८२) धर्मके प्रसादसे उत्तरोत्तर उत्तमोत्तम पदकी प्राप्ति—हे भव्य जीव अनर्थ दुरर्थ, व्यर्थ जो विषय साधनोंका मोह है उसको त्यागकर आनन्दधाम जो निजका स्वरूप है ज्ञानमात्र उस स्वरूपमें दृष्टि लगाना है याने धर्मधारणका पौरुष करना है । वे पुरुष कैसे कल्याण पाते हैं इसका विवेचन इस छंदमें किया जा रहा है । एक दृष्टान्त द्वारा इसको बतला रहे कि जैसे कोई हंस पक्षी जिसके उत्तम पख है, ऐसे अच्छे पख वाले हंस पक्षी जहाँ जलसे रिक्त हुआ जलाशय यान जिस सरोवरमें पानी नहा रहा ऐसे सूखे सरोवरको तो छोड़ दत्त है और किसी अन्य सरोवरमें जहाँ जहाँ पानी मिलता है वहाँ पहुँच जाते हैं फिर उस सरोवरको भी छोड़कर मानसरोवरमें पहुँच जाते हैं । दृष्टान्तमें यह बतला रहे है कि हंस सूखे जलाशयमें क्यों रहेंगे ? उसे छोड़ दत्त है और पानी वाले जलाशयमें रहत ह । वहाँ भी

उनका मन नहीं भरता। उसे भी छोड़कर वे मानसरोवरमें पहुँच जाते हैं। ऐसे ही ये भव्य जीव। दुर्गतिके बलेशोसे जहाँ घोर सताप उत्पन्न होता है, ऐसे नारकादिक गतिरूपी सूखे सरोवरको तो त्याग ही देते हैं और देवगति जहाँ कुछ दुःख कम हैं, जहाँ कुछ धर्मका प्रसंग है ऐसे सरोवरमें पहुँचते हैं। मायने स्वर्गादिकमें जन्म लेते हैं, पर उन भव्य जीवों का वहाँ भी मन नहीं लगता तो ऐसे ही यहाँ वहाँ भी उनका मन नहीं लगता है तो स्वर्गादिकसे मनुष्य होकर निर्ग्रन्थ हो सहाजात्मध्यानबलसे चयनकर वे अविनाशी मोक्षपदमें जाकर विश्राम करते हैं। यहाँ तीन बातें कही गई हैं—नरकादिक गति दुर्गति और स्वर्गादिक गति सद्गति और आनन्दधाम मोक्ष। तो नरकादिक गतियोंको तो कोई नहीं चाहता। चाहते तो नहीं मगर कर्तव्य ऐसा करते हैं कि नरकादिकमें जाना पड़ता है। तो जो विवेकीजन हैं, भव्य जीव हैं, जिनको मार अमारका विवेक हो गया वे नारकादिक दुर्गतियोंमें जन्म नहीं लेते हैं। देखो क्या करना है? इनका तो मव जानते हैं कि हमने यह जन्म पाया। हमारी यह अवस्था हो गई। एक एक दिन जो व्यतीत होता है तो गमभी कि उतना ही हम मृत्युके निकट पहुँच रहे हैं। और कोई समय ऐसा आयगा कि इस देहसे यह जीव निकल जायगा। इस देहसे लोग इतना प्यार रखते हैं यह देह लागोंके द्वारा ऐसा जला दिया जायगा कि वहाँ जो हड्डि जल नहीं सकती वे तो रह जायेंगी, बाकी सारा शरीर खाक हो जायगा, प्रेमी जन इसे बिना जलाये न छोड़ेंगे। रही जीवका वान तो मेरे इस जीवको पहिचाने कौन? जो विशुद्ध चैतन्य-स्वरूप महज अपने चैतन्यस्वरूपके कारण जो मेरा स्वरूप है उस स्वरूपसे प्रीति रखने वाला यहाँ कोई नहीं है और अगर होगी किसीको स्वरूपसे प्रीति तो वह स्वयं समाधिप्रिय हो जायगा। उनके लिए मैं व्यक्ति अलगसे कुछ न रहा। तो ऐसा जानकर कि यह ससार विनश्वर है, जो कुछ मिला है समागम वह सदा न रहेगा, जो यह मैं हूँ वह सदा न रहेगा इस भवको छोड़कर जाना पड़ेगा। तब फिर यहाँके व्यामोहमें रहकर अपनी भावनाको बिगाड़ना नहीं। कोई भी बाह्य वस्तुका भीतरमें व्यामोह होना ही न चाहिए। हाँ देखो, परिस्थिति है, घरमें रहना होता है, बच्चीसे बात करनी होगी प्रीतिका व्यवहार करना होगा मगर श्रद्धा यह रखें कि मुझको जगतके अणुमात्रसे भी कोई प्रयोजन नहीं, ये सब बाहरी चीजें हैं, सब छूट जाने वाली बातें हैं। मैं तो जानानन्दस्वरूप हूँ, जिसको ऐसा विवेक जगा वह नारकादिक गतियोंमें न जायगा। वह स्वर्गादिकमें जायगा और वहाँ भी कुछ समय रहकर मनुष्यभव पाकर सयमकी आराधना करके मुक्ति पायगा।

जायन्ते जिनचक्रवर्तिवलभृद्भोगीन्द्रकृष्णादयो

धमदिव दिगङ्गनाङ्गविलसच्छश्वद्यशश्चन्दना ।

तद्धीना नरकादियोनिषु नरा दुःखं सहन्ते ध्रुवं
पापेनेति विज्ञानता किमिति नो धर्मः सता सेव्यते ॥१७६॥

(३८३) धर्म और पापके फलोंका अन्तर जानकर धर्मसेवनमें प्रीति करनेका कर्तव्य—
धर्मके प्रभावसे मनुष्य कैसा आनन्द प्राप्त करते हैं और अधर्मसे, पापके प्रभावसे जीव किस प्रकारका कष्ट भोगत है, यह बात इस छंदमें कही जा रही है। यह प्रकरण है स्वास्थ्यधर्म का धर्म किसे कहते हैं ? स्वास्थ्यको धर्म कहते हैं—लोग पूछते हैं—भाई आपका स्वास्थ्य अच्छा है न ? तो वह क्या जवाब देता है ? अगर निरोग है तो वह कहना है कि बहुत बढ़िया स्वास्थ्य है। अच्छा उसने सही जवाब दिया कि गलत ? तो देखिये पूछने वालेने तो यह पूछा था कि आपका स्वास्थ्य कैसा है मायने आप अपने आत्मामे स्थित रहते हैं या नहीं यह बात किस तरह बीत रही है ? तो वह क्या जवाब देता ? इस देहको देखकर कहता बहुत बढ़िया है। तो वह उल्टा जवाब देता है। वह तो पूछता है आत्माकी बात और वह कहता है शरीरकी बात इसका अर्थ है कि स्वस्थ न रहते हुए भी कह रहा स्वास्थ्य ठीक है। देखिये धर्मके बिना इस जीवका कुछ शरण नहीं। अपने आत्माके सत्य, स्वरूपको जानकर उसमें ही उपयोग रमाकर तृप्त रहना बस यह है धर्म। तो धर्मके प्रभावसे क्या होता ? देखो जिसकी धर्मकी दृष्टि है उसका जो भाव होता है, पुण्यभाव बढ़ता है, दया, दान, उपकारके भाव बनते हैं उनको भी धर्म कहा करते हैं। जैसे किमी बड़े राजाके साथ, मंत्रीके साथ कोई छोटा पुरुष भी हो तो लोग उसका भी आदर करते हैं, उसे भी अच्छी दृष्टिसे देखते हैं। ऐसे ही आत्माका धर्म है सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य। जिस जीवके सम्यक्त्व हो गया, सम्यग्ज्ञान भी हो गया और अपनी शक्तिमाफिक सम्यक्चारित्र्यमे चल रहा, ऐसे जीवके जो शुभ राग होता है प्रभुमें, गुरुमें उसे भी धर्म कहा जाता है। वास्तविक धर्म रत्नत्रय है और व्यवहारसे धर्म कहा जाता है इन सासारिक धर्मप्रवृत्तियोंको तो धर्मके प्रभावसे जीव चक्रवर्ती आदिक होता है जिसका यश रूपी चंदन सदा दिशाग्ररूपी स्त्रीके शरीरमें सुशोभित होता है। अर्थात् जिसकी कीर्ति समस्त दिशाओंमें फैल गई है। तीर्थंकर चक्रवर्ती, बलदेव, नागेन्द्र नारायण आदिक पद धर्मसे ही प्राप्त होते हैं। तीर्थंकर पद क्या कहलाता ? जो तीर्थ में प्रवृत्ति करता है, जिसने तीर्थंकर प्रकृतिका बंध किया वह तीर्थंकर वाले मनुष्यभावमें आता उनके बड़े बल्याणक मनाये जाते और जब केवलज्ञान हो जाता तो इन्द्र समवशरण रचता। लोग उनका दिव्यउपदेश सुनते, धर्मकी बड़ी महिमा फैलती। चक्रवर्ती क्या ? जैसे विशेष पुण्यवान राजा जो भरतक्षेत्रके छह खण्डमें राज्य करें, जैसे कहते हैं कि इस राजाके हजार गाव हैं ऐसे ही चक्रवर्तीके हजारों लाखों गाव हो जाते हैं, जिनपर इसका अधिकार होता। उसमें जब इतना प्रभाव है तो फिर जो विशुद्ध धर्म है स्वास्थ्यधर्म उसका तो अद्भुत प्रभाव

है। बलदेव क्यों कहलाते? बलदेव बड़े भाई और नारायण छोटा भाई। बलदेव होते हैं शान्तिप्रिय और नारायण होते हैं उग्रताप्रिय। बलदेव मोक्ष भी जाते हैं, स्वर्गमें भी जाते हैं। छोटे भाई नारायण तीन खण्डके राजा होते हैं और उनका प्रताप बहुत अधिक फैलता है, तब ही तो लोग नारायणको प्रभुके रूपमें मानने लगे। नारायण प्रभु नहीं हैं मगर प्रभु बनेंगे। जितने ये सिद्धशिलाके पुरुष हैं ये सब बड़े पुरुष हैं। तो ये नारायण आदिकके पद धर्मके प्रतापसे प्राप्त होते हैं। धर्मसे रहित कोई मनुष्य हो तो निश्चय है कि वह तिर्यञ्च, नरक आदिक गतियोंका भाजन होता है। कितने ही सागरो पर्यन्त तकके लिए इतनी खोटी गतियोंका बध हो जाता है जिसका घोर दुःख इस जीवकी सहना करना पड़ता है।

सः स्वर्गः सुखरामणीयकपद ते ते प्रदेशा पराः

सारा साच विमानराजिरतुलप्रेङ्खत्पताकापटा ।

ते देवाश्च पदातय परिलसत्तन्मन्दन ताः स्त्रिय

शक्रत्व-तदनिन्द्यमेतदखिल धर्माय विस्फूर्जितम् ॥१८०॥

(२८४) धर्मके प्रकाशमें उत्तम अवस्थावोका लाभ—धर्मके प्रतापके सम्बंधमें चर्चा चल रही है। धर्म शब्दसे मतलब है रत्नत्रयधर्म और रत्नत्रयधारीके जो शुभभाव होते हैं उन्हें भी धर्म उपचारसे करते हैं। इसमें तो आप धर्मकी और अधिक महिमा समझें कि जब धर्मके साथ रहने वाले पुण्यका इतना प्रभाव है तो फिर धर्मके प्रतापका तो कहना ही क्या? तो ऐसे ऐसे उच्च स्वर्गादिकके पद, जो कि सुखके द्वारा रमणीय हैं वे सब एक धर्मके प्रतापमें प्राप्त होते हैं। वे भी उत्कृष्ट हैं, जैसे स्वर्गादिकके वैमानिक देव हैं, ऐसी ऐसी उच्च स्थितियाँ धर्मके प्रतापसे प्राप्त होती हैं। देखो हम आपके पास तो आज इस भवमें कुछ भी वैभव नहीं है, उससे कितने ही गुणा वैभव पिछले भवोंमें प्राप्त हुए होंगे, पर आज वे कुछ काम दे रहे क्या? सब बिघट गए। ऐसे ही ये आजके प्राप्त समागम भी सब बिघट जायेंगे। इनमें व्यामोह करनेका फल है दुर्गति का पात्र होना। देखिये, यहाँ बड़े बड़े ध्वजविस्तारसे सुशोभित देव सैनिकोंसे शोभायमान बड़े बड़े ऊँचे पद धर्मके प्रसादसे प्राप्त होते हैं। धर्मका तो तत्काल फल होता। जब आत्माके सहज ज्ञानस्वरूपमें वैसा ही ज्ञान जगे, उसका ही अनुभव बने, बाहरी प्रदार्थोंका कुछ भी विकल्प नहीं हो ऐसी उपयोगकी स्थिति बने तो देखो तुरन्त शान्ति मिलती कि नहीं? कषायोंसे शान्ति नहीं मिलती। यहाँ तो लोग जरा जरासी बातमें कषाय कर बैठते, उसका फल क्या होता कि खुद भी परेशान होते और दूसरे लोग भी परेशान होते। कभी-कभी तो ऐसा देखनेमें आता कि किसी किसीको ऐसा ऐसा गुस्सा आ जाता कि उस गुस्सेमें वह जहर खाकर मरणको भी प्राप्त हो जाता, इन कषायोंके कारण कितने ही अनर्थ रोज रोज

जगह जगह देखनेको मिलती हैं । इन कषायोंके कारण खुद भी दुःखी रहते दूसरे लोग भी दुःखी हो जाते । ये क्रोध, मान, माया, लोभादिक चारों प्रकारकी कषायें इस जीवके अनर्थके लिए हैं । यदि इस अनर्थसे बचना है और अपना वास्तविक आनन्द पाना है तो एक इस धर्म का ही शरण गहे । धर्म ही एक अपना वास्तविक सहारा है, दूसरा और कोई सहारा नहीं ।

यत्षट्खण्डमही नवोनिधयो द्वि.सप्तरत्नानि यत्,

तुङ्गा यद्द्विरदा रथाश्च चतुराशीतिश्च लक्षाणि यत् ।

यच्चाष्टादशकोटयश्च तुरगा योषित्सहस्राणि यत्,

षड्युक्ता नवतिर्यदेकभुवदा तद्दधाम धर्मप्रभोः ॥१८१॥

(३८५) धर्मके प्रसादसे लोकोच्च अभ्युदय—इस ग्रन्थमे इस प्रथम परिच्छेदमे धर्म का स्वरूप कहा जा रहा है । धर्मका स्वरूप ५ परिभाषाओंमे बतानेका सकल्प किया था । जीवदया धर्म है, दूसरी परिभाषा यह है कि मुनिधर्म और श्रावकधर्मके भेदसे धर्म दो प्रकार का है । तीसरी बात रत्नत्रयधर्म है याने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र धर्म है । चौथी बात उत्तम क्षमा आदिक दसलक्षण धर्म है और ५वीं बात मोह क्षोभसे रहित विशुद्ध आनन्दमय परिणति धर्म है । यहां चार परिभाषाओंका वर्णन हो चुकनेके बाद ५ वें स्वास्थ्य नामक धर्मका प्रकरण चल रहा है धर्म है वास्तविक अर्थात् यही स्वास्थ्य, अपने आपके स्वरूपमे स्थिर हो जाना । तो इस स्वास्थ्यधर्मके वर्णनमे कुछ प्रसंगवश ऐसा वर्णन आ रहा है कि धर्मके रहते हुए जो थोड़ी सी गलती हो जाती है याने शुभ, राग हो जाते हैं वे भी उपचारसे धर्म कहे जाते हैं और उस धर्मभावकी याने इस पुण्यभावकी क्या क्या महिमा है उसका प्रकरण यह चल रहा है । यह धर्म प्रभुकी महिमा है याने जो धर्मधारण करता है उसकी यह महिमा है कि वह जीव चक्रवर्ती जैसी विभूतिको प्राप्त करता है । देखो पुण्यका फल तो जबरदस्ती मिलता है । जैसे पापका फल जबरदस्ती मिलता है ऐसे ही पुण्य भी कहां जाय ? उदयमे आये तो वैसे ही सग समागम प्राप्त होते हैं जिसमे यह जीव साताका अनुभव कर सके लेकिन यह तो विचारो कि छह खण्डका सारे लोकका वैभव भी सामने आ जाय तो भी उस वैभवसे आत्माको मिलता क्या है ? विकल्प दुःख क्लेश । और एक वैभवकी निःसारता जान कर उससे उपेक्षा कर जो अपने आपके स्वरूपमे मग्नता होती है वहां जबरदस्ती सहजआनन्द प्राप्त होता है । याने यह उपादेय धर्म है, उपादेय स्थिति है, तो इस धर्मके होते हुए जो भक्ति का अनुराग रहता, दान दया प्ररोपकारका अनुराग रहता वह भी एक व्यवहारधर्म है और उसका भी फल देखो कितना बड़ा है । छह खण्डकी पृथ्वी प्राप्त हो जाती । चक्रवर्ती ६ खण्डके राजा होते हैं, जैसे भरतक्षेत्रमे छह खण्ड हैं—१ आर्यखण्ड, ५ म्लेच्छखण्ड । उन सबमे इसका

हुकुम चलता है। इसी तरह ऐरावत क्षेत्रमें भी छह खण्ड हैं, वहाँ भी चक्रवर्तीका पूरा अधि कार है और भरतक्षेत्रके बाद एक हिमवान् पर्वत निकलनेके बाद दूसरा क्षेत्र आता है वह भोगभूमि है, फिर दूसरा क्षेत्र आता है वह भोगभूमि है। विदेह क्षेत्रमें मेरुके आस पास तो भोगभूमि है और पूरव पश्चिमकी ओर धर्मभूमि है, जहासे सदा मुनिजन मोक्ष जाते रहते हैं तो वहाँ भी एक एक नगरसे वहाँ, देशमें कहीं छह छह खण्ड पाये जाते हैं वहाँ भी चक्रवर्ती रहते हैं, तो छह खण्डकी पृथ्वी मिल जाता यह पुण्यव प्रसादसे होता है, यहाँ इतनी बात ध्यानमें रखना कि जैसा जो यथार्थ है उनका वर्णन किया जा रहा है। धर्मका महिमा है मुक्ति, पुण्यकी महिमा है लौकिक सुखकी प्राप्ति। ऐसा पुण्य जो धर्मकी ओर दृष्टि रखाये रहे यह जानो जनोके ही होता है। तो जानो पुरुषके धर्मभावके रहते सते जो कभी शुभ राग हो जाता है उसकी भी कितनी महिमा है।

(३८६) पुण्यकर्ममें उपेक्षाभाव रखकर धर्मभावमें बढनेका कर्तव्य—पुण्यकी महिमा जानकर भी बुद्धिको यो सावधान रखो कि मारे लोकवा वैभव भी मेरे निकट आये तो भी मुझे उसमें कोई प्रयोजन नहीं। आत्मा तो अपने प्रदेशमें अपने ज्ञानपरिणामनसे सुख दुःख स्वयं पाता है। बाह्य विभूतिसे मेरेमें कुछ आता जाता नहीं। जो मिला है सब छोड़ जाना है। अब उसका उपयोग भला बनाकर छोड़ा जाय तो उसमें आगे भी धर्म प्राप्त करनेकी आशा है और जो यहाँ हो रम जाते हैं उनका भविष्य सीधा नहीं है कि वे आगे धर्म पा सकें। निजको निज परको पर जान यह भाव अगर आता है तो समग्र वस्तुओंका ज्ञानद्वारा त्याग हो गया। एक बुद्धेलखण्डकी घटना है, राजा छत्रसाल जब बच्चे थे तो इस बच्चेपनमें ही दोन दुःखियों की मदद करना इसका स्वभाव था। एक बार उसकी माँ ने पूछा कि बोलो बेटा यह जो सामने पहाड़ है इस पहाड़के बराबर हीरोका खजाना तुम्हारे पास रख दे तो तुम उस खजाने को कितने वर्षोंमें दान कर सकते हो ? तो वह बालक बोला कि मा, मैं तो इतने पहाड़के ढेर बराबर जो हीरा रत्नोंका समूह होगा मैं तो एक क्षणमें ही दान कर दूँगा, त्याग दूँगा, अब उठाने जाने उसे कितने ही वर्षोंमें उठायें यह उनकी बात है। याने भावकी बात कही गई, जिसने अपने अन्तः यह समझ लिया कि मैं सबसे निराला ज्ञानमात्र हूँ। मेरा मेरे प्रदेशोस बाहर कुछ नहीं है ऐसा जिसने जान लिया उसको फिर बोझ कहा है, कष्ट कहा है ? ऐसे जीवके जो शुभराग, पंच परमेष्ठियों की भक्ति, साधर्म्य जनोमें वात्सल्य आदिक शुभराग रहते हैं उनकी महिमा देख लो कितनी बड़ी है और उससे पहिचान करलो कि फिर धर्मकी महिमा कितनी बड़ी होगी।

(३८७) पुण्यकर्मविपाकनिष्पन्न चक्रीवैभवका सक्षिप्त दिग्दर्शन—धर्मके प्रसादसे यह

जीव छह खण्डकी पृथ्वी प्राप्त करता है व ६ महान निधियाँ प्राप्त करता है जो निधियाँ चक्रवर्तीके हुकममें रहती हैं और बड़ासे बड़ा कार्य ये निधियाँ कर देती हैं। धर्मके प्रसादसे १४ रत्नोंकी प्राप्ति होती है। जैसे उत्तम सलाहकार, उत्तम पुत्रानी और गृहपति उत्तम आदि चेतन और अचेतन इन सभीको रत्न कहा गया है। रत्न मायने केवल पत्थर ही नहीं, वह भी है, जो जो जिस जातिमें श्रेष्ठ होता है उस उसको रत्न कहा करते हैं। जैसे 'यहां किसीको जैनरत्नकी उपाधि दे दी गई तो क्या कोई यह कहेगा कि देखो पत्थरकी उपाधि दे दो ? रत्न पत्थरको नहीं कहते, किन्तु जो श्रेष्ठ हो जिस जिस जातिमें जो श्रेष्ठ हो उसे रत्न कहते। तो १४ रत्नोंकी प्राप्ति धर्मके प्रसादसे होती। ऊँचे बड़े-बड़े हाथी और रथ ८४ लाख हाथी और उतने ही रथ, इनका लाभ इस धर्मात्मा जीवके होता है। देखो "जब जब धर्मात्माके ये लौकिक वैभव मिलते हैं" ऐसा कहा जाय, तो यह ध्यानमें रखना कि वास्तविक धर्म जो रत्नत्रय है उसके रहते जो भक्ति अनुराग दया परोपकार शुभ भावसे पुण्य कमाया उस शुभ भावका, पुण्य कर्मका यह फल है। चक्रवर्तीके १८ करोड़ घोड़े हुआ करते हैं। छह खण्डका राज्य है, अनेक जगह थाने तहसील और और सब फैले हुए हैं तो सबके घोड़े मिलावो और खुदकी राजधानीमें जितने घोड़े हैं वे सब १८ करोड़ घोड़े हैं, इतनी बड़ी विभूति धर्मके प्रसादसे प्राप्त होती है। अच्छा यही देखलो छह खण्ड कितना बड़ा होता है ? भरत क्षेत्रमें जितना आर्यखण्ड है उसमें बहुत छोटे हिस्से आजकी परखी गई सब दुनिया आ गई लो आर्यखण्ड भी अभी कई हिस्से बचा रहा ऐसे ऐसे म्लेच्छ खण्ड भी ५ है, इन सबमें जो सरकारी आफोसर होते होंगे सबके मिलकर क्या १८ करोड़ हो नहीं सकते ? अच्छा यह छोटी सी दुनिया अमरीका, रूस, जापान आदिक अच्छा बताओ इतनी जगह में कितने घोड़े मिलेंगे ? लाखोंकी सख्या तब भी होगी, तो ये १८ करोड़ घोड़े, चक्रवर्तीका वैभव यह सब धर्म-प्रभुके प्रसादसे है और ६६ हजार रानिया और एक छत्र राज्य इन सबकी प्राप्ति यह सब धर्मके प्रसादसे है, अर्थात् वास्तविक धर्मके रहते हुए जो शुभ भाव बता, पुण्यकर्म बनाता उसका ही फल है।

धर्मो रक्षति, रक्षितो ननु हतो हन्ति ध्रुव देहिनां,

हन्तव्यो न ततः स एव शरणं संसारिणा सर्वथा ।

धर्मं प्रापयतोऽहं तत्पदमपि ध्यायन्ति यद्योगिनो,

नोधर्मात्सुहृद्दस्ति नैव च सुखी नो पण्डितो धार्मिकात् ॥१८२॥

(३८८) धर्मकी रक्षासे धर्मपालककी रक्षा व धर्मके घातसे धर्मघातकका घात-देखो यदि रक्षित धर्म है अर्थात् धर्मकी रक्षा की गई हो तो ऐसा वह धर्म प्राणियोंकी रक्षा करता

है। हम-धर्मकी रक्षा करेंगे तो धर्म नियमत. हमारी रक्षा कर देगा अर्थात् हम अपने भले भाव रखेंगे तो उसके प्रति भी यह ही व्यवहार बनेगा। तो रक्षा किया हुआ धर्म प्राणियोंकी रक्षा करता है, और घाता गया धर्म प्राणियो घातता है अर्थात् जो जीव धर्मसे हीन है तो उन्होंने मानो धर्मको ही खत्म किया। तो यह खत्म किया गया धर्म इस जीवको बरवाद कर देता है, तब-ऐसा जानकर कर्तव्य यह है कि धर्मका घात न करना चाहिए, कारण कि ससारी प्राणियो की सर्व प्रकारसे रक्षा करने वाला धर्म ही है। ससारके बड़े-बड़े नेता बन गए, ऊँचे ऊँचे ओहदे पर पहुँच गए, अन्तर्राष्ट्रीयके भी कार्यकर्ता बन गए, इतना हो जानेपर भी इन बड़ोसे पूछो तो सही, उनके समीप निवास करके देखो तो सही क्या वे सुखी है, क्या वे निराकुल है ? नहीं हैं। एक कथानक है कि एक राजा रात्रिमे अपनी प्रजाके कर्तव्य और प्रजाकी स्थिति देखनेके लिए निकला। घुमता-हुआ जब वह कुम्हारकी झोपडीके पास आया तो वहाँ क्या देखा कि एक कुम्हार बड़े-खुरटि लेकर सो रहा था, नींद ले रहा था और जमीनपर ही पड़ा था, सिरहना भी हाथका ही लगाये हुए था। ऐसा देखकर राजा सोचने लगा कि सुखी तो यह है, मैं काहेका सुखी ? जिसको नींद न आये, बड़े झुझट लगे वह काहेका सुखी। अच्छा यह तो लौकिक घटना है, साधारण बात है। यहाँ तो अनुभवसे विचारो कि यदि आत्माका श्रद्धान ज्ञान और आचरण रूप धर्मकी रक्षा की जाती है तो देखो विकल्प हट गए ना ? बाह्यपदार्थका विकल्प रहा नहीं, तो ऐसी स्थितिमे आनन्द जाये कहाँ ? विवश होकर उस आनन्दको यही रहना पड़ेगा। तो धर्मकी रक्षा हो तो रक्षित धर्म प्राणियोकी रक्षा करता है। और, धर्मको हटा देवे, कोई धर्मको नष्ट करदे तो वह प्राणियोको नष्ट करता। इसलिए ससारी जीवोको एक मात्र धर्म ही शरण है।

(३८६) धर्मके प्रसादसे सदाके लिये ससारसंकटोका प्रक्षय—यह धर्म मोक्षपदको प्राप्त कराता है। आखिर एक सिलसिला ही तो है। जैसे देहातोमे प्राइमरी पाठशालाओमे जब छोटे छोटे विद्यार्थियोको अक्षर एवं गिनतियाँ गुरु जनोसे पढते हुए देखते है तो वहाँ ऐसा लगता कि यह क्या खेल हो रहा है ? यह क्या पढाया जा रहा ? जिनके विवेक नहीं है और अपने आपकी करतूतमे ही एक बुद्धिमानी मान रखी है वह यो सोचेगा मगर जो आज कल एम. ए. हो गए, डाक्टरेट प्राप्त हो गए उनकी जड़ बहुत मूलमे कहाँ बनी थी ? वह एक इसी अक्षरविद्या और अक्विद्यामे बनी थी, तो ऐसे ही मोक्ष पदकी प्राप्तिके लिए जो यह धर्म किया जाता है उससे अभी तो मोक्ष न हो जायगा मगर यहाँ रहेंगे, ऐसी दृष्टि रहेगी तो भविष्यमे भी इस धर्मका साथ मिलेगा और कहीं यदि एक दृढ सहनन हुआ तो उत्तम ध्यान करे वह मोक्ष पदको प्राप्त कर लेगा। तो यह धर्म मोक्षपदकी प्राप्ति कराना है। इसलिए है

योगीजनो यह निर्णय करो कि धर्मसे अन्यत्र याने धर्मको छोड़कर जगतमें कोई भी मित्र नहीं है, धर्मको छोड़कर दूसरा कोई रक्षक नहीं है। धर्मात्माको कही क्लेश नहीं, क्योंकि उसके लिए उस ही का धर्मभाव सुखका कारण है। धर्मके सिवाय अन्य अन्य भावोंमें रहने वाले जीव न तो सुखी हो सकते और न वे विवेकी कहलाते, भीतरमें दुःख पावेंगे। जिसने ज्ञानमात्र अतस्तत्त्वरूप अपना निर्णय किया है उसका कितना स्पष्ट छेदन भेदन हो जाता है परभावोंकी सधियोका। तो धर्म जिसने पाया है ऐसा ही पुरुष वास्तवमें सुखी है।

नानायोनिजलौघलङ्घितदिशि क्लेशोमिजालाकुले,

प्रोद्भूताद्भुतभूरिकर्ममकरग्रासीकृतप्राणिनि।

दुःपर्यन्तगभीरभीषणतरे जन्माम्बुधौ मज्जता

नो धर्मादिपरोऽस्ति तावक इहाश्रान्त यतध्व बुधा ॥१८३॥

(३६०) जन्मजलधिसे उत्तीर्ण करनेका धर्ममें सामर्थ्य—इस छंदमें यह बताया जा रहा है कि इस जीवका उद्धार करने वाला धर्म ही है। धर्मको छोड़कर अन्य कोई भाव ऐसा नहीं कि जो जीवकी रक्षा कर सकने वाला हो। देखो एक दृष्टान्त द्वारा बतला रहे हैं कि मानो किसी सरोवरमें जहाँ बड़ी लहरें उत्पन्न हो रही हों, पुरुष मगरोंके द्वारा खा लिए जाते हों, जो बड़ी गहरी है, जिनका पार पाना कठिन है, भयानक है, ऐसे जन्मरूपी समुद्रमें डूबते हुए प्राणियोंका उद्धार करने वाला धर्मको छोड़कर अन्य कोई नहीं है, धर्म भावने में ज्ञानमात्र ही ऐसा अपने आपमें विश्वास बने और ऐसा ही ज्ञान रखना और इस ज्ञानको निरन्तर बनाये रहना यह ही हुआ सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य। तो यह धर्म जब नहीं है तब यह जीव ससार समुद्रमें डूबता है। जैसे भयानक समुद्रमें कोई चाहे कि मैं निकल जाऊँ तो उसका निकलना कठिन है ऐसे ही इन ८४ लाख योनियोंमें जो कि एक बड़ा समुद्र है वहाँ यह जीव डूबा हुआ है, जहाँ क्लेशकी बड़ी बड़ी लहरें उठा करती हैं ऐसे अत्यन्त गम्भीर भीषण जन्म रूप समुद्रमें जो डूब रहे हों उनको पार करने वाला धर्मके सिवाय अन्य कुछ नहीं है। यहीके यही अर्थात् सब बनाते जावो—भाव करो याने ज्ञानके विकल्प दूसरोंको दुःखी करनेके हो तो बोलो यह खुद भी दुःखी हो जाता कि नहीं। ऐसे ही किसीकी निन्दा करनी हो तो अपने आपको बड़ी हिम्मत बनानी पड़ती, कुछ भीतर भयसा होता है, और किसीकी प्रशंसा करने खड़े हो तो बड़े मौजमें प्रसन्नताके साथ वह प्रशंसाका कार्य कर लेगा और जो दूसरोंके गुणों की प्रशंसा करता है तो कुछ समझ तो है ना उस सम्बन्धमें तो वह प्रशंसक बड़े आरामसे रहता, निन्दक बड़े कष्टमें रहता। यह सब ससार सारा कष्टोंसे भरा है। मुख मिला है वह भी कष्ट, दुःख मिला है वह भी कष्ट। मात्र एक ज्ञाता द्रष्टा रहना ऐसा जो धर्मपालन है बस वही

एक आनन्दका उपाय है। तो ऐसे भयानक ससार समुद्रमे जहां क्लेशकी लहरें उठ रही हैं और जहां बड़े बड़े मगर फिर रहे हैं, अनेक प्राणियोंको उन्होंने ग्रास कर लिया है, ऐसे अत्यन्त गम्भीर जन्मरूपी समुद्रमे डूबने वालेको धर्म ही शरण है। धर्मको छोड़कर अन्य कुछ शरण नहीं, इस कारण है बुद्धिमान पुरुषो, एक इस धर्मके धारणमे पूरा प्रयत्न करो।

जन्मोच्चै कुल एव सपदविके लावण्यवारा निधि-

नीरोग वपुरादिरायुरखिल धर्माद्भुव जायते।

सा न श्रीरथवा जगत्सु न सुख तत्ते न शुभ्रा गुणा-

यैरुत्कण्ठितमानसैरिव नरो नाश्र्वीयते धार्मिक ॥१८४॥

(३६१) धर्मके प्रभावसे उच्चकुलजन्म, सम्पन्नता, नीरोगता, परिपूर्णयुष्कता निर्मलगुण आदिका लाभ—धर्मका यह प्रताप है। धर्मभावके रहते हुए शुभभाव करने वाला दान, पूजा, स्वाध्याय तपश्चरण आदिक उचित चेष्टाओंका करने वाला पुरुष क्या-क्या लाभ प्राप्त करता है उसका कथन इस छंदमे किया गया है। जो धर्मप्रिय पुरुष है, जिसको धर्म स्फुरायमान हुआ है उसको धर्मके ही प्रसादसे उच्च कुलमे जन्म होता है। उच्च कुल और नीच कुल दोनों कहीं एक नहीं हो सकते। जैसे आजकल इसकी बड़ी कोशिश की जा रही कि सभी कुलके लोग एक समान हो जायें, मगर ऐसा हो नहीं सकता। हाँ यह हो सकता कि उनमे भेद व्यवहार न बने। जैसे सब कोई चलते-फिरते मदद कर रहे हैं उस प्रकारसे जानो। तो ऐसे धर्मके प्रसादसे उच्च कुलमे जन्म होता। हाँ यह बात जरूर है कि किसी नीच कुल वालेको घृणाकी दृष्टिसे न देखें। अब इस तरहसे तो चलता ही रहेगा कि व्यवहारमे कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई हुक्म चलाने वाला है, कोई हुक्म मानने वाला है, ऐसा भेद तो सर्वत्र मिलेगा। चाहे कोई कितना ही साम्यवाद ला दे, चाहे कम्युनिस्ट हो जाय जब मब हो जायगा, जब उनमे यह ईर्ष्या चलेगी, तो यह कोई लाभकी चीज नहीं, फिर भी पापके उदयसे उच्च कुल न मिलेगा। तो यह धर्मका प्रसाद है कि उच्च कुलमे जन्म हो, सम्पत्ति अधिक मिले, सुन्दर शरीर हो, निरोग शरीर हो। जिसके शरीरमे कोई रोग न हो तो इतना समझ लो कि कमसे कम - ००) महीना तो मुफ्तमे कमा रहे। कैसे कमा रहे? यदि रोग होता तो डाक्टर, वैद्य, हकीम और दवा इनका खर्च बताओ कितना है? बहुत अधिक है, और अगर नीरोग रहे तो उतना खर्च वैसे ही बच गया। वह सुख सातामे रहा। तो नीरोग शरीर होना, आयु सम्पूर्ण मिलना, बीचमे मरण न हो जाय ये सब बातें निर्वयसे धर्मके प्रसादसे प्राप्त होती हैं। वैसे देखो जगतमे ऐसी कौनसी श्रो है, लक्ष्मी है, ऐसा लौनसा मुब है, कनसा गुण है जो धार्मिक पुरुषको प्राप्त न हो। जिसमे उपयाग लगानेपर जो एक आत्मा

मे स्थिरता होती है, धैर्य जगता है वह सब धर्मका ही प्रताप है। धर्मी जीवको समस्त सुख है, लक्ष्मी है, उत्तम उसमे गुण होते हैं, ऐसा जानकर हे भव्य जन ! इस ही एक अपूर्व धर्म का सेवन करो । बात देखो थोड़ीसी है करनेके लिए और फल इतना है कि संसारका परिभ्रमण मिट जाय । धर्म और दूसरी तरह नहीं होता । क्या है वह धर्म ? अपने आपमे अपना ध्यान बनावे, चिन्तन बनावे, मैं ज्ञानमात्र हूँ, बस यही मैं सर्वस्व हूँ, इससे बाहर मैं क्या उपयोग लगाऊँ ? हाँ परिस्थितिवश अगर करना पड़ता है वह तो ठीक है । वहाँ भी तो हृदय मे आशक्ति नहीं है, मगर सर्वत्र देख लो शुभ अशुभ भाव होंगे तो वहाँ भी दुःख है और शुभाशुभ भाव जहाँ नहीं हैं, केवल एक आत्मीय आनन्दका ही उपभोग है वहाँ सब मुख है । कहते हैं ना कि धर्मके प्रसादसे सर्व सिद्धियाँ होती हैं, तो यह ठीक बात है, क्योंकि धर्म जब चित्तमे आयगा तो यह बात समा जायगी कि जगतका कोई भी पदार्थ ग्रहण करने योग्य नहीं है । जब यह ध्यानमे आये तो अपने आप बाहरी पदार्थोंसे उपेक्षा होगी, और अपने आपके आनन्दधाम ज्ञानज्योतिस्वरूपमे प्रवेश होगा । यह ही है धर्मपालन यदर्थं मन, वचन, कायसे चेष्टाये की जा रही है । मतलब यह है कि धार्मिक पुरुषोको बड़ी-बड़ी लक्ष्मी, सुख, गुण ये सभी ऐसी उत्तुम्कतासे प्राप्त होते हैं कि जैसे उनको एक उत्कठा हुई कि मैं इस धार्मिक पुरुष का आश्रय लूँ याने उसे ये सब ऋद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । हाँ तो बात यह कही जा रही थी कि जैनधर्म पाया, इच्छारहित, विकाररहित एक आनन्दधाम चैतन्यस्वरूपकी अनुभूति पायी उसकी जो धुन रखता है वह जगतमे किसी पदार्थकी चाह नहीं करता । तो चाह नहीं की उसीके मायने सिद्धि प्राप्त की । तो धर्मात्मा पुरुषको सर्वसिद्धि हो जाती है मायने किसी भी पदार्थकी चाह न रहे तो समझो कि सब कुछ मिल गया उसे । अगर चाह रहती है और बहुत कुछ मिला भी तो उसे सर्वसिद्धि नहीं कही जा सकती । तो जो धर्म है अपने आत्मस्वरूपका श्रद्धान करना, ज्ञान करना और उस ही स्वरूपमे रमण करना यह ही है स्वास्थ्य, जिसकी परिभाषामे यह सब अन्तिम कथन चल रहा है ।

भृङ्गाः पुष्पितकेतकीमिव मृगा वन्यामिव स्वस्थली

नद्यः सिन्धुमिवाम्बुजाकरमिव श्वेतच्छदा पक्षिणः ।

शीर्यत्यागविवेकविक्रमयशः सम्पत्सहायादयः

सर्वे धार्मिकमोश्रयन्ति न हित धर्मं विना किञ्चन ॥ १८५ ॥

(३६२) शूरवीरताका आश्रयधाम धार्मिक पुरुष—जगतमे जितने भी श्रेष्ठ अङ्ग हैं, श्रेष्ठ तत्त्व है वे सभी धार्मिक पुरुषोका आश्रय करते हैं—जैसे शूरवीरता जिन जीवोंने पूर्वभव मे धर्मसाधन किया, पुण्य बंध किया, दान, दया, परोपकार आदिक करके जिन्होंने विशिष्ट

पुण्य उपाजित किया, ऐसे पुरुष शूर वीर बनते हैं। शूरता आना और क्रूरता होना उन दोनों में बड़ा अन्तर है। कोई बलवान् भी हो और क्रूर है तो भले ही वह कुछ विचित्र काम कर दे, किन्तु वह शूर नहीं। जो बलशाली हो, विवेक रखता हो, गरीबों की रक्षा करता हो, अपना सतुलन रखता हो ऐसे पुरुषको कहते हैं शूर। तो यह शूरता धार्मिक पुरुषोंका आश्रय करती है। अर्थात् धार्मिक पुरुष, पुण्यवान् पुरुष शूर हुआ करते हैं। पुराणोमें पढ़ा होगा, बड़े-बड़े पुरुष कोटिभट और बड़े-बड़े बलवान् लोग आखिर पुण्यवान् ही तो हुए। इस प्रकार धर्म शब्दसे वास्तविक धर्मके साथ जो शुभ भाव लगे हैं—दया, दान, परोपकार, भक्ति आदिक वे ग्रहण किये जा रहे हैं। परमार्थधर्मके साथ होनेमें उनको भी धर्म शब्दसे व्यवहृत किया गया है। यह है व्यवहारधर्म, उपचरित धर्म और वास्तविक धर्म है स्वास्थ्य। सभी जीवोंके लिये आचार्य, सतोषी करुणा होती है सो सबके मत्पणमें लगनेके लिये सभी प्रकारकी बातें कही जा रही हैं, क्योंकि लोग जिनको हितका उपदेश दिया जा रहा है, अनेक प्रकारके होते हैं। कैसे भी वे धीरे-धीरे सन्मार्गमें आयें, उस तरहकी आचार्य मतोकी दया होती है।

(३६३) त्याग विवेक यश आदि गुणोंका आश्रयधाम धार्मिकपुरुष—त्याग भी धार्मिक पुरुषोंका आश्रय करता है। त्याग वह कर सकता जिसको कुछ धर्म बुद्धि है। निमके धर्म बुद्धि तो नहीं, किन्तु अन्य किसी कारण लोकमें मेरी पूजा हो या अन्य कोई भाव लेकर करे तो वह त्याग ही नहीं हैं। त्याग वास्तविक जो है वह धर्मके साथ ही मिलता है, विवेक क्या करना, क्या बोलना, कैसे चलना, इसका विवेक होना यह धर्मके साथ ही हो सकता है। जिसका हृदय पापिष्ठ है, धर्मके विरुद्ध है, क्षमा विनय आदिक गुणोंमें समर्थ है ऐसे पुरुषको विवेक कहाँसे जग सकता है? तो विवेक नामका श्रेष्ठ तत्त्व धार्मिक पुरुषोंका ही आश्रय लेता है। विक्रम पराक्रम यह भी धार्मिक पुरुषोंमें ही मिलता है। वैसे बलवान् तो बहुत होना हैं, हाथी भी बलशाली होता, सिंह भी बलशाली होता, भोटो भी बड़े बलशाली देखे जाते, मगर उनका बल कोई बल नहीं कहा गया, क्योंकि जिसके साथ ज्ञानबल न रहता हो वह बल कुछ बल नहीं है, वह तो अनर्थके लिए है। श्रेष्ठ तत्त्व कहीं अनर्थके लिए नहीं हुआ करता, इसी प्रकार जो अच्छे आचरणसे रहना है उसकी यश कीर्ति होती ही है। भले ही यो तो जब महावीर स्वामी थे उस वक्त भी लोग उनकी निन्दा करने वाले थे। यह मायावी है, छली है आदिक बातें तीर्थंकरोंको भी लोग कहा करते थे मगर अबिवेकी मूर्खों द्वारा कोई निन्दा हो तो वह निन्दा नहीं कहलाती, यदि कभी समझदारोंके द्वारा भी निन्दाकी बात आ जाय तो समझो कि वहा यश नहीं है। यशकी प्राप्ति एक धर्मके साथ है। धन सम्पत्ति होना यह भी धार्मिक पुरुषोंका आश्रय करती है। लोग कुछ ऐसी कल्पना करने लगे हैं कि आजकल नो

जो जितना अन्याय करता है हृदयमे लोग क्रूर हो, असत्य हो वे अधिक धन वैभव वाले देखे जाते, लेकिन एक तो उत्तर यह समझना कि व्यवहारमे सच्चाई समझ कर ही तो लोग उन को धन सौंपा करते हैं। दूसरी बात यह जानना कि जो कुछ यह दिखने वाला वैभव मिला है यह कोई वैभव नहीं है। चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र आदिक जो बड़ी बड़ी विभूतिके पद है यह पद जिन्होंने धर्मसाधना किया, विशिष्ट, पुण्य उपार्जन किया उनको ही प्राप्त होती है। लोग सहायक बन जायें, दूसरोकी भी कुछ थोड़ी मदद करें, चिन्ता रखें, यह धर्मके साथ है। कोई पुरुष धर्मके विरुद्ध हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता, हाँ सदाचार से हो धर्मके साथ रहता हो, क्षमा, विनय, सरलता, निर्लोभता आदिक गुण हो, ऐसे पुरुषके सभी सहायक हुआ करते हैं। लोग सहायक बनें यह भी धर्मके साथ निभती है। जैसे उदाहरणमे देखिये अमर होते हैं वे फूले हुए केतकीके वृक्षोका आश्रय लेते हैं, क्योंकि उन भ्रमरो को वहा कुछ प्राप्त होता है उन्होंने जिस बातसे मौज मोंन रखा वह मौज मिलता रहता है ना, तो वे भ्रार केतकी वृक्षका सहारा लेते हैं, जहाँ निभाव हो सके, कुछ लाभ हो सके आश्रय तो वहा ही हुआ करता है। जैसे हिरण जगलमे जो उनकी निवास स्थली है, जहा उनका समूह रहता है ऐसे स्थानको मृग प्राप्त होते हैं। नदियां जिस समुद्रको प्राप्त होती हैं वहा ही जाकर उनकी अंतिम स्थिति होती है अथवा जैसे हंस पक्षी सरोवरका आश्रय लेते हैं, उन्हे अन्यत्र वही सतोष नहीं होता। इसी तरह यहा जितने भी श्रेष्ठ तत्त्व बताये गए हैं विवेक आदिक वे धार्मिक पुरुषोका आश्रय लिया करते हैं। बात सही है। धर्मके बिना इस जगतमे किसीको कोई कुछ नहीं है। धर्म वहा ठहरता है जहाँ अज्ञान न हो। जिसको वर्तमानमे पाये हुए सगपर अभिमान है मुझे अच्छे महल मिले, मेरी अच्छी आजीविका है, मेरा अच्छा वैभव है, मेरा बड़ा पुण्यका ठाठ चल रहा है। मैं बहुत ऊँचा हूँ, मैं सबसे उत्कृष्ट हूँ, क्यों कि गीके आगे नम्र बनूँ ? ऐसी जिसकी भावना रहती है ऐसे पुरुषके हृदयमे धर्म नहीं ठहरता। जैसे खूब जोते हुए खेतमे बीज अकुण्ठित होते हैं ऐसे ही विनयसे खूब जोते गए हृदयमें धर्मका अकुर उगता है। इस जीवको धर्मके सिवाय अन्य कोई सहायक नहीं।

सौभाग्यसि कामिनीयसि सुतश्चेर्णीयसि श्रीयसि

प्रासादीयसि यत्सुखीयसि सदा रूपीयसि प्रीयसि ।

यद्दानन्सुखामृताम्बुविपरस्थानीयसीह ध्रुवं

निर्धूनाखिलदुःखदापदि मुहूर्द्धमे मतिवर्धिताम् ॥१८६॥

(३६४) सर्वापत्तिविनाशक धर्मके आश्रयसे अभीष्ट सिद्धि— प्राचार्य सत सर्वसाधारण जनोको सम्बोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे भव्य जीव ! यदि तुम सौभाग्यसे रहना चाहते

हो, सबको प्रिय रहना चाहते हो, उत्तम भविष्यकी इच्छा करते हो तो धर्ममे बुद्धि लगाओ । यहाँ यह बात ध्यानमे रखियेगा कि धर्म तो वास्तवमे स्वास्थ्य ही है, जिसके प्रसंगमे यह सब वर्णन चल रहा है याने आत्माके सहज स्वरूपका श्रद्धान होना मायने यही हित है, इस प्रकार की आस्था होना, उसका ज्ञान होना और उस ही की धुन रखना, उसमे ही रमना करना यही है स्वास्थ्य । उत्कृष्ट वास्तविक धर्म तो यही है, पर इस धर्मका जहाँ थोड़ा भी प्रदुर्भाव हो, जिसने इसका रास्ता समझा, ऐसे पुरुषको जो शुभ भाव हुआ करता है पञ्चगुरुभक्ति, दीन दुखियोंपर दया, धर्मात्मा जनोको देखकर प्रमोद आदि सब शुभ भाव भी धर्म कहे जान है । यह व्यवहार धर्म है । अथवा जब स्वास्थ्यमे कोई ठहर नहीं पाता तब उसको क्या करना चाहिए ? ऐसा एक प्रश्न हो तो उनके उत्तरमे जो आये उसे भी धर्म सजा दी गई है, क्योंकि आचार्य जन सबके हितकी बात चित्तमे रखते हैं । मभी जीव जो अत्यन्त विपरीत हो रहे हैं वे किस-किस प्रकारसे आ-आकर वास्तविक धर्ममें आयें ? तो यो सभी जीवोके प्रति दृष्टि रख कर कहा जा रहा कि हे भव्य जीव ! यदि तुम सीभाग्यकी इच्छा करते हो तो धर्ममे बुद्धि लगाओ । यदि तुम लौकिक सुखोकी इच्छा करते हो, निरन्तर आज्ञाकारिणी विनयशील स्त्री प्राप्त हो ऐसी बात चाहते हो तो धर्ममे बुद्धि लगाओ । देखो जैसे किसी बड़े मिनिस्टरके साथ चपरासी भी रहता हो तो लोग उस चपरासीका भी आदर किया करते हैं तो ऐसे हो धर्मके साथ जो शुभभाव हुआ करते हैं वे शुभभाव भी इस लोकमे आदरके योग्य बनते हैं । और इसी तरह यहाँ आचार्यदेव कह रहे हैं कि हे भव्य जीव ! यदि तुम विनयशील पुत्रसमूहकी इच्छा करते हो यदि लक्ष्मी चाहते हो, सुख चाहते हो, तो धर्ममे बुद्धि स्थापित करो । जो जो लोकमें शुभ सुन्दर मनोज बातें समझी जाती हैं वे कही पापकार्य करनेके कारण नहीं मिलनी, यह यहाँ ध्यानमे रखना है । ये सब हेय हैं । तो बात सही है कि ये सब वैभव यश, सुन्दर परिवार ये सब कुछ चीज नहीं हैं । आत्माके लिए हेय है, मगर यह तो बताओ कि एका चीज क्या पाप करनेसे मिलती है ? वस यही एक संकेत इस छंदमे दिया गया है । पाप करने से वैभव, सुन्दर परिवार आदिक नहीं मिला करते हैं, किन्तु पुण्यसे मिला करते हैं । और पुण्य कहाँ होता है, जहाँ थोड़ी बहुत धर्मको बुद्धि हो; यह बात सर्व साधारण जनोको दृष्टि न रखकर कही जा रही है । ससारके सुखोकी यदि इच्छा करते हो व रूग, प्रीति आदिक किसी भी लौकिक सुखकी इच्छा करते हो तो धर्ममे बुद्धि करो और अन्तमे यह कह रहे हैं कि यदि अनन्त आनन्दरूप अमृतके समुद्र ऐसे मोक्षकी इच्छा करते हो तो धर्ममे बुद्धि को लगाओ । देखो अपना कल्याण करनेके लिए केवल एक ही बात है । भीतरमे ऐसा दर्शन करो, अनुभव करो, ज्ञान बनाओ कि मैं सहज ज्ञानमात्र हूँ । ज्ञानके सिवाय और मैं कुछ नहीं हूँ । ऐसी जब

वृद्धि नहीं रहती और उपयोग बाहर-बाहर घूमता है तो यह जीव बड़े कष्टमें आ जाता है । जिसे कहते हैं स्वच्छन्दता, मनचाही प्रवृत्ति करना । अहो, देखो अज्ञानी जनोका भाव कि मनचाही प्रवृत्ति करें स्वच्छंद रहें तो उसमें अपनेको बड़ा ऊँचा सम्झते हैं । तो जहाँ अहंकार होता है वहाँ ऐसी दुर्बुद्धि होती है और जो बड़े पुरुष होते हैं, धर्मात्माजन होते हैं, वैभवशाली होते हैं ऐसे पुरुष प्रकृत्या विनयशील हुआ करते हैं । तो ये सब संसारके जितने भी सुख हैं ये धर्मके प्रसादसे हैं, और वस्तुतः वास्तविक धर्मका प्रसाद तो अनन्त आनन्दमय पद है, मुक्ति का स्थान है । तो यदि सर्वोत्कृष्ट आनन्द चाहते हो तो आत्माका जो धर्म है चैतन्यस्वरूप, ज्ञानमात्र, उस स्वभावमें आदर करो, उस स्वभावमें रुचि बनाओ, वहाँ ही आस्था बनाओ, वहाँ ही रमकर अपनेको कृतार्थ समझो ।

संछन्न कमलैर्मरावपि सरः सौधं वनेऽप्युन्नतम्

कामिन्यो गिरिमस्तकेऽपि सरसाः साराणि रत्नानि च ।

जायन्तेऽपि च लेपकाष्ठघटिता सिद्धिप्रदा देवताः

धर्मश्चेदिह वाञ्छितं तनुभूनां किं किं न सद्यते ॥१८७॥

(३६५) धर्मप्रभावसे अनेक अतिशयकारी लाभ—आचार्य महाराज इन छंदमें कह रहे हैं कि यदि चित्तमें धर्म बस रहा है तो इन प्राणियोंको, इन धर्मप्रेमी जीवोंको क्या-क्या नहीं वभन प्राप्त होते हैं ? यह सब धर्मका प्रसाद है । धर्मके प्रभावसे मरुभूमिमें भी कमलों से व्याप्त सरोवर बन जाते हैं । मरुस्थल एक रजस्थान कहलाता है । अपने भारत देशमें एक प्रदेशका नाम है राजस्थान । उसे चहे राजस्थान कहो, चाहे रजस्थान कहो दोनों ठीक हैं । राजस्थान का अर्थ है जहाँ बहुत राजा रहते हैं और रजस्थानका अर्थ है जहाँ धूल ही धूल पायी जाती है । तो जहाँ रज पायी जाती उसे कहते हैं मरुस्थल । वहाँ सरोवरका क्या काम, मगर धर्म का ऐसा प्रभाव है कि कोई धर्मात्मा पुरुष उत्पन्न हो ऐसे स्थानमें तो कहो मरुभूमिमें भी तालाबकी रचना बन जाय । हो ही जाता है ऐसा कि जहाँ आज पर्वत है कहो कालान्तरमें वहाँ समुद्र बन जाय और जहाँ आज समुद्र है कहो कालान्तरमें वहाँ पर्वत बन जाय । आप लोगोंने धनकुमारकी कथा सुनी होगी, वह जब उत्पन्न हुआ तो उसकी नाल माने नाभिसे जो थोड़ीसी गुड़ी रहा करती है, उसे जहाँ गाड़नेके लिए खोदा जाय वहीसे धन निकले । उसके ऐसा पुण्यका प्रताप था । अनेक लोग कहा करते हैं कि जब यह बच्चा गर्भमें आया तब ही से बड़ी सम्पदा प्राप्त हुई । तो सबका पुण्य अलग अलग है । पुण्यकी बातें हुआ करती हैं तो धर्म के प्रभावसे मरुस्थल भी सरोवरसे युक्त हो जाते हैं । धर्मके प्रभावसे जंगलमें भी उत्तम प्रसाद (महन) बन जाया करते हैं । देखो श्रीराम जब कपिलके घरसे चलकर बादमें जहाँ पहुँचे ता

देवताओं ने वहा नगरीकी रक्षा कर दी । कहीं पर्वतपर ही बहुत सुन्दर रचना बन गई । तो धर्मका प्रभाव ऐसा है । धर्म शब्द सुनकर दोनो ही बातें चित्तमें रखना । वास्तविक धर्मकी महिमा तो गायी जाती ही है, मगर उस थोड़े बहुत वास्तविक धर्मके साथ जो शुभभाव होते हैं—भक्ति, दया, दान, पूजा आदिक ये सब भाव भी धर्म कहलाते हैं । तो लोगोको आचर्य सत किसी भी प्रकार शुभभावमे और शुभभावसे आगे बढ़कर शुद्ध भावमे लगाना चाह रहे हैं । धर्मके प्रभावसे पर्वतशिखरपर भी आनन्ददायक बल्लभायें प्राप्त होती हैं व श्रेष्ठ रत्न भी प्राप्त हो जाते हैं । राम लक्ष्मणके वनवासके बीच भी राजा लोग अपनी कन्याका विवाह करनेकी प्रार्थना करते थे और किसी-किसी प्रकार अनेक विवाह हुए, तो यह सब क्या है ? यह सब धर्मका प्रसाद है । देखिये धर्म शब्दका अर्थ सही-सही रूपसे दोनो तरफकी बात सम्हालकर सुनना है । इसके अतिरिक्त और जितने अनिष्ट हैं जिनके धर्म है उनको प्राप्त होते हैं । देवता, मूर्तियाँ ये सब भी सिद्धिदायक होते हैं धर्मके प्रभावसे । कोई पुरुष अपने आत्माको तो निर्मल बनाना न चाहे और सिद्धिकी वांछा करे तो यह कैसे हो सकता है ? तो यहाँ यह कह रहे कि धर्मके प्रसादसे सब प्रकारके अभीष्ट सिद्ध होते हैं, अतः धर्ममे बुद्धि लगाओ । इसके अतिरिक्त यह बताओ कि शुभभावमे शुद्ध भावमे, धर्ममे उपयोग न लगाये तो किस तरहसे दिन व्यतीत करना है सो तो बताओ ? स्त्री-पुत्र दिकके बीच रहकर भी आनन्द न पायेंगे, ऊब जायेंगे । समारके जितने भी मुख हैं उन सुखोको पाकर कोई निरन्तर भोग नहीं सकता, ऊब जायगा । वे मुख सदा रहते भी नहीं, किन्तु धर्म एक ऐसा पवित्र तत्त्व है कि इसमे रहते हुएमे मनुष्य कभी ऊबता नहीं, निरन्तर रहा करता है और वास्तविक धर्म जो आत्मस्वरूप चैतन्यभाव सहज ज्ञानस्वरूप है उसमे तो अनन्तकाल तक रमा जाता है । संसारके सुख ये यद्यपि मुख कुछ नहीं हैं, ये कष्ट हैं, मगर लोकमे माने गए जो वैभव उत्तम परिवार, विद्याका पाना, लोकमे यश आदिक ये सब पापके उदयमे तो नहीं मिलते । उसी बातको यहाँ समझाया जा रहा है । और सर्व साधारण जनोको पापकर्मसे हटाया जा रहा है ।

दूरादभीष्टमभिगच्छति पुण्ययोगात् पुण्याद्विना करतलस्थमपि प्रयाति ।

अन्यत्पुनः प्रभवतीह निमित्तमात्र पात्र बुधा भवत निर्मलपुण्यराशे ॥१८८॥

(३६६) पुण्ययोगसे अभीष्ट सिद्धि एवं पुण्य बिना हस्तगतकी भी हानि—देखो पुण्य के योगसे जो-जो अभीष्ट पदार्थ हैं वे बहुत दूर हो तो भी धर्मविद् जनोके पास, पुण्यवानोके पास आ जाते हैं । देखो करणानुयोगमे बताया है—साता वेदनीयके उदयमे होता क्या है ? तीन बातें होती हैं, जो इस पुरुषको अभीष्ट हैं, ऐसी वस्तुवें दूर हो तो मैं इसके निकट हो जाती हैं । क्या उभय बनता है, कैसा योग बनता है ? वह सब बनने लगता है । दूसरी बात

इन्द्रिय द्वारा सहज स्वरूपका अनुभव होता है। इसी तरह जब इसके साताका उदय होता है तो अभीष्ट चीजें दूर भी हों तो भी उसके निकट हो जाती हैं। यह खुद अनिष्टके पास पहुंच जाय या अनिष्ट इसके निकट आ जाय और तीमरी बात इन्द्रिय द्वारा सुवरूप अनुभव होता है, यह पुण्ययोग ही तो है। तीर्थंकर प्रभु जन्मते हैं, तो कहां तार लगा है कि वहां स्वर्गके इन्द्रके आसन कम्पायमान हो जायें, भवनवासी व्यन्तरके भवनोमे शंख, घंटे बजने लगते और नारकी जीव भी क्षणमात्रको दुःखसे विराम पा जाते, यह सब क्या है ? इसका कौन रहस्य जानता ? पुण्य योगसे दूरसे भी अभीष्ट बात प्राप्त हो जाती है। कमसे कम इतनी बात तो भली है। पाप करना अच्छा नहीं है, उससे तो पुण्यमे लगा रहे कोई तो उस पापसे तो भला है, मगर उस पुण्यसे भी कोई आत्माका पूरा न पड़ेगा। उस पुण्ययोगसे ऐसा प्रसंग तो मिलेगा कि धर्मात्मा जनोका सत्संग भी मिले, वहां धर्मात्मा जनोकी बात भी सुननेको मिले और आगे बढ़ सके तो पुण्ययोगसे अभीष्ट बाहरी पदार्थ भी प्राप्त हो जाते हैं और पुण्य न हो तो हाथमे स्थित पदार्थ भी चले जाते हैं। कितनी ही घटनायें सुनी जाती हैं—अमुक आदमी २०-२५ हजार रुपये बैंकमे जमा करनेके लिए ले जा रहा था। कहो उसकी कही ऐसी बुद्धि हो जाय कि वह अपना ही थैला किसी दूसरेको सौंप दे। तो हाथमे स्थित पदार्थ भी पापके उदयमे चला जाता है। इससे संसारके विषयोकी, वैभवोकी तृष्णा न करना, किन्तु अपने भावोको निर्मल बनाना। हाथ-पैरका चलाना यह धनार्जन नहीं करता, किन्तु जिसके धर्मभाव था, पुण्यभाव था, निर्मलभाव था उसके उदयका वह फल है कि धनार्जन उसको आसानोसे हो जाता है। तो कर्तव्य यह है कि अपने भावोको सम्हालें, तृष्णा न करें। तृष्णा करनेसे वस्तु पास नहीं आती, किन्तु धर्मभाव, पुण्यभाव करनेसे आती। अपने आपके समीप जो पुण्यबध हो उसके उदयमे ये सब अनायास प्राप्त होते हैं।

(३८७) पुण्ययोगसे समृद्धिलाभ होनेपर भी लोक वैभवसे उपेक्षा होनेपर ही शाश्वत आनंदका लाभ—कोई पुरुष अपने शरीरकी छायाको पकड़ना चाहे, उसके पीछे दौड़ लगाना चाहे तो छाया पकड़मे न आयगी, वह तो दूर ही भगती जायगी और कोई उस छाया की उपेक्षा कर दे, उससे दूर भगे तो वह छाया उसके पीछे-पीछे फिरेगी। तो ऐसे ही समझो कि ये सब संसारके वैभव, यह लक्ष्मीसयाग ज्ञानियोकी दृष्टिमे तो जीर्णतृणवत् है, फिर भी जो लोग चाहते हैं तो उनको ये तृष्णा करनेसे नहीं प्राप्त होते। अपने भाव निर्मल हो, भावो की सभाल हो तो ऐसा पुण्यबध होता कि ये स्वयमेव प्राप्त होते। आज ये मनुष्य थोड़े थोड़ेसे वैभवके लिए ललचा रहे हैं। अगर न ललचार्यें और धर्ममे बुद्धि रखें, धर्मात्माजनोका आदर रखें तो उसके ऐसा विशिष्ट पुण्य बंधता कि मरणके बाद तुरन्त ही अन्तर्मुहूर्तमे देवताओकी

ऊँची ऋद्धि सिद्धि, लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। तो यहाँका यह सग तृप्णासे नहीं मिलता, किन्तु भावोकी निर्मलतासे ये ससारके संग प्राप्त हुआ करते हैं, ऐसा जिसके पुण्य है उसके पुण्य योगसे अभीष्ट पदार्थ दूर भी हों तो भी उसको प्राप्त हो जाते हैं पुण्यके बिना पाया हुआ भी सब कुछ नष्ट हो जाया करता है। ऐसी स्थितिमें वास्तविकता तो यह है लेकिन जो ऐसा समझा जा रहा है कि इसने उमकी सहायताकी तो वह सब केवल बाह्य निमित्त कहलाता है। समयसारमें बधाधिकारमें भली-भाँति समझाया है कि हे पुरुष तू व्यर्थका मिथ्या अध्यवसान मत कर कि मैं इसे सुखी करूँ, मैं इसको दुःखी कर दूँ... ये मिथ्या कल्पनायें हैं, क्योंकि उन जीवोका जैसा पुण्य पापका उदय है, उसके अनुसार ही तो उन्हें सुख दुःख होगा। किसी दूसरेके कुछ सोचनेसे उन्हें कुछ नहीं होता। तू किसीका सुख सोचता है और उसके पापका उदय आये तो वह कैसे सुखी हो जायगा? तो यह सब हो रही पुण्य पापके प्रभावसे जीवोको सुख दुःखकी बात। पुण्य बंधसे यह सब ठाँठ मिला है। ये जो माता पिता बधु मित्र आदिक विषयोके साधनोकी प्रप्तिके सहयोगी माने जाते हैं वे केवल बाह्य निमित्त हैं। वास्तविक बीज तो पुण्यकर्म है, ऐसा जानकर हे भव्य जीव। अपने निर्मल पुण्यरसके पात्र होओ। देखिये—पुण्य भी वास्तवमें बहा होता है जहाँ धर्मका प्रकाश मिल रहा। कोई पुण्यकी आशासे पुण्य करे तो क्या पुण्य बँध जायगा? नहीं बँधता क्योंकि वह पुण्य नहीं करता? जहाँ यह आशा लगी है कि मैं अमुक धर्मकार्य करूँ तो मेरेको पुण्य बँध जाय, जिसका यो विपरीत आशय है भीतरमें अज्ञान बसा है उसके पुण्यबध कहाँसे हों सकता? हाँ कोई थोड़ा सा पुण्य काय कर दे जैसे किसी कुत्तेको रोटी दे दिया या चिड़ियोको कुछ दाने खिला दिया तो ऐसे लघु पुण्यकी बात नहीं कह रहे, किन्तु जो एक विशिष्ट पुण्य है वह धर्मके बिना नहीं प्राप्त होता। जिसके ज्ञान जगा है, धर्ममें बुद्धि जगी है उस पुरुषके शुभभाव हो तो उन भावोके फलमें विशिष्ट पुण्यका वध होता है। सो कह रहे हैं कि हे भव्यजनो तुम निर्मल पुण्य रसके पात्र बनो।

कोऽप्यन्धोऽपि सुलोचनोऽपि जरसा ग्रस्तोऽपि लावण्यवान्

नि प्राणोऽपि हरिर्विरूपतनुरप्याबुध्यते मन्मथः ।

उद्योगोज्झितचेष्टितोऽपि नितरांमालिङ्ग्यते च श्रिया

पुण्यादन्यमपि प्रशस्तमखिल जायेत यदुर्घटम् ॥१८६॥

(३६८) पुण्यविपाकमें समस्त श्लाघ्य दुर्लभ पदार्थोंकी प्राप्ति—पुण्यके प्रभावसे कैसा अतिशय और लाभ होता है इसका वर्णन इस छन्दमें किया है। कोई पुरुष अन्धा हो उसे भी अच्छे नेत्र प्राप्त हो जाते हैं पुण्यके योगसे, ऐसे अनेक दृष्टान्त मिलते हैं। पहिले न दिखता था, अब दिखने लगा। समवशरणमें तो अंधे भी आख वाले हो जावें लूले भी पैर वाले हों

जावें, कोई पुरुष अथा हो तो वह भी अच्छे नेत्र वाला हो जाता है । यह सब पुण्यका प्रभाव है । यदि किसीके पापका उदय है तो यह सग उल्टा ही काम करता है । देखो जब द्वारिका-पुरी भस्म हो रही थी उस समय श्रीकृष्ण और बलदेव दोनों भाइयोंने चाहा कि हम अपने माता पिताको भी इस नगरीसे निकाल लें । जब लिए जा रहे थे माता-पिताको तो द्वारके फाटक एकदम स्वयं बंद हो गये । दोनों भाइयोंने फाटक खोलनेका बड़ा प्रयत्न किया, पर खोल न सके, अन्तमे यह आवाज आयी कि ऐसे श्रीकृष्ण और बलदेव तुम दोनों भाई यहांसे भाग निकलो, तुम दो के सिवाय यहां कोई जीवित नहीं बच सकता है । बस श्रीकृष्ण और बलदेव निकल गए । तो जो लोग कुछ पुण्यका उदय पाकर अहंकार बसा लेते हैं उन बेचारोके इतना अज्ञान छाया है कि उन्हें यह पता नहीं कि इस पुण्यके फलका महत्त्व क्या है ? पता नहीं आज मिला है, कल क्या दशा होगी ? तो यद्यपि पुण्यका फल विश्वासके योग्य नहीं, फिर भी जगतमे जो कुछ प्रभाव यह सब देखे जा रहे हैं वह सब पुण्यका धर्मरुचि वाले मनुष्य का प्रभाव है । कोई मनुष्य बुढ़ापेसे ग्रस्त हो गया तो वह भी सुन्दरताको धारण कर लेता है पुण्यका भाव हो तो होता है ऐसा । यही लोग जवानीभर तो रोगी रहे, दुबले पतले रहे और जवानी मिटी, बुढ़ापा आया, अच्छे परिणाम वाला हो, पुण्यका उदय हो तो जवानीसे अच्छी अवस्था स्वस्थता बुढ़ापेमे हो जाती है । और कोई मनुष्य वृद्ध है, समाधिमे लीन है उसके चार प्रकारके कर्म दूर हो गए, अरहत हो गया तो अरहन होते ही बुढ़ापा दूर हो जायगा और एकदम जवानकी तरह सुन्दर शरीर होता है । तो पुण्यका ऐसा प्रताप है कि कोई बुढ़ापे से ग्रस्त हो तो भी पुण्यके प्रतापसे सुन्दर शरीर वाला हो जाता है । पुण्यके प्रतापसे कोई निर्बल प्राणी है तो वह भी सिंहके समान बलवान हो जाता है । ये सब पुण्य पापके ठाठ हैं । कोई मनुष्य सदा बीमार रहता है, कोई दुर्बल रहता है, किसीके कोई चिन्ता लगी है तो यह सब पापका फल है, पुण्यका उदय हो तो सिंहके समान बलिष्ठ हो जाय, चिन्ता शून्य न रहे, यह सब पुण्यके प्रभावमे हो जाता है । और पुण्य भी कैसा ? धर्मसहित पुण्यकी बात चल रही है साधारण पुण्यकी बात नहीं कह रहे । जिस पुरुषको वास्तविक धर्मरुचि है व सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्रसे जो रुचिवान है उसके कोई शुभभाव होता है देवभक्ति, गुरुभक्ति, तो वहाँ जो पुण्य उपाजिन होता है उसका ही प्रभाव दिखाया कि इतना अतिशयशाली होता है । कोई पुरुष शिथिल शरीर वाला है, पीला चेहरा हो गया, हड्डियाँ निकल आयी, नशाजाल दिखने लगे, ऐसा ही पुरुष हो और उसका पुण्योदय हो तो वह कामदेवके समान सुन्दर हो जाता है याने सुन्दर देह वाला हो जाता है कोई पुरुष निरुद्योगी है इस कारण बड़ा दुखी है, पुण्यका उदय आये तो वह पुरुष मालोमाल, लक्ष्मीवान हो जाता है । एक दो की बात क्या ?

जगतमें जो कुछ भी प्रशसनीय पदार्थ है वे सब यहाँ दुर्लभ प्रतीत होते हैं, लेकिन वे सब दुर्लभ दुर्लभ पदार्थ भी पुण्यके उदयमें प्राप्त हो जाते हैं। यह चर्चा पुण्यकी जो चल रही है यह साधारण जनोको पापसे हटानेके लिए और धर्मकार्यमें उमग दिलानेके लिए चल रही है।

बन्धस्कन्धसमाश्रितां सृणिभृतामारोहकाणामल

पुण्ड्रे भारसमर्पणं कृतवतां सचालनं ताडनम् ।

दुर्वाचं वदतामपि प्रतिदिनं सर्वं सहन्ते गजा

निश्याम्नां वलिनोऽपि यत्तदखिलं दुष्टो विधिश्चेष्टते ॥१६०॥

(३६६) पापकर्मके फलमें अनेक क्लेश व अपमान—अब जरा यहाँ पापके फलका चित्रण कर रहे हैं। देखो खोटे भाग्यकी, पापकी कैसी लीला है? हाथी कितना बलवान जानवर होता है। उस सिंहमें हाथीसे भी अधिक बल है मगर सिंहमें फुर्ती है, सिंहमें कला है। सिंह चंचल है सो हाथीसे कुछ कम बल वाला होकर भी हाथीके शरीरको अपने नखोंसे छिन्न-भिन्न कर देता है। इस कारण सिंहको बलवान कहा करते हैं, पर सिंहको भी शरीरके बलकी दृष्टिसे देखें तो हाथी विशिष्ट बलवान है। तो ऐसा बलवान हाथी भी देखिये कितने बघनमें पड़ जाता है। उसके पापका ही तो उदय है। बदनमें रहता तो मनचाहे खेलता, वृक्षोंको उखाड़ फेंकता, मस्त रहता और किसी शिकारी द्वारा वह हाथी पकड़ लिया गया तो उसकी कितनी दुर्दशा है। उस हाथीके ऊपर महावत बड़ा बंभ रखता, उसे जहाँ चाहे इशारेसे बँठाकर उसके कान पकड़कर सूझसे चढ़ता, उसपर अकुशके प्रहार भी करता खोटे वचन भी बोलता। देखिये वह बेचारा हाथी कितना आधीन हो गया? यहाँ बलवान हाथीका उदाहरण दिया जा रहा है। हाथी कितना बड़ा बलवान होता है फिर भी कैसा पापका उदय कि वह बड़ा साधारण कमजोर मनुष्यके भी आधीन होकर दुःख सहता है। ऐसे ही भैंसोमें (भोटोमें) भी बड़ा बल होता है मगर वे भी पापके उदयसे छोटे छोटे बालकोके आधीन भी बने फिरते हैं। तो यह संसार पुण्य व पापकर्मकी लीलाका फल है। ऐसा जानकर ससारके किसी भी पदार्थमें आशक्त न हो, मुग्ध न हो, सच सच बात समझते रहे। देखो वह तो जो करेगा सो पायगा। जो अपने ज्ञानमें ऐसी वृद्धि बनाले कि ससारके इन सारे समागमोंसे मेरेको क्या प्रयोजन मिलता? कुछ नहीं, सबसे उदास हो, अपने आपके स्वरूपमें दृष्टि लगायें, वहाँ अनुभव करें अहम्नेका मैं यह हूँ सहज ज्ञानमात्र, उसका तो उद्धार हो जायगा किन्तु जो इष्ट अनिष्ट समागमोंमें विकल्प मचाकर हर्ष अथवा विषाद मानते हैं उनका भला नहीं होनेका। यह ससार पुण्य पापकी लीलाका स्थान है। देखो बड़े बड़े बलवान हाथी भी एक दुर्बल महावतके आधीन हो जाते हैं। ऐसा जानकर पापसे चित्त हटाओ। पापका परिणाम स्वप्नमें भी न जगे, निष्पाप हृदय बने, किसी

का दिल न दुखायें, किसीको बुरे बोल न बोलें, किसीकी चीज न चुरायें, परस्त्रीपर कुदृष्टि न करें, लालच तृष्णा न रखें, ऐसा निष्पाप बनकर रहे कोई जीवनमें तो इस जीवनमें अगर दरिद्रता आये और दुःख आये तो उसके लिए एक परीक्षणके समान है । इन कठिनाइयोंसे दबकर भी धर्मको न छोड़ता हो वह मनुष्य तो बड़ा एक विशिष्ट पुण्यवान बनता है । तो पापकर्मसे बचना यह हर स्थितिमें कर्तव्य है ।

सर्पो हारलता भवत्यसिलता सत्पुष्पदामायते

संपद्येत रसायनं विषमपि प्रीति विधत्ते रिपुः ।

देवा यान्ति वशं प्रसन्नमनसः किं वा बहु ब्रूमहे

धर्मो यस्य नभोऽपि तस्य सततं रत्नैः परैर्वर्षसि ॥१६१॥

(४००) धर्मके आश्चर्यकारी प्रभाव—धर्मत्मा प्राणीके लिए विषैला साँप भी हार बन जाता है । कथानक भी तो है सती सोमाका, उसका चित्त धर्ममें रहा करता था । जैन शासनके कथनानुसार वह अपनी चेष्टा रखती । दिनमें खाना, रात्रिभोजन न करना, देवदर्शन का नियम, जल छानकर काममें लेना । पर व्याही थी वह धर्मरहित पुरुषके यहाँ । वहाँ उसे रात्रिमें खानेके लिए जोर दिया जाता और और भी पापकार्य करनेके लिए जोर दिया जाता मगर उस सोमाने अपना मन विचलित न किया । आखिर पतिने क्या किया कि एक सपेरे से कहकर किसी एक घड़ेमें विषैला सर्प रखवा दिया और घड़ेको ढका दिया, उसको फूल पत्तोंसे खूब सजा दिया और सोमासे यह कहा कि देखो इस घड़ेके अन्दर हार रखा है वह तुमको पहननेके लिए रखा है । अब सोमाको प्रतीति तो थी भगवानकी और आत्माकी प्रतीति थी ही । णमोकार मंत्र बढकर उसने घड़ेमें हाथ डाला तो उसके अन्दरसे सुन्दर हार निकला । उस विषधर सर्पका वहाँ पता नही । तो ऐसे ऐसे अतिशय भी देखे जाते हैं धर्मके प्रतापसे । कोई विष पी ले तो कहो धर्मके प्रतापसे वह भी अमृतका काम करे । हमने किसी को सुना है कि कोई बड़ा रोगी था उसने बड़ी बड़ी औषधियाँ की, पर उसका रोग दूर न हुआ । आखिर अन्तमें उसने मिट्टीका तेल पी लिया तो उसका वह सारा रोग दूर हो गया । तो आखिर यह उसके पुण्योदयकी ही तो बात है । धर्मके प्रतापसे शत्रु भी प्रीति करने लगते हैं । देखिये रावणका भाई विभीषण पहले श्रीरामका कितना बड़ा शत्रु था । जब उसने सुना कि हमारे भाई रावणकी मृत्यु जनककी पुत्री और दशरथके पुत्र द्वारा होगी तो विभीषणने यह प्रतिज्ञा किया कि मैं दशरथ और जनक दोनोंका सिर उड़ा दूँगा तब फिर न श्रोर म होंगे, न सीता होगी और न मेरे भाई रावणकी उनके द्वारा मृत्यु होगी । यह सोचकर निकल पड़ा दशरथ और जनकका सिर उड़ानेके लिए । उधर मंत्रियोने यह मंत्रणा की कि राजा दश-

रथ श्रीर जनकको कही छिपा दिया और उनके ठीक ठीक उसी शक्लके लाखके पुतले बन्वा कर रख दिया । विभीषण वहाँ पहुँचा और उन्ही पुतलो दशरथ व जनक जानकर उनका सिर उडा दिया और उनके सिरको समुद्रमे फेंक दिया । और यह समझ लिया कि दशरथ तथा जनक अब जीवित नहीं रहे । वही विभीषण रिपु अन्तमे सीताहरणके प्रसंगमे अपने भई रावणका पक्का विरोधी बन गया और श्रीरामसे आ मिला । श्रीरामकी बड़ी मदद की । तो पुण्यके उदयमे शत्रु भी प्रीति करने लगते हैं ।

(४०१) हित मित प्रिय वचन बोलनेका पवित्र कर्तव्य — देखो मनुष्यका हर परिस्थितिमे यह कर्तव्य है कि सदा हित मित प्रिय वचन बोले । चाहे बीमार हो तो, राजा बन जाय तो, दीन हो तो, नेता बन जाय तो, साधु हो तो, कुछ भी स्थिति हो, बोलें तो हितकारी और प्रिय वचन बोलें । जरा इसीकी ही गाँठ बाँधकर तो जीवनमे कोई चल ले । कितना आनन्द पायगा । भैया यदि जीवनमे क्रोध उमड़े तो उससे अपने दिलको दुःखी कर डालें, मगर दुर्वचन न बोलें । अपना दिल अपने पास है दुःखी कर दिया तो क्या हुआ ? कुछ समय बाद दिलको समझा लिया जायगा, दुःख दूर हो जायगा, मगर छोटे वचन बोलकर, दूसरोंके हृदय मे बाणकी तरह वेध दिया तो आखिर जीव तो दूसरा भी है, वह क्या जवाब न देगा ? फिर और लोग क्या जवाब न देंगे ? तो हर स्थितिमे मुख्य कर्तव्य है कि वह हितकारी और प्रिय वचन बोले । फिर तो शत्रु भी प्रीति करेंगे । और वी तो बात क्या ? जो धर्मात्मा पुरुष होते है उनके वशमे देव भी प्रसन्न चित्त वाले रहा करते हैं । देव हुक्म माना करते है धर्मात्मा पुरुषोंका । इस जीवनमे एक धर्म ही अपना रक्षक है । धर्म क्या ? आत्माका सहज सत्य स्वरूपका श्रद्धान करना, इसमे आस्था बनाना कि मेरा हित इसीमे है । जो अपनेको ऐसा स्वीकार करले कि मैं तो एक सहज ज्ञानमात्र हूँ, और और रूप जो बन गए है यह कर्मकी लीला है, मेरा स्वरूप नहीं । अपने स्वरूपसे अपना लगाव बने, उसके विशिष्ट पुण्यका बंध होता है शुभ भाव होनेपर । तो ऐसे पुरुषके प्रति देव भी प्रसन्न चित्त होकर वशमे रहा करते हैं, और तो बात ही क्या कही जाय ? बहुत कहनेसे क्या ?

(४०२) धर्मके प्रभावसे अनचिन्ते लोकश्रेष्ठ पदार्थोंका लाभ — जो-जो भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ चीजें हैं वे सब धर्मात्मा पुरुषोंका आश्रय करती है । जिसके पास धर्म है उसके द्वार आकाश भी सुन्दर रत्नोंकी वर्षा करता है । धर्मकी ही तो बात है । एक लकड़ी ढोने वाला पुरुष था उसे मुनि महाराज मिल गए जंगलमे । वह बड़ी प्रीतिसे, विनयसे बैठ गया । मुनि महाराजने उसे उपदेश दिया और कहा— देखो तुम रामो अरिहताण यह जाप जपा करो, इसीका ध्य न किया करो । उसके मनमे बात समा गई । वह घर आया तो उससे जो कोई कुछ कहे वह यह

कहे—णमो अरिहंताण । वह अब न जंगल लकड़ियां बीनने जाये न कोई कामकी फिकर ।
 स्त्री कहती—अरे ऐसे कैसे काम चलेगा । बच्चे क्या खायेंगे ? तो वह लकड़हारा कहना—
 णमो अरिहंताण । यो स्त्री जो जो कुछ कहे बस लकड़हारा यही कहे—णमो अरिहंताण ।
 इस तरहसे दो-चार दिन बीत गए । एक दिन स्त्रीने खीर बनायी, उसे खानेके लिए कहा तो
 वह बोला—णमो अरिहंताण, जब परोस दिया खीर और कहा कि खा लो खीर तो फिर
 वह बोला—णमो अरिहंताण । अब तो स्त्रीको ऐसा गुस्सा आया कि जलनी हुई अधजली
 लकड़ी (लूगर) उठाकर उस लकड़हारेके सिरपर मारा । लकड़ी फट गई और उसमेसे बीसों
 रत्न बरसे । यो लकड़हारा मालोमाल हो गया । अब तो वह करोड़ोका धनिक बन गया ।
 एक दिन पासकी किसी सेठानीने लकड़हारेकी स्त्रीसे कहा—बहिन यह तो बताओ कि तुम
 इतनी जल्दी धनिक कैसे बन गई ? तो उसने सारा हाल सेठानीसे कह सुनाया कि हमारे पति
 को एक बार णमो अरिहंताण की धुन हो गई, उनसे कुछ भी कहे तो वह कहते—णमो
 अरिहंताण । मैंने एक बार खीर बनायी, खानेके लिए कहा तब भी बोले—णमो अरिहंताण ।
 मुझे गुस्सा आया तो जलनी हुई अधजली लकड़ी उसके सिरपर मारी तो हुआ क्या कि वह
 लकड़ी फटी और उसमेसे बीसो रत्न बरसे, तबसे मैं मालोमाल हो गई । अब सेठानीके मन
 मे आया कि यह तो धनिक होनेका बड़ा अच्छा तरीका मिला । ऐसा ही मैं भी करूंगी ।
 यह सोचकर सेठानीने सेठसे कहा—मुझे बड़ी जल्दी धनिक बननेका एक उपाय मिल गया ।
 अब तुम ऐसा करो कि मैं जो कुछ कहूँ तो तुम णमो अरिहंताण कह दिया करो, बस मैं काम
 बना लूंगी ।.....ठीक है । अब सेठानी जो कुछ कहे तो सेठ कहे—णमो अरिहंताण । सेठानी
 ने खीर बनायी, खानेको कहा, तो सेठ बोला—णमो अरिहंताण । सेठानीने सेठके सिरपर
 लूगर मारा, पर वहाँ रत्न कहाँ थे ? वहाँ तो कोयला बरसा । अब भला बताओ कही किसी
 की नकल करनेसे रत्न बरस सकते । पुण्यका उदय हो तो बरसे । जब पुण्यका उदय होता
 तो आकाश भी रत्नोकी वर्षा कर देता ।

उग्रगीष्मरविप्रतापदहनज्वालाभितप्तश्चिरं

यः पित्तप्रकृतिर्मरौ मृदुतरः पान्यः पथा पीडितः ।

तद् द्राग्लब्धहिमाद्रिकुञ्जरचितप्रोद्दामयन्योल्लसत्

धावेषमसमो हि संसृतिपथे धर्मो भवेद्देहिनः ॥१६२॥

(४०३) दृष्टान्तपूर्वक संसारकार्यमे प्राणीके लिये धर्मकी सतापहारिता—धर्मके प्रताप
 से लौकिक और पारलौकिक अनुपम सुख प्राप्त हुआ करते है । देखो मरुभूमिमे भी चलने
 वाला कोई सुकुमाल पथिक हो, जब कि भयकर ग्रीष्मके दिन हो, वैशाख जेठके दिनोंका तप्ता

यमान सूर्यका ताप निकाल रहा हो, ऐसी बड़ी ज्वालामे संतप्त होकर बहुत देरमे मार्गमे चल रहा है तो ध्रुव देखो उसको कितना कष्ट है ? एक तो मरुभूमिमें जा रहा, नीचे बड़ी गर्म रेत, दूसरे बहुत देरसे चल रहा तो श्रम भी करता है, तीसरे दोपहरकी धूप थी, ऐसे दुःखमें पड़े हुए मनुष्यको अगर चलते चलते हिमालय पर्वतकी लताओंसे निर्मित फव्वारोंसे कोई शीतल जलकी किरणें वर्षें तो एक अपूर्वसुखका अनुभव होगा, ऐसे ही ससारमार्गमें चलते हुए प्राणीके लिए अपूर्व सुखका अनुभव धर्मसे होता है । जिमने सच्चाई समझ ली कि जगनके सब पदार्थ स्वतन्त्र है, अपनी अपनी परिणतिसे परिणमते हैं । किसीका सत्य किसी अन्यमें नहीं है । सब स्वतन्त्र है । सभी अपनी अपनी परिणतिके धनी हैं । मेरा अन्य कौन है और दूसरा मेरेको क्या आनन्द दे देगा ? सत्य जिसने जान लिया है अपने आत्माके अन्तः बसे हुए धर्मका आश्रय करता है और ऐसे प्राणीको अभूतपूर्व सुखका अनुभव होता है ।

संहारोग्रममीरसंहतिहतप्रोद्भूतनीरोल्लसत्
तुङ्गोर्मिभ्रमितोरुनक्रमकरग्राहादिभिर्भोषणे ।

अम्भोघो विधुतोग्रवाहवशिखिज्वालामराले पतज्-

जन्तोः खेऽपि विमानमाशु कुरुते धर्मः समालम्बनम् ॥१६३॥

(४०४) विषम समुद्रमे गिरने वाले जन्तुके लिये धर्मका विमानके समान अवलंबन—
देखो एक दृष्टान्त दे रहे हैं—घटना बतला रहे हैं कि किसी पुरुषको समुद्रमे पटक दिया जाय और वह कैसा समुद्र कि जिसमें तेज वायुके चलनेसे ५-७ फिटकी ऊँची लहरें उठती हैं और उस जलमे ऐसी तरंगें उठती कि उसमे रहने वाले मगरमच्छ भी ऊँचे उठ बैठने हैं । ऐसा खूब लहरोसे व्याप्त कोई समुद्र है जिसमे मगरमच्छ आदिक हिंसक जलके क्रूर जीव बसे हैं, बड़ा भयानक है वह समुद्र और जिसमे यत्र तत्र बड़वाग्नि उत्पन्न होती है याने समुद्रमे अग्निकी तरह सताप होता है, ऐसी अग्निकी तरह बड़वाग्नि होती है । जलकी अग्निसे ही तो पनचक्की चला करती है । पानीसे चलने वाली चक्की पहिले ऐसे ही चलती थी और अभी भी कुछ जगह ऐसे ही चलती हैं । तो जैसे कहीं नहर है, वहाँ तेज पानी गिर रहा है उनसे चला करती है पनचक्की तो जलकी रगड़से ही देखो कैसा एकताप उत्पन्न होता है कि चक्की चल उठती है । यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर समुद्रमे बहुत तेज बड़वाग्नि होती है तो बड़वाग्निकी ज्वालासे भयानक ऐसे समुद्रमे किसी मनुष्यको पटक दिया जाय तो बनाप्रो आशा है क्या उसके बचनेकी ? नहीं है आशा, लेकिन अगर वह धर्मिमा पुरुष है तो शीघ्रता से आकाशमे एक विमान बन जाता, वहाँ सिंहासन हो जाता । वह समुद्रमे नहीं मरता । एक कथानके है कि किसी चाण्डालने चतुर्दशीके दिन जीवबध न करनेका नियम ले रखा था ।

अष्टाद्विके दिन थे सो वहाँके राजाने अपने राज्यमें यह घोषणा करा दी कि इतने दिनोंमें कोई भी व्यक्ति किसी जीवका बध न कर सकेगा । आखिर उसकी आज्ञाका उल्लंघन उसके ही पुत्रने कर दिया तो राजाको राज्यके नियमानुसार अपने पुत्रको भी वही दण्ड देना पड़ा जो नियम सबके लिए था । राजाने उस चाण्डालको हुक्म दिया कि ऐ चाण्डाल तू मेरे इस पुत्रको शूलीपर चढ़ाकर मृत्युदण्ड दे दे तो वह दिन था चतुर्दशीका सो चाण्डाल बोला—महाराज, आज तो मैं यह हिंसात्मक कार्य नहीं कर सकता क्योंकि आजके दिनका तो मेरा नियम है कि मैं चतुर्दशीको हिंसा न करूँगा । तो राजाने क्रोधमें आकार उस चाण्डालको तथा अपने उस पुत्रको दोनोंको भयकर समुद्रमें गिरवा दिया । फल क्या हुआ कि वह पुत्र तो मर गया और उस चाण्डालको सिंहासन मिला । तो जहाँ धर्म है ऐसे पुरुषको तो ससार सागरमें कोई डूब रहा है तो उसका धर्म ही उद्धार करता है । जैसे यहाँ सागरमें गिर गए चाण्डालको उस के पुण्यने ही तो मदद की । तो यह स्वास्थ्यधर्मका प्रकरण चल रहा है । इस परिच्छेदमें धर्म की ५ परिभाषायें कही गई थी जीवदया धर्म है, गृहस्थ और मुनिधर्मके भेदसे दो प्रकारका धर्म है रत्नत्रय धर्म है, उत्तमक्षमा आदिक दस लक्षण धर्म है और मोह क्षोभसे रहित आत्माकी विशुद्ध आनन्दमय परिणति मेरा धर्म है । इस ही वास्तविक धर्मकी व्याख्याका प्रसंग है । उपसंहार रूपसे लोगोकी रुचि बने इस तरहका व्याख्यान चल रहा है कि पुण्यके प्रतापसे जगतमें धीन धीनसा सुख असम्भव है जो इसे न मिले । इसकी प्रत्येक आकांक्षायें पूर्ण हो जाती हैं, प्रतिशय प्राप्त होते हैं और अन्तमें पुण्य पापसे हटकर एक वीतरागधर्मको प्राप्त करके यह आत्मा मुक्तिको भी प्राप्त कर लेता है ।

उह्यन्ते ते शिरोभिः सुरपतिभिरपि स्तूयमानाः सुरोर्ध्व-

गीयन्ते किन्नरीभिर्ललितपदलसद्गीतिभिर्भक्तिरागात् ।

बभ्रम्यन्ते च तेषां दिशि दिशि विशदाः कीर्तयः का न वा स्यात्

लक्ष्मीस्तेषु प्रशस्ता विदधति मनुजा ये सदा धर्ममेकम् ॥१६४॥

(४०५) धार्मिक पुरुषोको सर्वविधसमृद्धिलाभ—स्वास्थ्यधर्मके बारेमें वर्णन बहुत पहले से चला आ रहा है । अब उपसंहारके रूपमें कुछ उपदेश चलेगा । आचार्यदेव कहते हैं कि जो मनुष्य सदा अद्वितीय धर्मका आश्रय लेते हैं उनकी देवसमूह स्तुति करते हैं । वह अद्वितीय धर्म क्या है ? आत्माके सहज स्वरूपका जानना, उसकी आस्था होना और उसहीमें रमण होना यही है अद्वितीयधर्म । जो इस अद्वितीयधर्मका आश्रय करते हैं उन्हें इन्द्र भी नमस्कार करते हैं और देवोंके समूह उनकी स्तुति करते हैं । भला यह बतलाओ कि जब अरंहत भगवान् होते हैं, समवप्सरणमें विराजमान हैं क्या बजह है कि मनुष्य भी भाग भागकर समव-

शरणमे उपदेश मुनने पहुँचते हैं, मुनि अजिका भी, चारों प्रकारके देव भी और तो क्या ये मेढक, ये पशु पक्षी गाय, भैंस, हम आदिक सभी उस समवशरणमें पहुँचते हैं। तो इतना जो आकर्षण है, देव जो इतना आकर्षित होते हैं अरहत भगवानके प्रति, तो उसका कारण क्या है? वह आत्मा बीतराग सर्वज्ञ सर्व दोषोंसे रहित है और ऐसा ही सबका स्वरूप है, इसी कारण सब अपना-अपना भला चाहने वाले देव वगैरह समवशरणमें पहुँचा करते हैं, क्योंकि उन्होंने अद्वितीय धर्मका पालन किया था। प्रभुका अद्वितीयधर्म मायने प्रभुका सहज ज्ञानस्वरूप, उसमें ही आदर, रुचि, बोध, मग्नता यह है अद्वितीयधर्म। यही प्रभुने किया था जिसका फल उन्हें प्राप्त हो गया। वे स्वयं धर्ममूर्ति कहलाने लगे। ऐसे धर्ममूर्तिके प्रति किसका आकर्षण नहीं होता। जीवका स्वभाव बड़ा महत्त्वशाली है। अन्तमें जीवको सतोष होता है तो अपने आपके स्वरूपके दर्शनमें सतोष होना है। बाहर कितना ही सग प्रसग मिल रहा हो, खूब सुखके साधन भी मिल रहे हो फिर भी जी (मन) ऊब जाता है और प्रसंगोंमें जो-जो भी कष्ट आते हैं उनसे घबड़ा जाते हैं। सांसारिक सुखके साधनोंमें इसका हित नहीं है। इसका हित है अद्वितीय धर्मके आश्रयमें जिसकी तुलनाका और कोई तत्त्व नहीं हो सकता। ऐसे अनाकुल स्वरूप सहज चैतन्यमात्र तत्त्वमें जिनकी वृद्धि रहती है, ज्ञानोपयोग रहता है उन्हें इन्द्र सिरपर धारण करते हैं, देव लोक उनकी स्तुति किया करते हैं और जो देवियाँ हैं, किन्नरियाँ हैं वे सुन्दर सुन्दर वचनोंसे उत्तम उत्तम जो गीत हैं उनके द्वारा भक्ति पूर्वक गुणगान करती हैं। देखो एक अपने आपके स्वभावका परिचय हुआ उसको ये सब ऋद्धियाँ स्वयं प्राप्त हो जाती हैं। वह कुछ नहीं चाहता। वह तो अपने आपके अन्तःस्वरूपकी धुन रखता है। उसके परिणाममें खुदको अनन्त आनन्द आया यह तो उसके लिए है मगर जगतके और जीव भी उनका गुणगान करके पुण्यवध किया करते हैं। जिन्होंने अद्वितीय धर्मका आश्रय लिया उनके लिए कौन-कौन सी शुभ लक्ष्मी नहीं प्राप्त होती? सर्वप्रकारकी श्रेष्ठ लक्ष्मी धर्मका आश्रय लेने वाले जीवोंकी प्राप्त होती है, ऐसा जानकर एक निर्णय यह ही पक्का बनाओ कि जगत में और कुछ भी हृदयमें धारण करने योग्य है नहीं। एक अपने आत्माका सहज ज्ञानस्वरूप यह ही उपादेय है, अन्य परिकर्म तो परिस्थितिबश अगर वे इस धर्मकी पात्रता बनाये रहते हैं तो वह व्यवहार धर्म है और यदि पात्रता नहीं रख सकते हैं ऐसा उल्टा भाव बनाते हैं तो वह ही कहलाता है पाप, अशुभभाव। अशुभसे तो बिल्कुल हटना है और शुद्ध तत्त्वकी दृष्टि रखनेमें शुद्धतत्त्वकी दृष्टि रखते हुए, मन, वचन, कायकी प्रवृत्ति यदि करनी होती है तो उसका शुभ कार्योंमें उपयोग रख लेना।

धर्म श्रीवशमन्त्र एव परमो धर्मश्च कल्पद्रुमो

धर्मः कामगवीप्सितप्रदमणिर्धर्मः परं दैवतम् ।

धर्मः सौख्यपरम्परामृतनदीसभूति-सत्पर्वतो ।

धर्मो भ्रातरूपास्यता किमपरैः क्षुद्रैरसत्कल्पनैः ॥१६५॥

(४०६) धर्मकी श्रीवशमन्त्ररूपता एवं कल्पद्रुमरूपता—धर्म और आत्मा पूर्यक् नहीं है । आत्माका स्वभाव है सो आत्माका धर्म है और उस स्वभावकी दृष्टि रखना सो धर्मका पालना है । तो इस ही रत्नत्रयधर्मकी बात कही जा रही है । यह उत्कृष्ट धर्म लक्ष्मीको वशमे करनेके लिए वशीकरण मंत्रके समान है, लक्ष्मीवश है उसके । तीर्थकरोने घर छोड़ा, साम्राज्य छोड़ा, जंगलमे भागे तो केवलज्ञानलक्ष्मी उनको प्राप्त हुई यह तो उनके भीतरकी बात है और बाहरमे समवशरणकी रचना हुई, प्रातिहार्य आदिक अनेक प्रकारके शृङ्गार उस समवशरणके हुए । तो देखो छोड़ दिया था उन्होंने, मगर यह लक्ष्मी पीछे चल रही है और वहां भी यह लक्ष्मी पिण्ड नहीं छोड़ती । वह भगवान बन गए, समवशरणमे हैं, कुछ प्रयोजन नहीं उन्हे, मगर यह लक्ष्मी यह शृङ्गार यह सम्पदा यह शोभा वहां पर जाकर अपनेको कृतार्थ मानती है । मानो यह उत्कृष्ट धर्म लक्ष्मीको वश करनेके लिए मंत्रके समान है । देखो यह सब फल है प्रभाव है मगर उन प्रभावोकी आशा रखकर कोई धर्मकार्य करे, तो नहीं बनता धर्म । धर्म करने वालेको तो लौकिक बातोंका तो लक्ष्य ही नहीं जाता ध्यान ही नहीं रहता ऐसा उत्कृष्ट धर्म जिसका बने वह जब तक ससारमे रहता है तब तक लक्ष्मी इस तरहसे घेरे रहती जैसे कि मानो उसे वशीकरण मंत्रसे वश कर लिया हो । यह उत्कृष्ट धर्म कल्पवृक्षके समान इष्ट पदार्थों को देने वाला है । लोग कभी यह शंका कर सकते कि वह कल्पवृक्ष क्या और उससे कुछ मिल कैसे जाता है । तो देखो वहाँ देव या भोगभूमिमे जो हो तो इन देवोके इनना विशिष्ट पुण्य है कि वे जो चाहते हैं सो उनके सामने हाजिर हो जाता है । उन्हे पृथ्वीकायिक कल्प वृक्षसे ही सब कुछ मिल जाता है । यह तो कोई आश्चर्य नहीं । यहाँ भी तो देखा होगा—किसीको सर्पने काट लिया तो मंत्रवादी लोग मंत्र पढ़ते हैं उसका विष दूर होता है तो कैसे दूर होता यह भी तो शङ्का रखना चाहिए । यहाँ क्यों नहीं शङ्का होती अनेक प्रकारके मंत्र होते—उच्चाटन वशीकरण आदिक और वहाँ उस प्रकारकी परिणति बनती है तो कैसे वह परिणति बन गई इस मंत्रवादीने वह परिणति नहीं किया । मंत्रवादी अपने स्थानसे हटकर वहाँ जाय, विष दूर करे ऐसा नहीं है वह तो अपनेमे अपनी चेष्टा कर रहा है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक योग है कि यह तो अपनेमे अपनी चेष्टा कर रहा और वहा विष दूर हो रहा । तो जब यह बात यहा ही अपनेको दिखती है तब फिर देव स्वर्गमे कल्पवृक्षोसे मनचाहे आभूषण

या और और चीजें जो चाहे उन्हें सब मिल जाये, इसमें कौनसा आप्रचर्य है ? जो इस उत्कृष्ट धर्मका आश्रय लेता है वह उत्कृष्ट पदार्थोंको पा लेता है ।

(४०७) धर्मकी सर्वाभीष्टप्रदवस्तुरूपता— यह धर्म—कामधेनु, अथवा चिन्तामणिके समान अभीष्ट वस्तुओंको प्रदान करने वाला है । देखो जितने भी नाम बोले जायें—कामधेनु, कल्पवृक्ष, चिन्तामणि आदिक ये सब क्या है ? ये सब आत्माकी प्रगति वाले भाव हैं । क्या बाहरमें कहीं कोई चिन्तामणि पत्थरके रूपमें रखी है । अगर कहीं रखी हुई आप लोगोंने देखा हो तो हमें भी बता दो, हम भी उठा लें हम भी उससे भुक्ति चाह लेंगे, पर ऐसा नहीं है । आत्माका जो निर्मल परिणाम है वही श्रीषधि है, वही कामधेनु है, वही कल्पवृक्ष है, चिन्ता जीवको जो कुछ प्राप्त होता है वह सब जीवके भावोंके अनुसार प्राप्त होता है । यह धर्म उत्तम देवताके समान है । आत्माका बोध आत्माका श्रद्धान, आत्माका रमण ये सब धर्म देवताके समान है । यो धर्म सब परम्परारूप श्रमृत नदीको उत्पन्न करनेके लिए, बहानेके लिए उत्कृष्ट पर्वतके समान है । यह उत्कृष्ट धर्म है । जैसे पर्वतसे नदी बहती है, ऐसे ही पुण्य धर्म वालेको ये सब इष्ट पदार्थ अपने आप प्राप्त होते हैं । इस कारण अन्य क्षुद्र मिथ्या कल्पनाओंको त्यागकर इस धर्मकी आराधना करें । इतना दृढ श्रद्धा न होना चाहिए उस दुर्लभ मानव-जीवनको पाकर कि मेरेको प्रयोजन है निज आत्मस्वभावसे । और इसीलिए प्रभुभक्ति है । मुझे यह स्थिति चाहिए, मैं जाता दृष्टा मात्र रह जाऊँ, अन्य मुझे कुछ न चाहिए, ऐसी दृढ श्रद्धा जिमकी है वह कभी कुदेव, कुगुरुकी श्रद्धा कर सकेगा क्या ? न करेगा । जैसे कभी कुछ सकट आया, बच्चोपर आया तो कहीं शीतला, कहीं भवानी और ऐसे-ऐसे कुदेवताओंके नाम धरे जो बड़े अटपट उनको पूजनेसे, उनकी रुचिसे पापका ही बंध होता है । यह तो पूर्वकृत पुण्यका फल है कि नाना प्रकारके समागम मिल जायें, मगर वर्तमान जो करनी हो रही है उसके कारण नहीं मिल रहा । धर्म—आत्माका स्वास्थ्य ही एक ऐसा अपूर्व धर्म है कि जो समस्त अर्थोंकी सिद्धि कर दे, इसलिए क्षुद्र बातें छोड़ दो, झूठी कल्पना छोड़ दो और जो आत्माका यह अतस्तत्त्व है, धर्म है उसका आश्रय करो ।

आस्तामस्य विधानतः पथि गतिर्धर्मस्य वार्ताऽपि यै ,

श्रुत्वा चेतसि धार्यते त्रिभुवने तेषां न का सपद ।

दूरे सज्जलपानमज्जनसुख शीतं सरोमारुतं ,

प्राप्त पद्मरज मुगन्धिभिरपि श्रान्त जनं मोदयेत् ॥ ११६ ॥

(४०८) दृष्टान्तपूर्वक धर्मकी वार्तासे भी सम्पदालाभका वचन—यह स्वास्थ्यधर्म आत्माके स्वरूपका परिचय पाना, सहज ज्ञानस्वभावमात्र आत्माकी आस्था रखना, उसमें रमण

करना यह ही है मात्र एक धर्म । धर्म दो नहीं होते, १०-२० नहीं होते । धर्मका रूप एक ही होता है और वह रूप यह है—अपने सहज स्वभावमें मैं हूँ इस प्रकारका अनुभव बनावें । भूठा काम न करें सुख मिल जायगा सीधा निष्कर्ष है, तो ऐसा यह उत्कृष्ट धर्म, इसका जो अनुष्ठान करता है, पालन करता है सो इस अनुष्ठानसे मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति होती है, यह तो ठीक ही है; उचित ही है, लेकिन जो इस उत्कृष्ट धर्मकी बातको भी सुन लेता और सुनकर चित्तमें धारण करता है उसको भी तीन लोककी कौन सी सम्पत्ति नहीं प्राप्त होती ? जिसने इस उत्कृष्ट धर्मकी बात भी सुन ली, उसके प्रति प्रीतिचित्त होकर वार्ता भी सुनी हो वह भी निश्चित, भव्य है ऐसा तो निर्णय रखें ही रखें और वह भविष्यमें निर्वाणपदको प्राप्त करेगा । जैसे कहीं उत्तम जल वाला सरोवर मिल जाय तो उस जलके पीनेसे और उसमें स्नान करनेसे सुख प्राप्त होता है यह तो ठीक ही है, किन्तु उस तालाबकी शीतल और सुगन्धित वायुसे कमलकी धूल भी अथवा बालू भी स्पर्शमें आयी हो तो वह भी विकल्पसे थके हुए मनुष्यको आनन्द उत्पन्न करता है । या शारीरिक रोगसे थके हुए पुरुषको सरोवरसे आयी हुई हवा भी आनन्द प्रदान करती है ऐसे ही समझिये कि धर्म धारणकी इनकी धुन होनी चाहिए कि केवल ज्ञानस्वभाव ही अपने उपयोगमें रहे, यह हूँ मैं, बाहरमें झूट्ट हजार हूँ और बाहरकी बातमें लगकर मैं इसको यो सुधार दूँ तो मेरा कल्याण है, इसको यो बता दूँ, इस तरह बाहर बाहरमें बुद्धि दी-डाता फिरे तो उससे कुछ लाभ नहीं होनेका । अन्तर्दृष्टि करें और अपने आपको यह मान लें कि मैं ज्ञानस्वरूपमात्र हूँ, जो ऐसा मानते हैं उनका चिन्ह क्या है ? कुटुम्बमें मोह नहीं, वैभव में मोह नहीं, मकानमें मोह नहीं । किसी बातमें उसे मोह रहता ही नहीं है । उसकी दृष्टिमें यह सहज ज्ञानस्वरूप ही बसा करता है, इसलिए जिन पुरुषोंके चित्तमें यह धर्म बसा हुआ है उसको तो अनन्त आनन्द प्राप्त होता है, सो बात ठीक ही है, मगर जो इसकी वार्ता भी सुन लें उनको भी सर्व सम्पत्ति, सर्वसिद्धि प्राप्त होती है । एक निर्णय बनाकर रहो कि धर्म ही मेरा रक्षक है और कोई रक्षक नहीं । कुटुम्बी जन मित्रजन एक भी तो मेरा रक्षक नहीं, मेरा भाव बढ़िया रहे, निमल रहे तो वह मेरी रक्षा करेगा । यहाँ मेरी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं है ।

यत्पादपङ्कजरजोभिरपि प्रणामात्, लगनैः शिरस्यमलबोधकलावतारः ।

भव्यात्मनां भवति तत्क्षणमेवमोक्षं, स श्रीगुरुदिशतु मे मुनिवीरनन्दी ॥१६७॥

(४०६) ग्रन्थकर्ता द्वारा स्वगुरुका अभिनन्दन—यह ग्रन्थ पञ्चनन्दि आचार्यका बनाया हुआ है । उनके गुरु वीरनन्दी मुनिराज थे, सो ग्रन्थकार अपने गुरुका स्मरण कर रहे हैं । सो ये मुनि वीरनन्दी गुरु मुझे मोक्ष प्रदान करें । वे मोक्ष तो न दे देंगे, मगर भक्तिका बात है,

मुझे श्रीसम्पन्न करें। वे खुद नहीं करते, ऐसा दूसरेमें, मगर गुरुभक्तिके प्रतापसे स्वयमेव ही अपनी प्रगति होती है। कैसे है ये वीरनदी मुनि ? जो भव्य जीव इन मुनिराज वीरनदीको नमस्कार करते हैं तो उनके सिरमें जो चरण कमलोकी धूल लग गई, गुरुको नमस्कार किया सिर पृथ्वीपर रखकर तो उसपर धूल लग गई, उस धूलसे भव्य जीवोको तत्काल निर्मल सम्यग्ज्ञानरूपी कलाकी प्राप्ति होती है। देखो गुरुसे अध्ययन करना, गुरुसे तत्त्व सुनना यह बहुत बड़े महत्त्वकी बात है। कोई सोचे कि ग्रंथ जो तुमने रखे हैं उन ग्रंथोंको ही पढ़ते रहो, पढ़ लीजिए वह भी लाभदायक है मगर कोई ऐसा नुकता कोई ऐसी सूक्ष्म कुञ्जी जो स्वाध्यायसे प्राप्त नहीं कर सकते, किन्तु गुरुवोके साथ रहे तो उनके मन, वचन, कायकी चेष्टासे उनके प्रति जो भक्ति बनती है उस भक्तिके प्रसादसे निर्मल सम्यग्ज्ञान स्वयमेव प्रकट हो जाता है। करेगा वह ही जीव जिसको सम्यग्ज्ञान हुआ है मगर गुरुभक्तिका और गुरुके गुणोंमें अपना चित्त रमानेका अतुल प्रताप है। ऐसे ये पद्मनन्दी मुनिराज हम सबको श्री प्रदान करें अर्थात् हमारी उन्नति करें। उन्नति क्या ? बस दो बातोंमें उन्नति मानी जाती है। दोष न रहे गुण पूरे प्रकट हो अथवा एक ही कह लो, उसमें दूसरा आ ही जाता। फिर भी सुगमतया समझ बने तो बस दो ही तो काम करना है दोष मुझमें एक न रहे और गुण मुझमें पूरे प्रकट हो जायें, ऐसा करनेके लिए थोड़ा मनका नियन्त्रण भी कर लीजिए। मेरेमें दोष बिल्कुल न रहे ऐसी कोई भावना तो भाये और दूसरे जीवोंके दोष देखे, दोष ही हृदयमें विराजमान करे तो यह बतलावो कि दोषोंकी झलक इस उपयोगमें है ना, तो यह उपयोग कैसा बन गया उस झलकमें ? दोषमय बन गया। जैसे दर्पण है, उसके सामने कोई रंग बिरंगा कपड़ा या कागज रखा हो तो दर्पणमें भी अब वह झलक हुई तो दर्पण ही खुद मलिन सा बन गया। वह स्वभावमें मलिन नहीं है लेकिन वर्तमानमें उसकी स्वच्छता ढक गई ना। पहले बड़ी चीज हो और छोटा दर्पण उसके सामने है तो सारा ही दर्पण ढक गया, यो ही समझ लीजिए कि उपयोग तो हमारा है दर्पण और यह बाहरी इष्ट अनिष्ट लोक इसको चेष्टायें इसकी झलक होती है। जब तक इस जीवमें अज्ञान है तब तक वहाँ झलक होती है तो बोलो सारा उपयोग दोषमय हो गया कि नहीं ? दोष ही दोष झलक रहा है तो उस उपयोगको क्या कहेंगे ? तो अगर दोषोंसे हटना है तो अपना ज्ञानबल बढ़ायें जिसके प्रसादसे दोष दूर होंगे। तो दोषों का दूर होना और गुणोंका पूर्ण प्रकट होना बस यह ही है अपना उन्नति, सो यह बातें लावो मनमें। मानो खूब कमा लिया धनिक हो गए और बन घनमें ही तृष्णा बसा रहे तो उससे इस आत्माका क्या लाभ है ? थोड़ा बड़प्पनका किसीने आदर दे दिया, सभा सोसाइटीमें कुछ प्रशंसा कर दी गई या किसी तरह उनके यशका गान कर दिया तो इसमें ये लोग दे क्या ज्ञा-

येंगे ? बल्कि वे तो इसके मनको बोझिल बनाकर अपनी गैल नाप जायेंगे और फल भोगना पड़ेगा इसको, इससे आप सावधानी रखें जीवनमें । किसीसे अप्रिय वचन न बोलें, किसीसे अहितकारी वचन न बोलें । किसीको पीडा हो ऐसे वचन न बोलें, यह सावधानी रखना और निरन्तर गुणियोंके गुणोपर दृष्टि देना इससे होगा क्या कि हमारे उपयोगमें हमारे गुणोंका आकार तो मलक जायगा सामने वही गुणस्वरूप वह तो अपने आपमें आ जायगा तो लो हमारा उपयोग ज्ञानमय हो गया । तो यह निर्मल सम्यग्ज्ञान क्या है ? बस ऐसा ही विचार, ऐसा ही ज्ञान उपयोगमें रहे इसीको कहते हैं सम्यग्ज्ञान । सो हे वीरनंदी मुनि हम सबको ऐसे सम्यग्ज्ञानरूपी श्री की प्राप्ति होवे ।

दत्तानन्दमपारसंसृतिपथश्रान्तश्रमच्छेदकृत्

प्रायो दुर्लभमत्र कर्मपुटकैर्भव्यात्मभिः पीयताम् ।

निर्यातिं मुनिपद्मनन्दिवदनप्रालेयरश्मे परं

स्तोकं यद्यपि सारताधिकमिदं धर्मोपदेशामृतम् ॥१६८॥

(४१०) धर्मोपदेशामृतकी समक्ति श्रोतव्यता—यह धर्मोपदेशरूपी अमृत आनन्दको देने वाला है । देखिये सबसे अधिक शीतल दुनियामें क्या है ? ठंडा, सुखदायी चंदन नहीं है ऐसा जो शीतल बना दे । चन्द्रकी किरणें नहीं हैं ऐसी जो इसे अधिक शीतलता उत्पन्न करें । कोई ठंडा गंगा आदि नदीका जल भी इसको शीतल नहीं कर सकता, किन्तु ज्ञानी पुरुष द्वारा जो सद्बचन निकलते हैं, प्रिय, हित, मधुर वचन निकलते हैं वे अलौकिक शीतलताको उत्पन्न करते हैं । तो यह धर्मोपदेश यह ही तो वचन है । कोई कष्टमें आता है तो यह धर्मोपदेशरूपी अमृत शान्तिको देने वाला है और अपार संसारके मार्गमें थके हुए मुसाफिरको, इस ससारी जीवकोइसके परिश्रमको दूर करने वाला है, धर्मोपदेश बहुत दुर्लभ तत्त्व है । अभी यही देखो आजकी इस दुनियामें लोग तृष्णामें बढ रहे हैं, अहंकारमें बढ रहे हैं और वर्तमानमें जो परिस्थिति मिली है उसमें अपनेको बड़ा बुद्धिमान अनुभव कर रहे हैं । धर्मोपदेश कितनोंको मिल पाता है ? बहुत थोड़े जीव होते हैं जो धर्मोपदेश पाते हैं । तो यह धर्मोपदेशरूपी अमृत पथिकों के परिश्रमको दूर कर देता है, यह बहुत दुर्लभ है । कुछ गहरा विचार करके अपना प्रोग्राम बनाना चाहिए कि किस प्रकार इस मुक्त आत्माका कल्याण हो, देह तो देह है, यह तो जलेगा, गड़ेगा । इसको तो पक्षी चोट खायेंगे, कुछ भी हालत होगी । इस देहके खातिर इस देहको पुष्ट करनेके लिए इस देहका जो बड़ा शृङ्गार, सजावट करते हैं और अनेक प्रकारके पाप देह के लिए ही तो किए जा रहे हैं ? तो जिसके लिए ये पाप किए जा रहे हैं वह देह कुछ मदद न देगा । लो इस देहमेंसे आस्थाको त्यागें और जो अत्यन्त दुर्लभ धर्म है यह रत्नमय स्वरूप,

इसका पालन करनेमें अपना उपयोग लगायें। सो ऐसे इस धर्मोपदेशको भव्य-जीव कर्णरूपी अंजुलियोसे पी लेते हैं। जैसे पानी पीनेके लिए दोनो हाथ इकट्ठे कर देते हैं तो अंजुलि बन जाती है, ऐसे ही धर्मोपदेश सुननेके लिए हमारे ये दोनो कान अंजुलिरूप हैं। तो धर्मोपदेशको इन कानोंसे सुना। मुनि, वीरनन्दी आचार्यके मुखसे निकला हुआ उपदेशामृत यद्यपि थोड़ा है फिर भी श्रेष्ठताकी अपेक्षासे तो बहुत अधिक है। शिक्षा-यह लें कि जब मैं हू तो मेरा कोई स्वभाव भी है और स्वभाव निरपेक्ष है, अन्यके सम्बन्धके बिना है, शाश्वत है। उसे ही माने कि यह मैं हू, ऐसा आग्रह करके रहे, तो यह जीव अन्तरमें अवश्य ही यह अन्तःप्रकाशमान चैतन्यमहाप्रभुके दर्शन करता हुआ सहज आनन्द पायगा। देखो-वित्तार गुप्त ही तो चलते। जरा इसका भी ज्ञान गुप्त करने लगे, मायने दूसरेको दिखे, गेनही और अन्तः करने लगे। तो ऐसे इस धर्मका आश्रय करो, धर्मकी प्रीति रखो। देखो-यह ही अनन्त सुखका देने वाला है। जैसे अमृत दुर्लभ है ऐसे ही यह उपदेश भी दुर्लभ है और जैसे कहते हैं कि चद्रसे अमृत निकला तो यहाँ यह कहा कि पद्मनन्दी महाराजके मुखसे धर्मोपदेशरूपी अमृत निकला। सो यद्यपि थोड़े ही ये छद् हैं, पर श्रेष्ठताकी दृष्टिसे देखें तो अधिकाधिक लाभ देने वाले हैं, सो हे भव्य जीवो, इस उपदेशको अमृतके समान जानकर इस धर्मका पालन करो और अपने आपके स्वरूपका मन्तन कर पवित्र सहज आनन्दका अनुभव करो।

॥ इति पद्मनन्दिपञ्चविंशतिका प्रवचन १, २ भाग समाप्त ॥

नारतनिकता

- १—१०४२ जगत्में अनन्त आत्मा हैं और उससे अनन्तगुणों बड़ परमाणु हैं।
- २—१०४३ वे सभी आत्मा व सभी अणु अनादि कालसे हैं अनन्तकाल तक रहेंगे।
- ३—१०४४ प्रत्येक आत्मा व अणु अपने आप सृत् हैं, किसीकी कृपा या असरसे नहीं।
- ४—१०४५ प्रत्येक प्रदार्थ अपनी-अपनी परिणतिसे ही परिणमते हैं, दूसरोकी परिणतिसे नहीं।
- ५—१०४६ आत्माकी दो अवस्थाएँ होती हैं, पहली अशुद्धावस्था, दूसरी शुद्धावस्था।
- ६—१०४७ जहाँ आत्माके परमें आत्मबुद्धि है, अपनी या परकी पर्यायमें रुचि है, वह उसकी अशुद्धावस्था है।
- ७—१०४८ जब आत्मा सकल्प विकल्पसे रहित हो जाता है ज्ञातामात्र रहता है वह उसकी शुद्धावस्था है।

८- १०४६ प्रत्येक आत्मा व अणु परस्पर अत्यंत भिन्न है । किसीके स्वरूपमें किसी अन्यका प्रवेश नहीं है ।

९- १०५० शरीर और आत्माका सम्पर्क होते हुये पशु, पक्षी, मनुष्यादिके रूपमें होना अज्ञान दशाका फल है ।

१०- १०५१ अणुओंका कौठ, पत्थर, ईंट, लोहा, सोना, चांदी, शरीर आदि स्कंध रूपमें होना उनकी विकार परिणतिका फल है ।

११- १०५२ आत्मा निविकार होकर फिर कभी विकारी नहीं होता । परन्तु अणु निविकार होकर भी विकृत हो सकता ।

१२- १०५३ आत्माके विकारका कारण पूव अवकार ह, अणुक अवकारका कारण अणुके स्निग्ध रुक्ष गुणका परिणमन है ।

१३- १०५४ किसी भी आत्मा या स्कंधके साथ अपना समवाय समझना अज्ञान है, दुःखका कारण है ।

१४- १०४५ आत्मामें उठने वाली राग द्वेषादि तरंगें स्वभावसे नहीं है, इसीलिये नाशवान हैं व दुःख स्वरूप हैं ।

१५- २०५६ पदार्थ सामान्यविशेषात्मक है, जिसमें सामान्य अंश तो ध्रुव है, विशेष अंश अध्रुव है ।

१६- १०५७ द्रव्यके त्रैकालिक, एकाकार (अखण्ड) स्वभावको 'सामान्य' कहते हैं, और उसकी प्रति समयकी अवस्थाओंको विशेष कहते हैं ।

१७- १०५८ 'सामान्यकी दृष्टिमें विकल्प नहीं, विशेषकी दृष्टिमें नाना विकल्प हैं ।'

१८- १०५९ जीवके गुणोंका सामान्य स्वभावके अनुकूल विशेष (अवस्था) होना मोक्ष है, मुक्तात्माओंमें इसी कारण परस्पर विलक्षणता नहीं होती ।

१९- १०६० मुक्तात्मा पूर्ण समान है, पूर्ण सर्वज्ञ है, जिनकी सत्य उपासना होनेपर उपासकके उपयोगमें कोई व्यक्ति नहीं रहता ।

२०- १०६१ जिस भावमें व्यक्ति नहीं उस भावमें परमात्मा एक है, वह भाव है— शुद्ध चैतन्यभाव ।

२१- १०६२ कोई भी आत्मा परमात्मा होकर शुद्ध चैतन्यभावरूप ब्रह्ममें मग्न हो जाता, उससे विपरीत सत्ता वाला नहीं रहना ।

२२- १०६३ चित्स्वरूप ब्रह्म, यही एक सत्य है, यही कल्याण है, यही "ॐ तत् सत्" यही सत् चित् आनन्द" यही "सत्यं जिवं सुन्दरं" है ।

आत्मनिर्वहण

~~ब्रह्म~~ व्रत श्रावकके पालो, बिन व्रत पशु सम जीना है ।

पाले व्रत श्रावकके जिनने, मुक्ति रमाको चीना है ॥ टेक ॥

पच अणुव्रत सप्त शील ये बारह व्रत है सुखदाई । तिनके प्रथक्-प्रथक्,

अब वर्णन सुनो भव्य दे चित्त लाई ॥ प्रथम अहिंसा अणुव्रत पालो,

तस हिंसाका त्याग करो, बिना प्रयोजन स्थावरका भी नहीं कभी विष्वस करो ॥१॥

हित मित वचन मधुर नित बोलो, अहित वचनका त्याग करो । अप्रिय कटुक-

कठोर शब्दका कभी नहीं उपयोग करो ॥ बिना दिये रखी या भूलो-

अन्य वस्तु मत ग्रहण करो । परनारी परपुरुष देहमे रचमात्र नहि नेह करो ॥२॥

खेत मकान सुवर्ण दाम भोजन सबका परिमाण करो । मर्यादासे हीन

रहे तो भी न कभी सक्लेश करो ॥ पर वैभव लख चाह करो मत

विस्मयका नहि भाव करो । पी करके संतोष सुधारस आकुलताका ताप हरो ॥३॥

दिग्ब्रत देश अनर्थदण्ड व्रत, ये तीनो गुणव्रत भाई । तिनके प्रथक् प्रथक्

अब वर्णन सुनो भव्य दे चित्त लाई ॥ आजीवन कछु देश क्षेत्रकी

अवधी ले व्यवहार करो । बाह्य क्षेत्रमे पत्नी तकसे भी न जरा सम्बध करो ॥४॥

वर्ष मास दिन घड़ी पक्ष तक क्षेत्रकी मर्यादा लो । ले मर्यादा बाह्य-क्षेत्रमे

जानेका परिहार करो । करो पाप उपदेश कभी नहि हिमाके हथियार न दो ।

गर कोई हिंसक मागे केवल, मिष्ट वचन कह विदा करो ॥ ५ ॥

नहीं विचारो किसी जीवको, किसी तरहकी हानी हो । सुनो नहीं जो हिंसा कारक,

पुण्य विनाशक वानी हो ॥ हिंसक जीव न पालो बिन मतलब

न कभी कछु कार्य करो । जैनमार्ग अनुसार प्रवर्त्तो दुष्ट कर्मका नाश करो ॥ ६ ॥

सामायिक प्रोषध अनशन उपभोग भोगका नियम तथा । अतिथि दान ये

चौ शिक्षाव्रत कहू कही मुनि नाथ यथा ॥ सुबह दुगहर सव्यात्री बेला

सामायिकसे ध्यान करो । एकाशन उपवास अष्टमी चतुर्दशीके दिवस करो ॥७॥

भोजन वाहन वस्त्रादिककी, मर्यादा जितनी कर लो । उतने ही मे काम चलाकर,

तृष्णा खाईसे बच लो । मुनि श्रावक आर्थिका श्राविकाका समुचित सत्कार करो ।

प्रोषधि शास्त्र अहार दान दो, विपदाका परिहार करो ॥ ८ ॥

रोगी दुखी दोन विधवार्यो, अरु अनाथपर दया करो । भीत जीवको

शरण देकर, अभय दानसे तुष्ट करो ॥ इन व्रतका फल स्वर्ग विभव है,

परम्परासे मुक्ति लहे । कहे 'मनोहर' सौख्य हेत भक्ति जीव धर्मको नित्य गहें ॥९॥

